

ثم يُنزل الله حكمه فى هؤلاء فيقول :

﴿ إِنَّمَا يَسْتَفْزِدُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَزْنَابٌ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِّهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾

﴿ ١٥ ﴾

وهكذا أصدر الله حكمه فيمن أقدموا على الاستئذان ، فما دام الإنسان قد تردد بين أن يخرج للجهاد أو لا يخرج ، فهذا يكشف عن اهتزاز إيمانه ، وهذا الاهتزاز يعنى وجود شك فى نفسه ، فيما أعد الله له فى الآخرة ؛ لأنه إن كان واثقاً فى داخله يقيناً أنه سيدخل الجنة بلا حساب إن استشهد ، ما تردد ثانية واحدة ، ولا أدار الأمر فى رأسه هل يذهب أو لا يذهب ؟ فما دامت الجنة هى الغاية ، فأى طريق موصل إليها يكون هو الطريق الذى يتبعه مَنْ فى قلبه يقين الإيمان ، وكلما كان الطريق أقصر كان ذلك أدعى إلى فرح الإنسان المؤمن ؛ لأنه يريد أن يتقل من شقاء الدنيا إلى نعيم الآخرة ، وحتى لو كان يحيا فى نعيم فى الدنيا ، فهو يعرف أنه نعيم زائل وهو لا يريد هذا النعيم الزائل ، بل يريد النعيم الباقي الذى لا يزول .

والتردد والاستئذان هنا معناهما : أن الشك قد دخل فى قلب الإنسان ، ومعنى الشك - كما نعلم - هو وجود أمرين متساويين فى نفسك لا يرجح أحدهما حتى تتبعه . والنسب الكلامية والقضايا العقلية تدور بين أشياء متعددة ، فأنت حين تجزم بحكم فلا بد أن يكون له واقع يؤيده ؛ لأنك إن جزمت بشيء لا واقع له فهذا جهل ، والجهل - كما نعلم - أن تعتقد أن

شيئاً ما هو حقيقة ، وهو غير ذلك ولا واقع له . فإذا أنت على سبيل المثال قلت : إن الأرض مبسوطة ، ثم جاءوا لك بصورة الأرض كروية وأصررت على أنها مبسوطة ، فهذا جهل وإصرار عليه . و الفرق بين الجاهل والامى ، فالامى الذى لم يكن يعرف أن الأرض كروية ، ثم علم حقيقة العلم وصدقها فهو متى عرف الواقع صدقه وآمن به . ولكن الجاهل يؤمن بما يخالف الواقع . فإن جئت له بالحقيقة أخذ يجادل فيها مُصرّاً على رايه . ولذلك نجد مصيبة الدنيا كلها ليست من الأميين ، ولكن من الجهلة لأن الامى يحتاج إلى مجهود فكرى واحد ، أن تنقل له المعلومة فيصدقها ، أما الجاهل فيقتاعه يقتضى مجهودين : الجهد الأول : أن تخرج ما فى عقله من معلومات خاطئة ، وأوهام ليست موجودة فى الواقع ، والجهد الثانى : أن تقنعه بالحقيقة .

وإذا كان هناك واقع فى الحياة تستطيع أن تدلل عليه فهذا هو العلم . فإن لم تستطع التدليل عليه فهذا هو التلقين ، والمثال : أننا حين نُلَقِّن الطفل الصغير أن الله أحد ، وهو لم يبلغ السن التى تستطيع عقلياً أن تدلل له فيها على ذلك . ولكنك قلت له : إن الله أحد ، وجزم بها الطفل ، وهذه حقيقة واقعة ، ولكنه لا يستطيع أن يدلل عليها . وهو فى هذه الحالة يُقلد أباه أو أمه أو مَنْ لقنه هذا الكلام حتى ينضج عقله ويستطيع أن يدلل على ما اعتقده فى صغره بالتلقين .

إذن : فالعلم يقتضى أن تؤمن بقضية واقعة عليها دليل ، ولكن إن كنت لم تصل إلى مرحلة الجزم ؛ تكون فى ذهنك نسبتان ؛ وليست نسبة واحدة . فإن لم ترجع نسبة على الأخرى ، فهذا هو الشك . وإن ظننت أنت أن إحداهما راجحة فهذا هو الظن ، فإن أخذت بالنسبة غير الراجحة فهذا هو الوهم .

الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ إِنَّمَا يَسْتَفِيدُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ ولو استقر في قلوبهم الإيمان اليقيني بالله واليوم الآخر ، وأن مَرَدُّهم إلى الله سبحانه وتعالى ، وأنهم سوف يحاسبون على ما قدموا ، واعتبروا أن توضيحهم بالمال والنفس عمل قليل بالنسبة للجزاء الكبير الذي ينتظرهم في الآخرة ، لو كان الأمر كذلك لما استأذنوا ، ولكن ما دام الشك قد دخل قلوبهم فمعنى هذا أن هناك ريبة في أمر ملاقاته الله في اليوم الآخر . وهل هذا الأمر حقيقة يقينية ؟ ولأنهم يرتابون في هذه المسألة فهل يضحون بأموالهم وأنفسهم من أجل لا شيء ، ولذلك يقول عنهم الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ .

إذن : فالارتباب محله القلب ، والعلم أيضاً محله القلب ، ويمر كل من الارتباب والعلم على العقل ؛ لأن العقل هو الذى يُصَفَّى مثل تلك المسائل بعد أن يستقبل المحسَّات ويناقش المقدمات والنتائج ، فإن صَفَّى العقل هذه الأمور واستقر على الإيمان ، هنا يصبح الإيمان قضية يقينية ثابتة مستقرة فى القلب ، ولا تطفو مرة أخرى إلى العقل لتناقش من جديد ، ولذلك سمَّوها عقيدة ، أى عقدت الشيء حتى يستقر فى مكانه ولا يتزعزع .

إن الطفل - مثلاً - إن قَرَّبَ يده إلى شيء مشتعل فأحس بلسعة النار . هنا يعرف أن النار محرقة ولا يحاول تكرار نفس التجربة ، ولا يناقشها فى عقله ليقول : لن تلسعنى النار فى هذه المرة ، بل تستقر فى ذهنه المسألة ، وتنتقل من قضية حسية إلى قضية عقدية لا تخضع للتجربة من جديد ولا يحتاج فيها إلى دليل .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ ، وفى آية أخرى يقول

سبحانه :

[البقرة : ٧]

﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾

والقلب هو محل القضايا التي انتهت من مرحلة التفكير العقلي ، وصارت قضايا ثابتة لا يبحثها العقل من جديد .

وقوله هنا ﴿ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ معناه : أن الإيمان عندهم لم يصل إلى المرتبة التي لا يطفئ فيها مرة أخرى للتفكير العقلي . . أيؤمن أو لا ؟ ، أى : لم يصل إلى مرتبة اليقين ، بل ما زال فى مرحلة الشك الذى يعيد القضايا من القلب إلى العقل لمناقشتها من جديد ، ولذلك يصفهم الحق سبحانه وصفاً دقيقاً فيقول : ﴿ فَهُمْ فِي رَيْبٍ يَتَرَدَّدُونَ ﴾ أى : أن الإيمان عندهم يتردد بين العقل والقلب ، فينزل إلى القلب ثم يطفئ إلى العقل ليناقش من جديد ، ثم ينزل إلى القلب مرة أخرى ، وهكذا يتردد الأمر بين العقل والقلب ، ولا يستقر فى مكان ، وهم بذلك على غير يقين من الآخرة ، وما أعد الله لهم فيها من جزاء . ويشكون فى لقاء الله فى اليوم الآخر . ويدور كل ذلك فى نفوسهم ، ولكنه لا يصل إلى مرتبة اليقين .

ويريد الله سبحانه وتعالى أن يوضح لنا الصورة أكثر فيقول :

﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا

مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿١٦﴾

ففى تردهم دلالة على أنهم لا يريدون الخروج للجهاد ؛ ولو كانوا عازمين بالفعل على ذلك لأعدوا ما يلزمهم للحرب من الزاد والراحلة والسلاح ، ولكنهم لم يفعلوا شيئاً من هذا قط ؛ لأنهم افتقدوا النية الصادقة للجهاد فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم .

ولقائل أن يقول : ألم يكن من الجائز أن يعدوا كل شيء للقتال في آخر لحظة ؟ نقول : لا ، فالذهاب إلى القتال لا يمكن أن يستعد في آخر لحظة . بل لا بد أن يشغل نفسه بمقدمات الحرب من سلاح وزاد وراحلة وغير ذلك ، ولو لم يشغل نفسه بهذه المسائل قبل الخروج بفترة وتأكد من صلاحية سلاحه للقتال ؛ ووجود الطعام الذي سيحمله معه ؛ وغير ذلك ، لما استطاع أن يخرج مقاتلاً . فليست المسألة بنت اللحظة ، بل كان عدم استعدادهم للقتال يُعدُّ كشفاً للخميرة المبيتة في أعماقهم بألا يخرجوا ، وسبحانه قد اطلع على نواياهم ، وما تُخفي صدورهم ، وقد جازاهم بما أخفوا في أنفسهم . لذلك يقول :

﴿ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ ابِعَانَهُمُ فَتَبٰطَٰهُمْ وَقِيلَ اٰفْعَدُوْا مَعَ الْقَاعِدِيْنَ ﴾ وسبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه ، بل الخلق هم الذين في احتياج دائم إليه سبحانه ؛ لذلك تباط هؤلاء عن الخروج ، وكره سبحانه خروجهم للقتال ، و « تبطهم » أى جعلهم في مكانهم ، ولم يقبل منهم أن يعدوا العدة للقتال كراهية منه سبحانه أن يخرجوا بنشاط إلى القتال . والكره : عملية وجدائية . والتثييط : عملية نزوعية .

وأضرب هذا المثل دائماً - والله المثل الأعلى - أنت ترى الوردة ، فتدرك بعينيك جمالها ، فإن مددت يدك إليها لتقطفها ، هنا يتدخل الشرع ليقول لك : لا ؛ لأن هذا نزوع إلى ما لا تملك . وإن أردت أن تحوز وردة مثلها ، فإما أن تشتريها وإما أن تزرع مثلها ، إذن : فالشرع يتدخل - فقط - في الأعمال النزوعية .

وكراهية الله لنزوعهم تجلّت في تثبيطهم وخذلهم وردّهم عن الفعل ، وزيّن لهم في نفوسهم ألا يخرجوا للقتال مع رسول الله ﷺ ؛ وذلك

لحكمة أرادها الحق سبحانه ، فوافقت ما أذن فيه رسول الله في التخلف ،
وهنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال : ﴿ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾
وإذا كان التشبيط من الله ، فكأنه أوضح لهم : اقعدوا بإذن من الإرادة
الإلهية . أو أن رسول الله ﷺ أذن لهم بالقيعود والتخلف لما استشرف
تراخيهم ، أو أن الشياطين أوحى لهم بالقيعود ، فالحق هو القاتل سبحانه :

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى
بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ [الأنعام: ١١٢]

وهكذا نجد أن كلمة : ﴿ قِيلَ ﴾ قد بُنيت لما لم يُسمَّ فاعله لإمكان أن
يتعدد القائلون ، فالله بتشبيطه لهم كأنه قال لهم : اقعدوا ، والرسول ﷺ
قال لهم : اقعدوا ، والشياطين حينما زينوا لهم القعود ؛ كأنهم قالوا لهم :
اقعدوا . وقولهم بعضهم لبعض زين لهم القعود ، وهكذا أعطتنا كلمة
واحدة عطاءات متعددة .

وهل ينفي عطاء عطاء ؟ . لا ، بل كلها عطاءات تتناسب مع الموقف .

﴿ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ ابِعَانَهُم فَشَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ والمقصود
بالقاعدين هنا : هم الذين لا يجب عليهم الجهاد من النساء والأطفال
والعجائز . فكأنهم قد تخلوا بعدم خروجهم عن رجولتهم التي تفرض
عليهم الجهاد . وهذه مسألة ما كان يصح أن يرتضوها لأنفسهم .
وفي موقع آخر من نفس السورة قال الحق سبحانه :

﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [التوبة: ٨٧]

وقد كانت الرجولة تفترض فيهم أن يهبوا للقتال ، لكنهم ارتضوا
لأنفسهم ضعف النساء والأطفال .

ونجد الشاعر العربي عندما أراد أن يستنفر أفراد قبيلته الذين تكاسلوا عن القتال معه، فقال :

وَمَا أَدْرِى وَلَسْتُ إِخَالُ أَدْرِى

أَقَوْمُ آلِ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ (١)

والقوم تُطَلَّقُ على الرجال دون النساء (٢). ثم يبين لنا الحق حكمة التثييط ، فإن كان قعودهم من جانب الخير، فتثييط الله لهم حكمة ، وإذن الرسول لهم بعدم الخروج حكمة. وإن كانت مسألة قعودهم من وسوسة الشياطين لهم أو وسوسة النفوس ، فقد خدعت وسوسة الشياطين ووسوسة النفوس قضية الإيمان ، وأعانوا على مراد الله ، وهذا هو الغباء الكفرى ، فزينت الوسوسة لهؤلاء المنافقين عدم الخروج للجهاد فى سبيل الله ؛ لأنهم لو خرجوا لحدث منهم ما قاله الحق سبحانه وتعالى فيهم :

﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعَفُوا
خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ (٤٧)

والخبال مرض عقلى ينشأ معه اختلال موازين الفكر ، فتقول : فلان مخبول ، أى : أنه يحكم فى القضايا بدون عقل ، إذن فقوله تعالى : ﴿ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ﴾ أى : أنهم لن يكونوا إلا مصدراً لبليلة الأفكار لو خرجوا معكم للقتال ، فلا تستطيعون اتخاذ القرار السليم . فكانهم عين

(١) البيت من قول زهير بن أبى سلمى

(٢) ويُسرَى هذا قوله تعالى : ﴿ لَا يَنْفِرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نَسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ﴾ [الحجرات : ١١] فلو كانت النساء من القوم لم يقل : ﴿ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ ﴾ .

عليكم ، وضدكم وليسوا معكم ، وقد يكونون من عوامل الهزيمة التي لم يُرَدِّهَا اللهُ لَكُمْ ، وليسوا من عوامل النصر ، فكأن عدم خروجهم هو دفع لشر ، كان سيقع لو أنهم خرجوا معكم .. وشاء الحق عدم خروجهم حفاظاً على قوة المؤمنين وقدرتهم على الجهاد .

وقوله تعالى : ﴿وَلَا وَضَعُوا خِلالَكُمْ﴾ أي : أنهم كانوا سيُحْدِثُونَ فُرْقَةً بين صفوف المؤمنين ويُفَرِّقُونَهُمْ ، وسيَتَغَلَّغُلُونَ بينهم للإفساد ؛ لأن الخلال هو الفُرْجَة بين الشَّيْئَيْنِ أو الشَّخْصَيْنِ ، فيدخل واحد منهما بين فريق من المؤمنين فيفسد ، وآخر يفسد فريقاً آخر ، وهكذا يمشون خلال المؤمنين ليفرقوا بينهم .

ولكن التساؤل : هل كانوا سيخرجون معهم أو فيهم ؟ هم كانوا سيدخلون في الفُرْج بين المؤمنين ليبلبلوا أفكارهم ، ونقول : إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض ، وعندما تسمع كلمة "فيكم" اعلم أنها تغلغل ظرف ومظروف ؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى في موضع آخر من القرآن ما يوضح لنا الظرف والمظروف ، قال الحق :

﴿وَأَصْلَبْنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾ (٧١) [طه]

هل كان فرعون سيصلب السحرة في داخل الجذوع أم على الجذوع ؟ وإن كان أهل اللغة قد قالوا : إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض . فإننا لا نرضى هذا الجواب ؛ لأننا إن رضينا في أساليب البشر ، لا يمكن أن نقبله في أساليب كلام الله ؛ لأن هناك معنى «في» الظرفية ؛ ومعنى آخر في استخدام حرف "على" . ولو قال الحق سبحانه وتعالى : «أصلبناكم على جذوع النخل» ، فإن لها معنى أن يكون الصَّلْبُ على الجذع ؛ أي : أنه صَلْبٌ عَادِي ، ولكن قوله تعالى : ﴿وَأَصْلَبْنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾ معناه : أن

عملية الصَّلْب ستتم بقوة بحيث تدخل أجزاء من جسم المصلوب في المصلوب فيه ، أى : أن جنود فرعون كانوا سَيَدُقُّونَ على أجساد السحرة حتى تدخل في جذوع النخل ، وتصبح هذه الأجساد وجذوع النخل وكأنها قطعة واحدة ، هذه صورة لقسوة الصلب وقوته .

لكن إذا قلنا : على جذوع النخل لكان المعنى أخفَّ ، ولكان الصلب أقل قسوة ، فكأن القرآن الكريم قد استعمل ما يعطينا دقة المعنى . بحيث إذا تغير حرف اختل المعنى . ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول في موضع آخر من القرآن الكريم :

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ ۝٣٣ ﴾ [آل عمران]

أى : أن سرعتنا في العمل الصالح تنتهى بنا إلى المغفرة ، إذن : فنحن قبل أن نسرع إلى الصالح من الأعمال لم نكن في المغفرة ، وعندما نسارع نصل إليها .

ثم نجد قول الحق سبحانه وتعالى أيضاً :

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۖ ۝٩٠ ﴾ [الأنبياء]

ولم يقل : يسارعون إلى الخيرات ؛ لأن عملهم الآن خير ، وهم سيسارعون فيه ؛ أى سيزيدونه ؛ إذن : إن سارعت إلى شيء كأنه لم يكن في بالك ، ولكنك ستسرع إليه ، ولكن سارعت في الخير ، فكأنك في الخير أولاً ثم تريد في فعل الخير .

وإذا تدبرنا قول الحق سبحانه : ﴿ وَلَا تُضَعُفُوا خِلَالَكُمْ ۖ ﴾ نجد أن «أضعف» تعنى : أسرع بدرجة بين الإبطاء والسرعة ، فيقال : «أضعفت الدابة» ؛ أى مشيت بخطى غير بطيئة وغير سريعة في نفس الوقت ، ولو نظرت إلى

حالة هؤلاء المنافقين لو خرجوا مع المؤمنين للقتال ، لرأيتهم وهم يزينون لهم الفساد ، ويعملون على أن تصاب عقول المقاتلين بالخل ، ولوجدت أن هذا الأمر يتطلب آخر البطء وأول السرعة في الحركة ، كانوا يحتاجون إلى البطء ؛ لأنهم كانوا سيهمسون في آذان المؤمنين بتزيين الباطل وهذا يقتضى بُطْناً ، ثم ينتقل الواحد منهم إلى مؤمن ثان ليقيم معه بنفس العملية ، ولا بد أن يسرع إلى التواجد بجانب المؤمن الآخر . إذن : فالحركة هنا تحتاج إلى البطء في الوسوسة ؛ وسرعة في الانتقال من مؤمن لآخر . وهذا أدق وصف ينطبق على ما كان سيحدث .

ولكن ما هدف هؤلاء المنافقين من أن يضعوا الخبل في عقول المؤمنين ؟ ويُفرّقوهم جماعات ؟ الهدف : أن ينالوا من وحدتهم وقوتهم ، ويقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ يَغْوِنَكُمْ الْفِتْنَةُ ﴾ أى : يطلبون لكم الفتنة ؛ لأن الإنسان الشرير حين يرى خيراً يقوم به غيره ، يجد الملكات الإيمانية في أعماقه تصيبه بنوع من احتقار النفس ، فيحاول التقليل من شأن فاعل الخير بأن يسخر مما يفعله أو أن يستهزئ به ، وهذا أوضح ما يكون في مجالس الخمر ، حين يحس الجالسون في هذه المجالس بالذنب الشديد ؛ إن وُجدَ بينهم إنسان لا يشرب الخمر ، فتجدهم يحاولون أن يُغروه بكل طريقة ؛ لكي يرتكب نفس الإثم ، فإذا رفض أخذوا يُعبرونه ويستهزئون به ، ويسخرون منه ، ويدعّون أنه لم يبلغ مبلغ الرجال ، وغير ذلك من أساليب السخرية . وأيضاً تجد الكذاب يحاول دفع الناس إلى الكذب ، والسارق يغري الناس بالسرقة ، والمرتشى يحاول نشر الرشوة بين جميع زملائه ، فإذا وُجدَ إنسان نزيه وسط هؤلاء الذين يرتكبون هذه الألوان من السلوك السيئ ؛ فهم يضطهدونه ويسخرون منه .

والمثال : حين يقوم إنسان للصلاة بين عدد من تاركى الصلاة ، تجدهم يحاولون السخرية منه ، فهذا يقول له : خذنى على جناحك ، وهذا يقول له مستهزئاً : يجعلنا الله من بركائك . ويُبين لنا القرآن الكريم هذه القضية ليعطينا المناعة الإيمانية فيقول :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٥) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٢٦) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٢٧) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (٢٨) وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٢٩) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٠) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٣١) هَلْ تُؤِثِرُ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٢) ﴾ [لطفين]

وهذه الآيات تعطينا صورة لما يحدث عندما يعمُ الفساد فى الأرض ، فالذين سخرُوا من المؤمنين يضحكون ضحكات متزول حتماً طال الوقت أو قصر تبعها عذاب فى الآخرة ، أما أهل الإيمان فهم يخشون الله فى الدنيا ، فيشبههم الله فى الآخرة ، ويضحكون ضحكة خالدة مستمرة .

إذن : فقله تعالى : ﴿ يَتْلُوَكُمْ الْفِتْنَةُ ﴾ أي : إنهم من قُرُط حقدهم عليكم وعلى إيمانكم ، يحاولون أن يفتنوكم فى دينكم حتى تنزلوا إلى مستواهم ، تماماً كأنماط السلوك التى بيّناها من قبل .

ثم يُبين الحق سبحانه وتعالى أن الصف الإيماني لن يكون فى منة مما كان سيفعله هؤلاء المنافقون ، فصحيح أنهم لم يخرجوا مع المؤمنين ، ولكن هناك بين المؤمنين من كان يستمع لهم ، ويقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَلِيَكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ وسمعت لفلان ، أي : سمعت أذننى ما

قائه ، وسمعت من فلان ، أى : لصالح شخص آخر ، أى : من يستمع منهم أو من يستمع أخباركم فهو ينقلها إليهم .

إذن : فاللام تأتى بالمعنيين ، فمن المؤمنين من كان سيسمع لهؤلاء المنافقين مما يحدث بلبلة فى فكرهم ، ومن هؤلاء المبطلين للأفكار جواسيس لهم ينقلون إليهم أخبار المؤمنين ويعملون لحسابهم ، وهناك من المؤمنين من سيسمع لهم أولاً ، فإذا أصيبوا بالخيل بدأوا فى نقل أخبار المؤمنين إليهم ، وهكذا جاءت " اللام " فاصلة بين " سمعت له " أو " سمعت من غيره " لصاحبه " ويزيد الله سبحانه هذا الأمر إيضاحاً فى قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ١٠٥ ﴾ [النساء]

ف نجد السطحى التفكير يقول : إن هذا تحذير من مخاصمة الخائنين ؛ خوفاً من ألا يقدر عليهم ، أو أن يزدادوا فى إثمهم بسبب هذه الخصومة . ونقول : إنك لم تفهم المعنى ، فالمعنى الواضح هو : لا تكن لصالح الخائنين خصيماً ، أى : لا تترافع عن الخائنين أو تدافع عنهم .

وقوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ لأن الذى كان سيسمع ، والذين سيسمع لصالحهم ؛ كلاهما ظالم والله عليم بهم .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ لَقَدْ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ
الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ

كَرْهُونَ ١٠٦ ﴾

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يُذَكِّرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْوَقَائِعِ السَّابِقَةِ الَّتِي ارْتَكَبَهَا
الْمُنَافِقُونَ وَالْكَفَّارُ نَجَاهُ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ : مَوَاطِرَاتٍ عَلَى الْإِسْلَامِ ،
وَمَحَاوِلَاتٍ لِلإِبْقَاعِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَالتَّأَمُّرِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

وقوله تعالى : ﴿ اَتَّبِعُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ ﴾ لَهُ ﷺ دَلِيلٌ عَلَى تِلْكَ الْوَقَائِعِ
السَّابِقَةِ (١) . أَمَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَقَلُّوا لَكَ الْأُمُورُ ﴾ . فَالتَّقْلِيلُ : هُوَ جَعْلُ
أَسْفَلَ الشَّيْءِ عَالِيهِ ، وَعَالِيهِ أَسْفَلُهُ ؛ حَتَّى لَا يَسْتَتِرَ مِنْهُ شَيْءٌ . وَهَذَا مَظْهَرُ
نَرَاهُ فِي السُّوقِ ؛ عِنْدَمَا تَذْهَبُ عِنْدَ الْفَاكِهِى وَتَجِدُ مَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي أَعْلَى
الْفَاكِهِةِ مُتَّقَى بَعْنَايَةٍ ، فَإِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهُ مَلَأَ لَكَ الْكَيْسَ مِنَ الصَّنْفِ
الرَّدِىءِ الَّذِى أَخْفَاهُ أَسْفَلَ الْقِفْصِ . وَهَكَذَا يَأْتِى لَكَ بِالْأَسْفَلِ أَوْ بِالشَّيْءِ
الرَّدِىءِ الْمَكْشُوفِ عَوْرَتِهِ . وَالَّذِى لَا يُمْكِنُ أَنْ تَشْتَرِيَهُ لَوْ رَأَيْتَهُ وَيَضَعُهُ
لَكَ (٢) .

وهكذا يفعل المنافقون حين يُقْلِبُونَ الْأَمْرَ عَلَى الْوُجُوهِ الْمُخْتَلِفَةِ حَتَّى
يَصَادَفُوا مَا يَعْطِيهِمْ أَكْبَرَ الشَّرِّ لِلْمُؤْمِنِينَ دُونَ أَنْ يَصَابُوا هُمْ بِشَيْءٍ . وَالْمَثَالُ
الْوَاضِعُ : عِنْدَمَا تَأَمَّرَتْ قُرَيْشٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَجَاءُوا مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ
بِشَابٍ لِيَضْرِبُوهُ ضَرْبَةً رَجُلٍ وَاحِدٍ لِيَضِيعَ دَمُهُ بَيْنَ الْقَبَائِلِ .

لَكِنْ الْحَقُّ سَبَّحَانَهُ يَأْتِى إِلَى كُلِّ هَذِهِ الْفِتَنِ وَيَجْعَلُهَا لِصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ ،
وَلِذَلِكَ يَقُولُ جَلَّ جَلَالُهُ :

(١) انظر : تفسير ابن كثير (٣/٣٦١) . أما القرطبي فقد قال في تفسير الآية (٤/٣٠٨٣) : أى : لقد
طلبوا الإنساد والخيل من قبل أن يظهر أمرهم ، وينزل الوحى بما سيفعلونه . وقال ابن جرير : أراد
اثنى عشر رجلاً من المنافقين ، وقفوا على ثنية الوداع ليلة العقبة ليفتنكوا بالنبي ﷺ .
(٢) وقد حرم رسول الله ﷺ هذا ، وذلك أنه ﷺ مرَّ على صَبْرَةِ طَعَامٍ فَادْخَلَ يَدَهُ فِيهَا ، فَنَافَتْ أَصَابِعُهُ بِاللَّأِ
فَقَالَ : مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ قَالَ : أَصَابَتِ السَّمَاءُ بِرَسُولِ اللَّهِ ، قَالَ : « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ
كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ ؟ » مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّى « أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (١٠٢) وَاحْمَدٌ فِي مُسْنَدِهِ (٢/٢٤٢)
وَالْتِّرْمِذِ فِي مُسْنَدِهِ (١٣١٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ التِّرْمِذِ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

﴿ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ فالتأمر على رسول الله ﷺ ومحاولة قتله جعل الأمور تؤدي إلى هجرته ﷺ من مكة وخروجه منها مما جعله الله سبحانه وتعالى سبباً في إظهار الحق وانتشار الإسلام ؛ لأن الله لا يرسل رسولا ثم يعذله ، فما دام قد أرسل رسولا فلا بد أن ينصره (١) ، فأريحوا أنفسكم ، ولا تبغوا الفتنة ؛ لأن السابق من الفتن انقلب عليكم وأدى إلى خير كثير للمؤمنين .

وفي هذا يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُتَصُورُونَ (١٧٢) وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣) ﴾ [الصفات]

وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ وهو قضية كونية عقدية ، فإذا رأيت قوماً مؤمنين التحموا بقتال قوم كافرين وانهزموا ، فاعلم أنهم ليسوا من جنود الله حقاً ، وأن شرطاً من شروط الجندية لله قد اختل . ولذلك علينا أن نحاسب أنفسنا أولاً .

فمثلاً في غزوة أحد ، عندما طلب رسول الله ﷺ من الرماة ألا يتركوا أماكنهم فخالقوه (٢) ، هنا اختل شرط من شروط الجندية لله وهو طاعة الرسول ﷺ ؛ فماذا كان يحدث للإسلام لو أن هؤلاء الرماة خالفوا رسول الله وانتصروا ؟ لو حدث ذلك لَهَانَتْ أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام على المؤمنين .

(١) وفي هذا يقول عز وجل : ﴿ إِنَّا نَتَصَرَّرُ رُسُلًا وَانْتِنَ تَمُرُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُاءُ ﴾ [شاعر : ٥١] .
(٢) عن البراء بن عازب قال : « لفت المشركين يومئذ ، وأجلس النبي ﷺ جيشاً من الرماة ، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال : لا تبرحوا ، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا ، وإن رأيتموهم ظهرنا علينا فلا تعينونا » ولكنهم خالفوه ﷺ فوقع سبعون قتيلاً في المسلمين . والحديث أخرجه البخاري في صحيحه (٤٠٤٣) وأحمد في مسنده (٤/٢٩١) .

ويوم حنين ، حين اعتقد المؤمنون أنهم سيتصرون بكثرتهم وليس بإيمانهم ، وكانت النتيجة أن أصيبوا بهزيمة قاسية أول المعركة ، لتكون لهم درساً إيمانياً . ولذلك إذا رأيت إيماناً انهزم أمام كفر ، فاعلم أن شرطاً من شروط الجندية الإيمانية قد اختل . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبُّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ۝۱۱۶﴾ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيْ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝۱۱۷﴾ [آل عمران]

إذن : فأول شيء فعله هؤلاء المقاتلون ، أنهم عرفوا أن الذنوب يمكن أن تأتي إليهم بالهزيمة ، فاستغفروا الله وتابوا إليه وحاربوا فنصرهم الله ، وإذا حدث ولم يتصر المؤمنون ، فمعنى هذا أن هناك خللاً في إيمانهم ؛ لأن الله لا يترك قضية قرآنية لتأتي حادثة كونية فتكذبها .

يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُولُ أَئِذْنَ لِي وَلَا تَفْتِنِيْ ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ ۝۱۱﴾

هؤلاء هم الذين استأذنوا رسول الله في عدم الخروج للجهاد ، ومنهم من قال هذه العبارة : لا تفتني بعدم إعطاء الإذن ، ولكن ما موضوع الفتنة؟ هل هو عذاب ، أم سوء ، أم شرك وكفر -والعياذ بالله- ؟ إن كل ذلك - وغيره - تجوز فيه الفتنة . والنقول : ﴿أئذن لي ولا تفتني﴾ ظاهره أنه أمر ،

ولكنه هنا ليس أمراً ؛ لأن الأمر إذا جاء من الأدنى للأعلى فلا يقال إنه أمر ، بل هو دعاء أو رجاء ، وإن جاء من المساوي يقال : «مساو له» ، أما إن جاء من الأعلى إلى الأدنى ؛ فهذا هو ما يقال له أمر ، وكلها طلب للمفعول .

وكان الجند بن قيس - وهو من الأنصار - قد جاء إلى رسول الله ﷺ وقال : ائذن لي ولا تفتني ؛ لأن رسول الله ﷺ إن لم يأذن له فسيقع في فتنة مخالفة لأمر رسول الله ﷺ (١) .

وقيل : إن هذا الأنصاري لم يكن له جند* (٢) على الحرب وشدائدها . وقيل : إنه كان على وكع بحب النساء وسمع عن جمال بنات الروم ، وخشى أن يُفتنَ بهنَّ ، خصوصاً أن المعركة مستدور على أرض الروم . ومن المتوقع أن يحصل المقاتلون على سبايا من بنات الروم .

وقوله تعالى : ﴿ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِي ۚ أَوْقَعَهُ فِي الْفِتْنَةِ فَعَلًّا ۚ لَذَلِكَ جَاءَ قَوْلُ الْحَقِّ : ﴿ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۚ ﴾ . وكان هذا الأنصاري سميناً ، وشكا من عدم قدرته على السفر الطويل والحر ، فجاء الرد : إن كنتم من الحر والبرد تفرُّون فبالتأراحم بالقرار منها ؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۚ ﴾ .

وفي آية أخرى قال سبحانه :

(١) انظر : أسباب النزول للسيوطي (ص ٩٤) . وابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٦٢) . وقد كان الجند بن قيس من أشرف بني سلعة .

(٢) الجند : الشدة والقوة والصبر على القتال .

﴿ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ (٨١) [التوبة]

إذن : فجحيم النار أشد قسوة وحرارة من نار القتال ^(١) ، وحر الدنيا
مهما اشتد أهون بكثير من نار الآخرة وهي تحيط بالكافرين .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ إِنْ تُصِيبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكَ
مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلٍ وَيَكْتَوَلُوا
وَهُمْ قَرِحُونَ ﴾

وما يزال الحديث عن المنافقين ، فبعد أن بين الحق سبحانه وتعالى كيف
حاول المنافقون الهروب من الحرب لأسباب وأعذار مختلفة ، أراد سبحانه
وتعالى أن يزيد الصورة توضيحاً في إظهار الكراهية التي تخفيها قلوب
المنافقين بالنسبة للمؤمنين . وهنا يقول سبحانه :

﴿ إِنْ تُصِيبْكَ حَسَنَةٌ ﴾ والمقصود بالحسنة هنا هي : الانتصار في الحرب ،
والنصر في الحرب هو من وجهة نظر المنافقين ينحصر في حصول المؤمنين
على الغنائم ، وهذه مسألة تسوء المنافقين وتحزنهم ؛ لأن الهم الأول
للمنافقين هو الدنيا ، وهم يريدون الحصول على أكبر نصيب منها . وبما
أنهم لم يخرجوا للجهاد والتمسوا الأعذار غير الصحيحة للهروب من
الحرب ؛ لذلك فهم يحزنون إذا انتصر المؤمنون ؛ لأنهم حيثئذ لن يكون
لهم حق في الغنائم . وفي هذه الحالة يقولون : يا ليتنا كنا معهم ؛ إذن
لأصبنا الغنائم وأخذنا منها .

(١) وذلك قوله سبحانه : ﴿ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة : ٨١] .
وقالوا لا تغروا هي النار قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون [التوبة : ٨١] .

أما إذا كانت الدائرة قد دارت على المسلمين وهُزِمُوا في الحرب ؛ فهذه سيئة بالنسبة لكل مؤمن ، ولكن المنافقين يعتبرون الهزيمة لأهل الإيمان حسنة ، وسيقولون لأنفسهم : لقد كنا أكثر رجاحة في الفكر واحتطانا للأمر ، ولم نخرج معهم ولذلك نجونا مما أصابهم . والمصيبة في الحرب تكون في : الأرواح ، والرجال والمال ، والعتاد بالإضافة إلى مرارة الهزيمة . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنْ تُصِيبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴾ وكأنهم قد احتاطوا قبل أن يبدأ القتال فلم يخرجوا ، وهم كمنافقين يمكن أن يفرحوا إن أصابت المسلمين كارثة أو مصيبة ، وهي هنا الهزيمة في الحرب . وسيقولون : ﴿ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ ﴾ أى : قاموا بالاحتياط فلم يخرجوا للقتال ، بينما لم يحتط محمد وصحبه وجيشه . ثم يديرون ظهورهم ليخفوا فرحتهم .

وحين يقول الحق : ﴿ إِنْ تُصِيبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ﴾ يوضح لنا أن أى نصر للإيمان يحزن المنافقين في نفوسهم ، ويصير هذا القول قرآناً يُتلى ويُعبد به ويسمعونه بأذانهم ، بالله لو لم تحزنهم الحسنة التى ينالها المؤمنون ، ألم يكن ذلك دافعاً لأن يقولوا : نحن لم نفرح ولم نحزن ؟

بالله حين يفاجئهم القرآن بالكشف عن خبايا نفوسهم بالقرآن ؛ ألم يكن ذلك داعياً لهدايتهم ؟

لقد عرف محمد ﷺ الغيب الذى فى قلوبهم وفضح ضمائرهم وسرائرهم بعد أن أطلعه الحق على ذلك . ومع هذا أضمروا النفاق فى قلوبهم وانتظروا مساءة تحل بمحمد ﷺ وصحبه .

ويرد الحق سبحانه وتعالى عليهم :

﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٥١)

﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾ الحديث هنا عما يصيب الإنسان أو ما يحدث له ، فإن حدث للإنسان شيء يأتي منه خير ، يكون بالنسبة له حسنة ؛ وإن أتى منه شر يكون من وجهة نظره سيئة ، إذن فالإصابة هي التقاء هدف بغاية ، إذا تحقق الهدف وجاء بخير فهو حسنة ، وإن جاء بشر فهو سيئة . والمصائب نوعان : مصيبة للنفس فيها غريم ، ومصيبة ليس فيها غريم ، فإن اعتدى على واحد بالضرب مثلاً يصبح غريمي ، وتتولد في قلبي حفيظة^(١) عليه ، وغيظ منه ، وأرغب في أن أرد عليه وأثار لنفسي منه ، ولكن إن مرضت مثلاً فمن هو غريمي في المرض ؟ لا أحد .

إذن : فالمصائب نوعان ؛ نوع لي فيه غريم ، ونوع لا يوجد لي غريم فيه ؛ النوع الأول الذي يكون لي فيه غريم يتلوى قلبي عليه بالحقد ، ويرغبنا الحق سبحانه وتعالى في عدم الحقد والعفو عن مثل هذا الغريم ، فيقول :

﴿ وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٣٤)

[آل عمران]

وهنا ثلاث مراحل : الأولى كظم الغيظ ، والثانية هي العفو ، والثالثة هي أن تحسن ؛ فترتقي إلى مقام من يحبهم الله وهم المحسنون .

(١) حفيظة : غيب وضمينة .

وكذلك يقول الحق :

﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٢)﴾ [الشورى]

أى : من صبر على ما أصابه ، وغفر لغريمه وعدوه ، فالصبر والمغفرة من الأمور التى تحتاج إلى عزم وقوة حتى يطوِّع الإنسان نفسه على العفو وعدم الانتقام .

أما المصائب التى ليس للإنسان فيها غريم فهى لا تحتاج إلى ذلك الجهد من النفس ، وإنما تحتاج إلى صبر فقط ، إذ لا حيلة للإنسان فيها . ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول فى هذا اللون من المصائب :

﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧)﴾ [لقمان]

لأن العزم المطلوب هنا أقل ، ولذلك لم تستخدم «لام التوكيد» التى جاءت فى قوله تعالى :

﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٣)﴾ [الشورى]

ولابد أن نلفت إلى قول الحق سبحانه عن المشاعر البشرية حين قال :

﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤)﴾

[آل عمران]

هذه الآية الكريمة تمثل مراحل ما يحدث فى النفس ، فالمطلوب أولاً أن يكظم الإنسان غيظه ، أى أن الغيظ موجود فى القلب ، ويتجدد كلما رأى الإنسان غريمه أمامه ، ويحتاج هذا من الإنسان أن يكظم غيظه كلما رآه ، ثم يرتقى المؤمن فى انفعاله الإيماني ، فيأتى العفو ، وهذه مرحلة ثانية وهى أن يُخرج الغيظ من قلبه ، ويحل بدلاً منه العفو .

ثم تأتي المرحلة الثالثة :

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١٢٤)

[آل عمران]

أى : أن هذا إحسان يحبه الله ويجزى عليه ، وهو أن تحسن لمن أساء إليك ، فتال حب الله ، وهذا من كمال الإيمان ؛ لأن العبيد كلهم عيال الله ، واضرب لنفسك المثل - والله المثل الأعلى - هب أنك دخلت البيت ، ووجدت أحد أولادك قد ضرب الشاني ، فمع من يكون قلبك وأنت رب البيت ؟ لابد أن يكون قلبك مع المضروب ، لذلك تُرَبِّتُ على كتفه وتصلحه ، وقد تعطيه مالاً أو تشتري له شيئاً لترضيه ، أى أنك تحسن إليه .

وما دمتا كلنا عيال الله ، فإن اجتراً عبد على عبد فظلمه فالله يقف في صف المظلوم . إذن فمن أساء إليك إنما يجعل الله إلى جانبك . أقلاً يستحق في هذه الحالة أن ترد له هذه التحية بالإحسان إليه ؟

إن الولد الظالم يرى أخاه المظلوم وقد انتفع بعطف أبيه ، وقد يحصل الابن المظلوم على شيء يريد ، والظالم في هذه الحالة إنما يحلم أن يكون هو الذي حدث عليه الاعتداء ليحصل على بعض من الخير .

والحق هنا في الآية التي نحن بصدد خراطرتها عنها يوصينا حين تأتي المصائب أن نرد على الكافرين ونقول :

﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ وهكذا تُردُّ المسائل كلها إلى حكمة خالق الكون ومُدبِّر أمره ؛ فقد يحدث لى شيء أكرهه ؛ ولكنه في حقيقة الأمر يكون لصالحى ، فإن ضربنى أبى لأئننى أهمل مذاكرتى ، أكون ذلك عقاباً لى أم لصالحى ؟

إن أنت نظرت إلى المستقبل والنجاح الذي سوف تحققه في الحياة إن ذاكرت، فهذا العقاب لصالحك وليس ضدك ، وكذلك لابد أن تأخذ أحداث الله في كونه بالنسبة للمؤمنين ، فإن هُزموا في معركة ، فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم إلى الخير في دينهم ؛ وإلى أنهم لابد أن يعرفوا أن النصر له أسباب وهم لم يأخذوا بها؛ فلماذا انهزموا .

وله المثل الأعلى ، فنحن نجد الأستاذ- وهو يأخذ الكراسات من التلاميذ ليصحح لهم أخطاءهم - يعاقب المخطيء منهم، وفي هذا تربية للتلاميذ .

إذن : إن رأيتم مصيبة قد نزلت بنا وظننتم أنها تسببتنا فاعلموا أننا ننق فيمن أجراها ، وأنه أجراها لحكمة تأديبية لنا ، وأن كل شيء مكتوب لنا لا علينا ، الذي كتبه وهو الحق سبحانه وتعالى هو القائل :

﴿لَا غَلْبَ لَنَا وَأَنَا وَرَسُولِي .. (٢١)﴾

[للمجادلة]

إذن : فنحن نعلم بإيماننا أن كل ما يصيبنا من الله هو الخير ، وأن هناك أحداثاً تتم للتأديب والتهديب والتربية ، لنسير على النهج الصحيح فلا نخرج عنه ، فالإنسان لا يربى إلا من يحب ، أما من لا يحب فهو لا يهتم بتربيته ، فما بالنا بحب الخالق لنا ؟ إن الأب إن دخل البيت ووجد في فئانه عدداً من الأولاد يلعبون الورق ؛ وبينهم ابنه ، فهو ينقل على الابن ، ولكن إن دخل البيت ووجد أولاد الجيران يلعبون الورق فقد لا يلتفت إليهم ، فإذا أصابت المسلمين ما يعتبره المنافقون والكافرون مصيبة يفرحون بها ؛ فهذا من غباثتهم ؛ لأن كل ما كتبه الله هو لصالح المؤمنين به ، إما أدباً وإما ثواباً وإما ارتقاءً في الحياة ، ولذلك فهو خير^(١) ، ومن هنا كانت الآية

(١) من صهيب الرومي قال رسول الله ﷺ : «عجياً لأمر المؤمن ، إن أمره كله خير ، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابه سوء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيراً له » . أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٩٩) وأحمد في مسنده (٢٣٢ / ٤ ، ٢٣٣) والدارمي في سننه (٣١٨ / ٢) وأبو نعيم في حلية الأولياء (١ / ١٥٤) .

الكرية ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ وما كتب الله للمؤمنين إنما هو في صالحهم .

ثم يزيد الحق سبحانه وتعالى المعنى تأكيداً ؛ فيقول سبحانه : ﴿هُوَ مَوْلَانَا﴾ وما دام الحق سبحانه وتعالى هو الذى يتولى أمور المؤمنين وهو ناصرهم ، فالمولى الأعلى لا يسىء إلى من والاه ، ثم يأتى الإيضاح كاملاً فى قوله تعالى : ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ؛ لأن الله الذى آمنت به هو إله قادر حكيم ، فإذا جرت عليك أمور فابحثها ؛ إن كانت من فعل نفسك ، هنا عليك أن تلوم نفسك ، أما إن كانت من مجريات الله عليك ، فلا بد أن تفهم أنها تحدث لحكمة .

والحق سبحانه وتعالى قد يعطى الكافر مقومات حياته ، ولكنه يعطى المؤمن مقومات حياته المادية والقيمية معاً . وبهذا المفهوم نعرف أنه إن أصابنا شيء نكرهه ، فليس معنى ذلك أن الله تخلى عنا ، ولكنه يريد أن يؤدبنا أو يلفتنا لأمر ما ، فإنه لو لم يؤدبنا أو يلفتنا لكان قد تخلى عنا حقاً .

والحق سبحانه وتعالى حين يخطئ المؤمن تجده سبحانه يلفتته إلى خطئه ، وفى هذه الحالة يعرف المؤمن أن الله لم يتركه ؛ لذلك لا يقولون أحد : إن الله تخلى عنا ، فهذا ضعف فى الإيمان وبالتالي فإنه ضعف فى التوكل . ولكن قل : إن الله حين يؤدبك فهو لا يتخلى عنك ، فساعة تأتى المصيبة اعلم أنه لا يزال مولاك . وما دام مولاك يحاسبك على أى خطأ ويصوبه لك ، فثق به سبحانه وتوكل عليه .

وعلى سبيل المثال : لنفترض أن إنساناً اتكل عليك فى أمر من الأمور ، ثم أخطأت أنت فى هذا الأمر ، لا بد أن يأتى لينبئك إلى ما أخطأت فيه ويقترح عليك وسيلة لإصلاح الخطأ ، وفى هذه الحالة ستجد نفسك ممتكئة

بالثقة في هذا الإنسان ، فما بالناس بالله سبحانه وتعالى حين تتوكل عليه
وبصوب لنا كل أمر ؟

ولكن إياكم أن تنقلبوا التوكل من القلوب إلى الجوارح . ولذلك يقال :
الجوارح تعمل والقلوب تتوكل . فأنت تحث الأرض وتضع فيها البذور
وترويه ، وهذا من عمل الجوارح لا بد أن تؤديه ، وبعد ذلك تتوكل على
الله وتأمل في محصول وفير ينبت الزرع ، فلا تأتي آفة أو ظاهرة جوية مثل
مطر غزير أو ريح شديدة ؛ فتضيع كل ما عملته ، وبعد إتقانك لعملك يأتي
دعاؤك لله سبحانه وتعالى أن يحفظ لك ناتج عملك .

أما الذين لا يعملون بجوارحهم ويعلمون أنهم متوكلون على الله ، فنقول
لهم : أنتم كاذبون ؛ لأن التوكل ليس من عمل الجوارح بل من عمل
القلوب ، فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل .

لكن على من تتوكل ؟ إنك حين تتوكل على الحي الذي لا يموت ، فلن
يضيع عملك ، أما إن اتكلت على إنسان مثلك حتى وإن كان ذا قوة ، فقد
تقلب قوته ضعفاً ، وقد يكرهك أو يذلّك ، وقد تصيبه كارثة فيموت .

ويبلغ الحق سبحانه رسوله أن يرد على الذين يفرحون في مصائب
المسلمين ليكشف لهم أن فرحهم بالمصيبة هو فرح أغبياء . فيأتي
قوله الحق :

﴿ قُلْ هَلْ تَرْتَضُونَ إِنَّا لَا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ ۖ

وَنَحْنُ نَرْتَضِي بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ

مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ يَأْتِيَنَا فَنَرْتَضُوا إِنَّا مَعَكُمْ

مُتَرْتَضُونَ ﴿٥٢﴾

وسبحانه وتعالى بهذه الآية إنما يرد على من يحزن إن أصابت الحسنة المؤمنين، ويفرح إن أصابتهم مصيبة، فيأتى قول الحق سبحانه ليوضح: إن كل ما يصيب المؤمنين هو لصالحهم. ولذلك قال: ﴿لَنْ يُضِلَّنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ فلم يكتب سبحانه الأمور علينا، بل لنا، و"لنا" تفيد الملكية؛ إما: تأديباً وإما تكفيراً عن ذنوب، وإما اتجاهاً إلى الحق بعد زيف الباطل، وكل ذلك لصالحنا.

وجاء سبحانه بعد ذلك بالقول ﴿فَسَرُّوا﴾ أى: تهلوا وانتظروا وترقبوا نهايتنا ونهايتكم. أما نهايتكم فاستدامة عذاب فى الدنيا وفى الآخرة. وأسباب العذاب مجتمعة لكم فى الدنيا، وأسباب الخير ممتعة عنكم فى الآخرة، ونتيجة تربصنا لكم أن نرى السوء يصيبكم، وتربصكم لنا يجعلكم ترون الخير وهو يسعى إلينا، إذن فتنتيجة المقارنة ستكون فى صالحنا نحن.

وبعد أن بين الله ذلك يطرأ على خاطر المؤمن سؤال: ألا يصدر من هؤلاء الأقوام فعل خير؟ وألا يأتى إليهم أدنى خير؟ ونحن نعلم أن الحق سبحانه يجزى دائماً على أدنى خير.

ونقول: إن الحق شاء أن يبين لنا بحسم مسألة الخيانة العظمى وهى الكفر والعياذ بالله، ويبين أن كل كافر بالله لا يقبل منه أى عمل طيب؛ لأن الكفر يحبط أى عمل، وإن كان لعملهم خير يفيد الناس، فالحق يجازيهم مادياً فى الدنيا، ولكن ليس لهم فى الآخرة إلا النار^(١)، ويقول:

(١) عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ: «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة، يعطى بها فى الدنيا، ويجزى بها فى الآخرة، وأما الكافر فيظلم بحسنات ما عمل بها لله فى الدنيا، حتى إذا أُنْفِىَ إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها» أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٨٠٨) وأحمد فى مسنده (١٢٣/٣، ١٢٥، ٢٨٣).

﴿ قُلْ أَنِفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ
إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ (٥٣)

إذن : فشرط تقبل الله لأى عمل إنما يأتى بعد الإيمان بالله ، أما أن تعمل وليس فى بالك الله ، فخذ أجرك ممن كان فى بالك وأنت تعمل .

لذلك ضرب الله مثلاً بأعمال الذين كفروا فى قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ
لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ (٣٩)

[النور]

ويعطينا الله سبحانه مثلاً آخر فى قوله تعالى :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ
عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾ (١٨)

[إبراهيم]

ويقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا
نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ (٢٠)

[الشورى]

وهذا ما يشرح لنا ما استغلق على بعض العلماء فهمه فى قول الحق :

﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا
يَرَهُ ﴾ (٨)

[الزلزلة]

فقد تساءل بعض من العلماء : أيجزى الحق سبحانه هؤلاء الكفار في الآخرة أم في الدنيا ؟ وقد استغلق عليهم الأمر لأن الآية عامة . ونقول : إن الحق يعطى في الدنيا الجزاء لمن عمل للدنيا ، ويعطى في الآخرة لمن عمل للدنيا والآخرة وفي قلبه الله . ولذلك فالذين يحسنون اتخاذ الأسباب المخلوقة لله بمنح الربوبية يتجحدون في حياتهم . والذين يتقدمون دنيوياً في زراعة الأرض وانتقاء البذور والعناية بها يعطيهم الله جزاء عملهم في الدنيا ، ولا يبخس منه شيئاً ؛ ولكن الحق سبحانه يقول أيضاً :

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ۚ ﴾ [الفرقان]

هذا القول يوضح عطاء الآخرة ، ولذلك فالخير الذي يعمله غير المؤمن لا يجزى عليه في الآخرة ^(١) ؛ لأنه عَمَلٌ وليس في باله الله ، فكيف يتنظر جزاءه ممن لم يؤمن به ؟

إن الله سبحانه يجزى مَنْ آمَنَ به وعمل من أجله . ولكن من كفر بالله حبط كل عمله . وهذا أمر طبيعي ؛ لأنك ما دُمْتَ قد عملت الخير وليس في بالك الله ، فلا تتنظر جزاءً منه . إن عملت للإنسانية أعطتك الإنسانية ، وإن عملت للمجتمع أعطاك المجتمع وصنعوا لك التماثيل وأطلقوا اسمك على الميادين والشوارع ، وأقيمت باسمك المؤسسات ، وتحقق لك الخلود في الدنيا ، وهذا هو جزاؤك . ولكن إن كنت مؤمناً بالله ، راجياً ثوابه تحيى يوم القيامة لتجد يد الله ممدودة لك بالخير الذي قدمته .

(١) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ، ابن جلدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين ، فهل ذلك نافع ؟ قال : « لا ينفعه ، إنه لم يقل يوماً : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين » . أخرجه مسلم في صحيحه (٢١٤) وأحمد في مسنده (٩٣/٦ ، ١٢٠) وقد أخرجه الحاكم في مستدركه (٢/٢٠٥) من طريق آخر عن عائشة وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي .

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا : ﴿ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ﴾ والطَّوع : هو الفعل الذي تُقبل عليه بإرادتك دون أن تكون مكرهاً ، فكيف لا تجازي على خير فعلته بإرادتك ؟

ولا بد لنا أن نفرق بين «طوع» و«طائع» ، وكذلك نفرق بين هذا وبين الفعل الذي تقوم به حين يحملك غيرك ويكرهك أن تفعله . والأفعال كلها إما أن تكون بالطوعية وبالإرادة ، وإما أن تكون بالإكراه . ولو كان الحق قد قال : أَنْفِقُوا ، طاعة لما قال : ﴿ لَنْ يُقْبَلَ مِنْكُمْ ﴾ ، لأن الطاعة معناها انصياع عابد لإرادة معبود ، ولكن قوله هنا : ﴿ طَوْعًا ﴾ يكشف أن ما ينفقونه هو أمر اختياري من عندهم . وكانت أحوال المنافقين كذلك ، فمنهم من قدم أولاده للجهاد ، ومنهم من قدم بعضاً من ماله ، وكانوا يفعلون ذلك طائعين لأنفسهم ويسترون بمثل هذه الأفعال حتى لا يفتضح نفاقهم ، وكان الواحد منهم يتقدم إلى الصف الأول من صفوف الصلاة في المسجد ، ويفعل ذلك طَوْعاً بإرادته ، خوفاً من افتضاح نفاقه لا طاعة لله ، فطاعة الله هي طاعة عابد لمعبود ، أما مثل تلك الأفعال حين تنبع من طوع النفس فهي للمظهر وليست للعبادة .

﴿ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ﴾ هل هذا أمر بالإتفاق ؟ أو هل الله يريد منهم أن ينفقوا فعلاً ، خاصة أنه سبحانه لن يتقبل منهم ؟ لا ليس هذا أمراً بالإتفاق بل هو تهديد ووعيد . مثلما تقول لإنسان : اصبر ، فذلك ليس أمراً بالصبر ولكن تهديد بمعنى : اصبر فسترى مني هولاً كبيراً . وهذا مثل قوله تعالى :

﴿ فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا .. (١٦) ﴾ [الطور]

وقوله تعالى :

﴿ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ .. (٤٠) ﴾ [فصلت]

أى : أنكم إن صبرتم أو لم تصبروا فإن ذلك لن يغير شيئاً من الجزاء الذى سوف تلاقونه ، فالأمر سواء . ولو كان قوله تعالى : ﴿ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾ أمراً ؛ لكان كل من عمل معصية داخلاً فى الطاعة ؛ لأن الله أمره أن يفعل ما يشاء . ولكن هذا أمر تهديدى ، أى : افعَلُوا ما شِئْتُمْ فأنتم عائدون إلى الله وسيحاسِبكم على ما عملتموه . ولن تستطيعوا الفرار من الله سبحانه .

وقوله تعالى : ﴿ اَنْفِقُوا ﴾ هو -إذن- أمر تهديدى ؛ لأنه لن يجديكم أن تنفقوا طوعاً أو كرهاً .

وكلمة ﴿ كُرْهَا ﴾ وردت فى القرآن الكريم فى أكثر من سورة ، فهى فى سورة آل عمران ، وفى سورة النساء ، وفى سورة التوبة ، وفى سورة الأحقاف ، وفى سورة الرعد ، وفى سورة فصلت ، قد ذكرت ﴿ كُرْهَا ﴾ بفتح الكاف وقرأها بعضهم بضم الكاف . وقال البعض : إن " كُرْهَا " بفتح الكاف و" كُرْهَا " بضم الكاف بمعنى واحد . نقول لهم : لا ، إن المعنى ليس واحداً ، فمثلاً قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا .. ﴾ (١٥)

[الأحقاف]

فالكُرْ هنا ليس للحمل ولا للوضع ، ولكن للمشقة التى تعانىها الحامل أثناء حملها وعند الولادة . فلم يكرهها أحد على هذا الحمل . ولكن البعض يقول : إن الحمل يحدث وليس للمرأة علاج فى أن تحمل ولا أن تضع ، فلا توجد امرأة تقول لنفسها : " سوف أحمل الليلة " ؛ لأن الحمل يحدث دون أن تَمَيَّ هى حدوثه ، فالحمل يحدث باللقاء بين الرجل والمرأة . والمرأة لا تستطيع أن تختار ساعة الحمل ولا أن تختار ساعة الولادة ، ولا تستطيع أن تقول : سألد اليوم أو لن ألد اليوم . فكل هذا

يحدث إكراهاً بغير اختيار منها . ولذلك تقول لمن يقولون أن 'كُرْهًا' بفتح الكاف و'كُرْهًا' بضم الكاف بمعنى واحد : لا ؛ لأن 'الْكُرْهَ' بضم الكاف هو ما لا يريدُه الإنسان لأن فيه مشقة ، و'الْكُرْهَ' بفتح الكاف هو ما فيه إكراه من الغير . إذن فـ'كُرْهًا' بفتح الكاف تختلف في معناها عن 'كُرْهًا' بضم الكاف^(١) .

الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يَقْبَلَ مِنْكُمْ ﴾ أي : لن يقبل الله منكم ما تنفقونه . ولكن ما الفرق ؟ لقد كان المنافقون يدفعون الزكاة ويقبلها الرسول منهم ولم يرفضها أدباً منه ﷺ ، فكل عمل يؤدي ثم يذهب إلى الرقيب الأعلى وهو الحق سبحانه وتعالى . ولكن حدث أن واحداً من هؤلاء هو ثعلبة طلب من رسول الله ﷺ أن يدعو له بالغنى ، فلما دعا له ورزقه الله الرزق الوفير بخل عن الزكاة ، وحاول أن يتهرب من دفعها^(٢) ؛ فنزل القول الكريم :

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَنْ أَنْتَازَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٧٥) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٧٦) فَأَعْتَبْهُمْ نَفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (٧٧) [التوبة]

(١) وإلى هذا ذهب الفراء فقد قال : إن أكره ما أكرهت نفسك عليه ، وأكره ما أكرهك غيرك عليه . نقله ابن منظور في لسان العرب .

(٢) وذلك أن ثعلبة بن حاضب الأنصاري أتى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، ادع الله أن يرزقني مالاً ، فقال ﷺ : ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه . فقال ثعلبة : والذي بعثك بالحق لن دعوت الله أن يرزقني مالاً لأوتين كل ذي حق حقه . فقال ﷺ : « اللهم ارزق ثعلبة مالاً » وتدرج به الأمر حتى ترك الصلاة والجمعة ثم منع الزكاة وقال : ما أله إلا جزية . وبعد ما نزلت آية التوبة (٧٥) أتى ثعلبة رسول الله ﷺ يرجوه أن يقبل صدقته فقال ﷺ : « إن الله قد منعني أن أقبل صدقتك » فجعل ثعلبة يحشو الثراب على رأسه . حديث طويل أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (٧٨٧٣) من حديث أبي أمامة . قال الهيثمي في المجمع (٣٢/٧) : « فيه على بن يزيد الألهاني وهو مشرك » . وانظر أسباب النزول لتواحيدي (ص ١٤٥) .

وعندما نزلت هذه الآيات جاء ثعلبة ليدفع الزكاة لرسول الله ﷺ فلم يقبلها منه . وعندما توفي رسول الله ﷺ جاء ثعلبة إلى أبي بكر رضي الله عنه فلم يقبل منه الزكاة . ويعد أبي بكر جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يقبلها منه . ومات ثعلبة في عهد عثمان ^(١) . هذا هو عدم القبول .

ولكن هناك في عهد رسول الله ﷺ من دفع الزكاة من المنافقين وقُبِلَتْ منه ، ولكن الله لم يتقبلها منه . إذن : فكل عمل قد يُقبل من فاعله ، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يتقبله أو قد لا يتقبله . إذن فالآية معناها : أن الله لن يتقبل من هؤلاء المنافقين إنفاقهم في الخير ولو تقبله البشر .

ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى السبب في ذلك فيقول :

﴿ إِنكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ وكما قلنا : إن كلمة الفاسق مأخوذة من " فسقت الرُّطْبَةَ " أي انفصلت القشرة عن الثمرة . وقشرة البَلَح مخلوقة لتحفظ الثمر . وعلمنا أن المعاني في التكليف الشرعي قد أخذت من الأمور الحسية ؛ ولهذا تجد أن الدين سياج يمنع الإنسان من أن يخرج على حدود الله ويحفظه من المعصية ، والإنسان حين ينفصل عن الدين إنما يصبح كالثمرة التي انفصلت عن سياجها .

فالذي يشرب الخمر أو يرتكب الجرائم أو الزنا يُعاقب على معصيته ، أما إن كان الإنسان منافقاً بعيداً عن الإيمان بالله فطاعته لا تقبل . وهَبُ أن الإنسان مؤمن بالله ولكنه ضعيف أمام معصية ما ، هنا نقول : لا شيء يجور على شيء ، إن له ثواب إيمانه وعليه عقاب معصيته .

(١) عندما ولي عثمان الخلافة ، أتاه ثعلبة فسأه أن يقبل صدقته ، فقال : رسول الله ﷺ لم يقبلها ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها ؟! فلم يقبلها عثمان . انظر : أسباب النزول للواحدي (ص ١٤٥ ، ١٤٦) .

إذن: فالفسق فى هذه الآية الكريمة ليس هو الخروج عن مطلق الطاعة . ولكنه فسق من نوع خاص ؛ لأن هناك فسفاً محدوداً وهو أن يخرج الإنسان عن مجرد تكليف . ولكن الفسق الكبير هو أن يكفر الإنسان بالله . ولذلك جاءت الآية الكريمة التالية :

﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾

إذن: فالفسق نوعان : فسق عام، وفسق خاص . وقد يقول البعض: إنك إن ارتكبت معصية فصلاتك وزكاتك وكل عباداتك لا تنفعك .

ونقول: لا فما دامت القمة سليمة ؛ إيماناً بالله وإيماناً بالرسول عليه الصلاة والسلام وتصديقاً بالمنهج ، فلكل عمل عبادى ثوابه ، ولكل ذنب عقابه ؛ لأن الحق سبحانه مطلق العدالة والرحمة ، ولا يمكن أن يضع كل الشرور فى ميزان الإنسان . فمن كان عنده خصلة من خير فسوف يأخذ جائزتها وثوابها ، ومن كان عنده خصلة من شر فسوف ينال عقابها .

وقوله الحق هنا ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ، هذا القول الكريم هو حثية للحكم بعدم قبول نفقاتهم ، وفى هذا تحديد لعموم الفسق وهو الكفر ، لا فى خصوص الفسق ، وحدد الحق ثلاثة أشياء منعت التقبل منهم : الكفر بالله ورسوله وهو كفر القمة ، ثم قيامهم إلى الصلاة وهم كسالى ، ثم الإنفاق بکراهية .

وتفهم المنع على أنه ردُّ الفعل إلى ما ينقض العمل أو ينافيه ؛ كأن يريد إنسان القيام فتقعده ، أى أنك رددت إرادة القيام إلى القعود ، وهو ما ينافيه ، أو أن يحاول إنسان ضرب آخر فتمنع يده ، فتكون بذلك قد منعت غيره من أن يعتدى عليه . إذن فالمنع مرة يأتي للفاعل ومرة للمفعول . فأنت حين تمنع زيدا من الضرب تكون قد منعت الفاعل ، وحين تمنع عنه الضرب تكون قد منعت المفعول ، وكل فلسفة الحياة قائمة على المنع ، الذى يوجزه الفعل ورد الفعل ، تجد ذلك فى الإنسان وفى الزمان وفى المكان .

وإذا بحثت هذه المسألة فى الإنسان تجد أن حياته تقوم على التنفس والطعام والشراب ، والتنفس هو الأمر الذى لا يصبر الإنسان على التوقف عنه ، فإن لم تأخذ الشهيق انتهت حياتك ، وإن كتعت الزفير انتهت حياتك . وإذا منعت الهواء من الدخول إلى الرئتين يموت الإنسان ، وإذا منعت خروج الهواء من الرئتين يموت الإنسان أيضاً .

وحركة العالم كله مبنية على الفعل وما يناقضه . فإذا حاول إنسان أن يضرب شخصاً آخر وأمسكت يده ، وقلت له : سيأتى أبناؤه أو إخوته أو عائلته ويضربونك ، حينئذ يمتنع عن الفعل خوفاً من رد الفعل . والعالم كله لا يمكن أن يعيش فى سلام إلا إذا كان هناك خوف من رد الفعل^(١) ؛ القوى يواجه قوياً ، والكل خائف من رد فعل اعتدائه على الآخر . ولكن إذا واجه قوى ضعيفاً ، تجد القوى يفتك بالضعيف .

وهكذا العالم كله ، فالكون إما ساكن وإما متحرك . وتجد الكون المتحرك فيه قوى متوازنة تعيش فى سلام خوفاً من رد الفعل . وكذلك تجد العالم الساكن ؛ فالعمارة الشاهقة تستمد ثباتها وسكونها من أن الهواء

(١) وفى هذا يقول رب العزة سبحانه : ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْمُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ [الأنفال : ٦٠] .

لا يأتي من جهة واحدة ، ولكن من جهات متعددة تجعل الضغط متوازناً على كل أجناب العمارة . ولكن لو فرغَتِ الهواء من ناحية وجعلته يهب من ناحية أخرى لتحطمت العمارة ، تماماً كما تُفزعُ الهواء من إناء مغلق فيتحطم .

وقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنْ أَنْتُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ لا يعنى أن الستتهم لم تنطق بالشهادة ، لا ، فقد شهد المنافقون قولاً ، ولكن هناك فرق بين قولة اللسان وتصديق الجنان ؛ فالإيمان محله القلب ، والمنافقون جمعوا بين لسان يشهد وقلب ينكر ، فأعطاهم الرسول حق شهادة اللسان ، فلم يتعرض لهم ولم يأسرهم ولم يقتلهم ، وأعطاهم نفس الحقوق المادية المساوية لحقوق المؤمنين ، وكل ذلك احتراماً لكلمة " لا إله إلا الله محمد رسول الله " التي نطقوا بها ؛ ولأن باطنهم قبيح ، فالحق سبحانه يجازيهم بمثل ما فى باطنهم ، ويعاقبهم ، فلا يأخذون ثواباً على ما يفعلونه ظاهراً وينكرونه باطناً . وهكذا كان التعامل معهم منطقياً ومناسباً ، فما داموا قد أعطوا ظاهراً ، فقد أعطاهم الله حقوقاً ظاهرة ؛ ولأنهم لم يعطوا باطناً طيباً ، فلم يُعْطِهم الله غيباً من ثوابه وغيباً من جنته وعاقبهم بناره .

ونأتى إلى السبب الثانى فى قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ﴾ والكسل : هو التراخى فى أداء المهمة . إذن فهم يصلون رياءً ، فإن كانوا مع المؤمنين وتُؤدى للصلاة قاموا متشاقلين . وإن كانوا حيث لا يراهم المؤمنون فهم لا يؤدون الصلاة . إذن فسلوكهم ملىء بالازدواج والتناقض .

والسبب الثالث : ﴿ وَلَا يُعْقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ والنفقة هى بذل ما عندك من فضل ما أعطاه الله لك ؛ سواء أكان ذلك مالاً أم علماً أم جاهاً

أم قوة ، وهذا ما يحقق التوازن في المجتمع ؛ لأن كل مجتمع به أعراض كثيرة ، نجد القوى والضعيف ، الغنى والفقر ، العالم والجاهل ، الصحيح والمريض . ولو أن كل إنسان تحرك في حياته على قدر حاجته فقط لهلك الضعفاء والمرضى والعاجزون والفقراء . ولكن لا بد أن يعمل كل إنسان على قدر طاقته ، وليس على قدر حاجته ، ولا بد أن يأخذ من ناتج عمله على قدر حاجته ومن يعول ، فأنت تأخذ حاجتك من ثمرة طاقتك ، ثم تنفق على غيرك بفضل الله عليك ، خصوصاً على هؤلاء الذين لا يقدرّون على الحركة في الحياة ، فالصحيح يعطي المريض من قوته ما يعينه على الحياة . والغنى يعطي الفقير من ماله ما يعينه على الحياة . والقادر على الحركة يعطي من لا يقدر عليها ، هذا هو المجتمع المتكافل .

ومثل هذا السلوك هو لصالح الجميع ؛ لأن الغنى اليوم قد يكون فقيراً غداً ، والقوى اليوم قد يكون ضعيفاً غداً ، فلو أحس الإنسان بأنه يعيش في مجتمع متكافل فهو لن يخشى الأحداث والأغيار . وهذا هو التأمين الصحيح للقادر والغنى ويشعر فيه كل إنسان بالتضامن والتكافل ، فلا ينشغل الفقير خوفاً من الأحداث المتغيرة ، وإن مات فلن يجوع عياله ، وإن افتقر الغنى فسوف يجد المساندة ، وإن مرض الصحيح فسوف يجد العلاج .

إذن : فالنفقة أمر ضروري لسلامة المجتمع ، ولجد أن السوق توصف بأنها نافقة ، وهي التي يتم فيها بيع كل السلع وشراؤها . فمن أراد أن يبيع باع ، ومن أراد أن يشتري اشترى ، إذن فالحركة فيها متكافئة . وأنت حين تذهب إلى السوق لتبيع أو تشتري ، فإذا أن تأخذ مالاً نقدياً مقابل ما بعْتَ ، وإما أن تدفع مالاً ثمناً لما اشتريت . وقديماً كان الإنسان يبادل السلعة بسلعة أخرى . وبعد اختراع النقود أصبح الإنسان يشتري السلع بـشئ ، ومن ينفق ماله ويقدمه عند الله ، فالحق سبحانه يأتي له بكل خير .

وقد أراد الحق سبحانه للمنافقين العذاب الباطنى فى الدنيا، والعذاب الواقع أمام الكل فى الآخرة ، وبين لهم أن إنفاقهم طوعاً أو كرهاً لن يأتى لهم بالخير .

ولكن من ينظر إلى المنافقين قد يجد أنهم يستمتعون بالمال والولد . ولا يلتفت الإنسان الناظر إليهم إلى أن المال والولد هما أدوات عذابه . وقد يقول إنسان : إن الله قد قال :

﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. ﴾ (٤٦)

[الكهف]

ونقول لمن يقول ذلك : أكمل الآية :

﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً ﴾ (٤٦) [الكهف]
والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ .. ﴾ (١٥)

[التغابن]

والله يخاطب رسوله ﷺ ، وفى طى هذا الخطاب خطاب لجميع المسلمين ، وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ
وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٥٥)

وياكم أن تروا واحداً من هؤلاء ممن رزقهم الله المال والولد ثم تقولون : كيف يكون عذابهم فى الدنيا وهم يملكون المال والولد ؟ ومثل هذا التعجب يعنى استحسان المال والولد ، والظن أن فيهما الخير كله ، لكنك إن نظرت

بعمق إلى المال والولد وكل حطام الدنيا فستجده لا يستحق الإعجاب ، وإياك أن تغتر بشيء يمكن أن يتركك ، ويمكن أن يكون سبباً في عذابك ، فالمال والولد قد يجعلان الإنسان ملتفتاً إلى النعمة ويلهيانه عن المنعم . وإن لم يلتفت الإنسان إلى المنعم لا يذكره . وإن لم يذكر الله أهمل منهجه .

والمال والولد في الحياة الدنيا قد يكونان مسببين في أن يخاف الإنسان ترك الدنيا . فإن لم يكن لك إيمان بما عند الله في الآخرة ، فقد تخاف أن يتركك المال أو الولد . والذي لا يؤمن باليوم الآخر ، فالدنيا هي كل زمنه ؛ وإن فاتها كان ذلك مصيبة له ، وإن فاتته كان ذلك مصيبة عليه . وإن آمن الإنسان بالله واليوم الآخر لقال : لئن فاتتني الدنيا فلي عند الله خير منها . ويريد الحق سبحانه أن يمنع عن المؤمنين به فتنة النعمة التي تُلهي عن المنعم ، فيقول سبحانه :

﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ﴾ والآية الكريمة تدلُّنا على أن للمال وحده إعجاباً ، وللأولاد وحدهم إعجاباً ، فمن عنده مال معجب بما عنده . ومن ليس عنده مال وعنده أولاد معجب بهم أيضاً . فإذا اجتمع الاثنان معاً يكون الإعجاب أكبر وأشمل . والحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أن اجتماع المال والولد يجب ألا يثير الإعجاب في نفوسنا ، بل إن سياق الآية يحذرنا من أن نعجب بمن عنده المال وحده ، أو بمن عنده الأولاد وحدهم ، لذلك كرر الحق سبحانه وتعالى كلمة : ﴿ لَا ﴾ فقال :

﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ﴾ .

وألهمنا الحق سبحانه وتعالى أنه إذا أمد الكافر أو المنافق بالمال والولد ؛ فذلك ليس رفعة من شأنه ، وإنما ليعذبه بهما في الدنيا والآخرة . فقال :

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا ﴾ ، واللام هنا في " لِيُعَذِّبَهُمْ " هي لام تدخل

على الفعل واسمها "لام العاقبة" . وهى تعنى أننا ربما نقوم بالفعل لهدف معين ، ولكن قد تكون عاقبته شيئاً آخر تماماً غير الذى قصدناه ، بل ربما تكون عكس الذى قصدناه .

وعندما نقرأ القرآن نجد قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ قَالَتْقَطْ أَأَلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ... ﴾ (٨) [القصص]

هل التقط آل فرعون موسى عليه السلام ليكون لهم عدوًّا ؟ أم ليكون قرة عين لهم ؟

هم قد التقطوه ليكون قرة عين لهم ، ولكن الذى حدث كان عكس ما قصدوه ساعة قيامهم بفعل الالتقاط ، فبدلاً من أن يصبح موسى قرة عين ، أصبح عدوًّا لفرعون ، بل كان سبباً فى زوال ملكه ، إذن هذه هى لام العاقبة .

والله سبحانه وتعالى أعطى لبعض الكفار أموالاً وأولاداً ، وهذا فى ظاهره رفعة فى الدنيا ، ولكنهم بدلاً من أن يستخدموا هذه النعمة فى التقرب إلى الله ألتهتهم عن الإيمان بالله ، ووصل بهم الأمر إلى أن يدخلهم الحق فى العذاب . ولم يُرد الحق العذاب لهم ، ولكنهم بحركتهم وفتنتهم بالمال والولد استحقوا أن يدخلوا فى العذاب . والعمل غير الشرعى فى تنمية المال أو إرضاء الأولاد هو الذى أوصلهم إلى العذاب .

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ وأول ألوان العذاب : أن تلهيهم تلك النعم عن النعم . وتبعدهم عن منهج الله فيصيرون فى عداوة مع المؤمنين بمنهج الله ، ويخافون إعلان هذا العداوة ؛ لذلك حينما كان يرسل الرسول ﷺ فى طلب واحد من المنافقين أو اليهود كانوا يرتعدون

وتساءلون ^(١) : هل اكتشف الرسول أمرنا أم كشف الله له بعض خبايانا ؟
وكانوا في خوف أن يفتضح أمرهم ، فيعاملهم معاملة المشركين ويشردهم .

وثانياً : كانوا يخافون من أن يدخل الرسول ﷺ في حرب ؛ لأنهم ما داموا قد أعلنوا الإيمان فهم مطالبون ببذل المال ، وأن يذهب أولادهم الذين بلغوا سن القتال مع جيش المسلمين ، وكانوا يقولون بينهم وبين أنفسهم : ما لنا نبذل المال ونضحى بالأولاد في سبيل ما لا نؤمن به . وهم بمشاعرهم تلك يختلفون عن مشاعر المؤمنين الذين يُلبُّون نداء رسول الله طمعاً في الجنة أو النصر . وهذا لون من ألوان العذاب .

وهناك لون آخر من العذاب : عندما يخرج هؤلاء المنافقون إلى إحدى الغزوات ، فهم يخافون على أنفسهم من القتل أو الأذى بالأسر أو سبي النساء ، فيكونون في عذاب نفسى طوال الرحلة إلى الغزوة وفى أثناء الحرب .

ولون ثالث من ألوان العذاب : أن عابد المال يجمع المال من حرام ومن حلال ، لا يهتم من أين جاء المال ؟ ولكن يهتم أن يأتى ، والذي يكسب حلالاً يكون واضح الحركة فى الحياة ، والذي يكسب حراماً هو نص يخاف أن ينكشف أمام الناس ، ويعيش فى عذاب أليم دائم من أن يأتى يوم يكشف الله مستره فيعرف الناس أنه ارتشى ، أو أنه اختلس ، أو أنه زور وزيف . أو أنه فعل شيئاً يُحقِّره فى أعين الناس أو يُعرِّضه للعقوبة ؛ كأن يكون قد تاجر فى المخدرات أو فى الأعراض . أو فى غير ذلك ، وخوفه من انكشاف أمره يجعله يعيش فى عذاب دائم وصراع مستمر .

(١) قال تعالى : ﴿ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهِزُّوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة : ٦٤] . قال مجاهد : يقولون القول بينهم ثم يقولون : عسى الله ألا ينشئ علينا سورنا هذا ، وقال الحسن : كان المسلمون يسمون هذه السورة الحفارة ، لأنها حفرت ما فى قلوب المنافقين فأظهرته . انظر ابن كثير فى تفسيره (٢/٣٦٦) والقرطبي (٤/٣١٢١) .

وإذا أردنا أن نعرف الفرق بين الحلال والحرام نضرب هذا المثال : أنت إن أعجبك شيء في بيت جارك ، وطلبت منه وأعطاك إياه ، فأنت لا تحشى أن يعرف الناس ما حدث . ولكن إذا أعجبك شيء في بيت جارك وأردت أن تسرقه ، فأنت لا تأتي في النهار ولا أمام الناس ، بل تأتي ليلاً وتحرص على ألا يراك أحد . ولا تدخل من باب الشقة ، بل تظل تدور وتخطط لتجد منفذاً تدخل منه دون أن يراك أحد . وتضع خطة للسرقه . وتدخل المنزل على أطراف أصابعك وأنت ترتعد . فإذا شعرت وأنت تنفذ الخطة بصوت أقدام تتزعج وتحري لتخشيء وتأخذ الشيء وتكون حريصاً على إخفائه وإن رآه أحد عندك انزعجت ، وكل هذا عذاب يمر به كل من يجمع المال الحرام ، إذن فجمع المال الحرام عذاب .

وكل من يربى أولاده من مال حرام لا يبارك الله له فيهم ، فإما أن ينشأ الواحد منهم عذاباً لأبيه في تربيته فيرسب في الامتحانات . ويُنلف المال في الإنفاق بلا وعي . فكلما أعطيته أكثر احتاج إلى المزيد من المال أكثر . ومثل هذا الابن لا يطيع أباه ، ويكون العذاب الأكبر حينما ينشأ أحد أبناء هذا الإنسان ويكون الابن مؤمناً إيماناً صادقاً بالله ، فيرفض أن يأكل أو يلبس من مال أبيه ، أو أن يناقشه من أين جاء بهذا المال ويسمع منه ما يكره ، ويتمرد دائماً عليه .

وفي عهد رسول الله ﷺ كان أبو عامر عدواً لله ورسوله . وكان ابنه حنظلة ^(١) مؤمناً ، وكلما رأى أبو عامر ابنه كان قلبه يغلي بالغضب ، وعندما نودي للقتال ، وسمع حنظلة نداء الجهاد بعد أن فرغ من الاستمتاع مع زوجته ^(٢) فلم يصبر إلى أن يغتسل من الجنابة ، بل سارع إلى الحرب

(١) هو : حنظلة بن الراحب عبد عمرو بن صفى الأوسى وكنية أبيه أبو عامر ، وحنظلة من أهل الصُّفَّة .
(٢) جاء في مستدرک الحاكم (٢٠٤/٣) أن هذه كانت أول ليلة له مع زوجته ، وترك جثثاً في أحشائها ولد عام ٤ هـ هو عبد الله ، أصبح من أعلام التابعين وشجعانهم ، ولأه أهل المدينة أمرهم فقاتل جيش يزيد ابن معاوية قتالاً شديداً حتى قتل عام ٦٣ هـ . انظر الأعلام للزركلي (٩٩/٤) .

مع رسول الله ﷺ واستشهد في المعركة . ولكن كيف عرف الصحابة قصة حنظلة ، مع أن هذه المسألة تكون سرّاً بين الرجل وزوجته لا يعرفه أحد ؟ لقد عرف المؤمنون بخبر حنظلة حين رأى رسول الله ﷺ بإسراقات الله أن الملائكة تنزل من السماء وتُغسل حنظلة . ولما كان الشهيد لا يُغسل^(١) ، فقد عرف الرسول ﷺ أن هذا ليس غُسلًا من الشهادة ، وإنما هو غُسل حتى لا يُقبلَ الشهيد على الله وهو جُنُب ، رأى الرسول ﷺ ما حدث لحنظلة ، وعندما عاد إلى المدينة بعث إلى زوجة حنظلة وسألها : ماذا حدث ساعة خروج حنظلة إلى المعركة ؟ فقالت : إنه عندما سبّح نداء القتال ، خرج بدون غُسل^(٢) . وتأمل كيف نزلت الملائكة لتغسل شهيداً هو ابن عدو الله ورسوله . وكيف يكون هذا قِيظاً في قلب الأب .

وقصة أخرى : سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبيّ ، والده عبد الله بن أبيّ كان زعيم المنافقين في المدينة ، وهو الذي انسحب يوم أحد ومعه ثلث المقاتلين من المعركة^(٣) . ويسمع عبد الله أن صحابة رسول الله ﷺ ، يطلبون منه الإذن بقتل والده ابن أبيّ ، انظروا إلى الإيمان . فيها هو الابن يذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ، ويقول له : يا رسول الله إن كنتَ أمراً

(١) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال في شهادة أحد : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة . وأمر بدفنهم في دماهم ، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم . . أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٤٣) وأبو داود (٣١٣٨) ، والترمذي (١٠٣٦) وابن ماجه (١٥١٤) والنسائي (٦٢/٤) في سننهم . وقد أخرج أحمد في مستدركه عن جابر أيضاً (٢٩٩/٣) . لا تغسلوهم لأن كل جرح أو كل دم يفرج مسكاً يوم القيامة ولم يصل عليهم .

(٢) أخرجه أبو تميم في حلية الأولياء، (٣٥٧/١) والحاكم في المستدرک (٢٠٤/٣) وصحيحه والبيهقي في دلائل النبوة (٢٤٦/٣) والبيهقي في سنن الكبرى (١٥/٤) أن رسول الله ﷺ قال : « إن صاحبكم - يعني حنظلة - لتغسله الملائكة ، ناسألوا أهله ما شأنه » فغسلت صاحبه فقالت : خرج وهو جنب حين سمع الهاتمة . فقال ﷺ : « لذلك غُسلته الملائكة » .

(٣) قال ابن إسحاق : حتى إذا كانوا بالشوط - بين المدينة وأحد - استخول عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلاث الناس ، وقال : أطاعهم وعصاني (يقصد محمداً ﷺ) ، ما تدري علام تقتل أنفسنا ههنا أيها الناس ؟ فرجع من اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب . انظر سيرة النبي لابن هشام (٨/٣) .

يقتل أبى فأمرنى أنا بقتله ؛ حتى لا ألقى قاتله من المسلمين وفى قلبى غلٌ عليه^(١) . وعندما يسمع الأب أن ابنه يطلب أن يكون هو قاتله ، أليس هذا عذاباً فى قلبه؟ وهكذا نرى أن الأموال والأولاد الذين كان من المفروض أن يكونوا نعمة يصبحون نقمة ، أليس هذا عذاباً فى الدنيا ؟

ولكن غير المؤمنين لا يلتفتون إلى واهب النعمة ، ولا إلى الجزاء الذى ينتظرهم فى الآخرة ، ولا ينتبهون إلى حكمة الخلق التى تؤكد أن الإنسان خليفة الله فى الأرض ، وأن الله قد أعدَّ الأرض بكل ما فيها من إمكانات ومن خيرات لتكون فى خدمة هذا الخليفة ، أى : أنه أقبل على عالم كامل من كل شىء ؛ معداً له إعداداً فوق قدراته وطاقاته .

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى حديث قدسى : « خلقتُ الأشياء من أجلك ، وخلقْتُك من أجلى ، فلا تشتغل بما هو لك عما أنت له » .

أى : لا تشتغل بالنعمة عن المنعم ، تماماً كما يدخل الإنسان إلى وليمة كبيرة ، فيجد المائدة مُعدَّة بكل ألوان الطعام ، وصاحب المائدة واقف فلا يحييه ولا يسلم عليه ويذهب مباشرة إلى الطعام ، فيُحسُّ الناس أن هذا الإنسان جاحد بكرم الضيافة . بينما نجد رجلاً آخر يدخل فيسلم على صاحب الوليمة ويشكره على كرمه ويشيد به ، الأول : انشغل بالنعمة ، والثانى : لم يُنسه انشغاله بالنعمة أن يشكر مَنْ أعدها له .

ومثال آخر : إن الصحة هى من أئمن النعم . أما المرض فإنه أقسى ما يمكن أن يصاب به الإنسان ؛ لأن الصحة هى التى تجعل الإنسان يتمتع بنعم الحياة ، أما المرض فيحرمه هذه النعمة . ولذلك فعندما يمرض الإنسان

(١) أورده ابن كثير فى تفسير آية ﴿ لِيُخْرِجَ الْأَعْمَى مِنْهَا الْأُذُنَ ﴾ [المنافقون : ٨] بنحو ألفاظه وعزاه لابن إسحاق .

يعوضه الله بأنه بدلاً من أن يكون في معية النعمة ، يكون في معية المنعم وهو الله سبحانه . ولذلك يقول في حديث قدسي :

«عبدى فلان مرض فلم تعدنى . فيقول له : يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ فيقول له : أما علمت أنك لسو عُدته لوجدتني عنده» (١)

قولوا لى بالله : أيضيق أى مريض عندما يعرف أن الصحة كانت نعمة من الله وفارقتة ، ولكن المرض جعله مع المنعم ، وهو الله سبحانه وتعالى ؟ لا ، بل إن ذلك يخفف عنه وطأة المرض ، ويجعله يشعر أن الأئس بالله يخفف عنه الآلام . لكنك للأسف تجد الإنسان غير منطقى مع نفسه ، فالعالم خلُق من أجل الإنسان . والإنسان خلُق ليعبد الله ، ولكنك تجده لا يلتفت لما خلُق من أجله ، بل يلتفت للأشياء التى خلقت له . وقد كان من المنطقى أن ينشغل بما خلُق من أجله .

وإذا أخذنا مثلاً منطق الإنسان مع الزمن ، نجد أن الزمن إما أن يكون حاضراً أو ماضياً أو مستقبلاً . فإذا أردنا أن نذهب إلى ما لا نهاية نقول : إن الزمن حاضر وأزلى وأبدى . والأزلى : هو القديم بلا بداية . والأبدى : هو المستقبل بلا نهاية . والحاضر : هو ما نعيش فيه .

والوجود الذى تراه أمامك خلقه الحق سبحانه واجب الوجود وبكلمة «كن» جاء كل «ممکن الوجود» لأن كل وجود يحتاج إلى مُوجد هو وجود ممكن ، وسيأتى له عدم . أما الوجود غير المحتاج إلى موجد فهو وجود

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٥٦٩) من حديث أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال : «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم تعدنى . قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده . أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ؟» الحديث .

لا ينتهى . أى : أن واجب الوجود هو وجود الله وحده سبحانه وتعالى .
ولذلك فهو وجود أزلى قديم بلا نهاية ، وأبد باق بلا نهاية . وبذلك فهو
يخرج عن الزمن .

نأتى بعد ذلك إلى المخلوقات الممكنة ، أى التى لها مُوجدٌ ، وهى كل ما
فى الكون ما عدا الله سبحانه وتعالى ، ومنها هذه الدنيا التى يعبدونها بعض
الناس من دون الله ، هذه الدنيا ليس لها أزل ولا أبد ، فالدنيا لم توجد إلا
عندما خلق الله السماوات والأرض ، أى ليس لها وجود بلا نهاية . ولكن
كان وجودها ببداية . إذن فهى ليست أزلاً ، وهى ليست أبداً لأنها تنتهى
يوم القيامة .

ولذلك لا يجتمع فى قلب المؤمن حب الله وحب الدنيا ؛ لأن الله أزل
وأبد ، والدنيا لا أزل ولا أبد ، بل عمر الدنيا بالنسبة للإنسان هى بمقدار
عمره فيها . وقبل ميلاده لا علاقة له بها ، وبعد الموت لا علاقة له بها .
وحتى إذا أخذنا الدنيا فى عمومها فإن لها بداية ونهاية ، فكيف يمكن أن
يجتمع فى قلب المؤمن حب من لا بداية له ولا نهاية ، وحب من له بداية
ونهاية ؟ لا يجتمعان .

ولذلك قال شيخنا الزمخشري^(١) رضى الله عنه : ما دام هذا الكون فيه
وجود ، يكون الوجود : إما واجباً ، وإما ممكناً . والوجود الواجب لله
وحده . والوجود الممكن هو كل ما عدا الله ، ولا يوجد أزل ولا أبد إلا
لله سبحانه وتعالى .

(١) هو : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة . ولد فى زمخشري
عام ٤٦٧ هـ . أشهر كتبه : الكشاف فى تفسير القرآن - أساس البلاغة كان معتزلى المذهب . توفى
٥٣٨ هـ بالأعلام للزركلى (١٧٨ / ٧) .

فإذا قلنا: إن هناك وجوداً فيه أزل وليس فيه أبد ، نقول: إن هذا ممتنع عقلاً؛ لأن الذي لا تكون له بداية لا تكون له نهاية . أى: يكون دائم الوجود .

إذن: فيبقى أن يكون الوجود له أبد وليس له أزل، أى: له بداية وليس له نهاية . ونقول: إن هذا يجتمع في اثنتين ؛ الآخرة والإنسان ؛ الإنسان له بداية هي تاريخ خلقه ، وليس له نهاية ؛ لأنه بعد أن يموت يبعث مرة أخرى ، إما أن يخلد في النعيم ، وإما أن يُعَذَّبَ قليلاً ، ويدخل الجنة وإما يخلد - والعياذ بالله - في النار .

وكذلك الآخرة لم يأت زمنها بعد . إذن فهي لم تبدأ بعد ، ولكنها متى بدأت فليس لها نهاية ؛ لأن هناك حياة أبدية في الجنة أو في النار . إذن: فالإنسان والآخرة اشتركا في شيء واحد ، ولا بد أن يربط الإنسان نفسه بالآخرة ؛ فالذي يأخذ الدنيا إنما أخذ شيئاً له بداية ونهاية ، ولكن الذي يطبق منهج الله ويعبده عن حب واختيار أخذ من لا بداية له ولا نهاية له . والذي عمل للآخرة ، عمل لما لا نهاية له أو للذي سيخلد فيه ، وتكون فيه حياته الحقيقية .

ولذلك حين نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٦٤)﴾ [العنكبوت]

نعرف أن الحياة الحقيقية هي في الآخرة وليست في الدنيا ؛ لأن الغايات في أي شيء يجب أن تكون متساوية ، فمثلاً: إذا أردنا أن نصنع كرسيًا . فالفرض من الكرسي أن نجلس عليه . إذن: فكل الكراسي مهما اختلفت أشكالها وألوانها لها غاية واحدة وهي أن نجلس عليها . والإنسان غايته

لا بد أن تكون متساوية . وما دُمنا أفراداً لجنس واحد فلا بد أن تكون لنا غاية واحدة : ما هي ؟ أمي الصحة ؟ بعضنا مريض . أمي القدرة ؟ بعضنا عاجز . أمي طول العمر ؟ بعضنا عمره في الدنيا ساعات .

وإذا استعرضنا كل ما في الدنيا فلا نجد شيئاً نتفق فيه إلا الموت ، وفيما عدا ذلك فنحن نختلف . إذن فلا بد أن نلتفت في حياتنا الدنيا من أول يوم إلى أننا سرف غوث ونلقى الله ، وعلينا أن نعد العدة لذلك ، وكلنا سائرون إلى هذه النهاية .

والحق سبحانه وتعالى يقول في الآية التي نحن بصدد خواطرتنا عنها :

﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ لَمْ يَغْفِقْ عِزَّ وَجَلٍ عِنْدَ هَذَا الْحَدِّ ، بَلْ قَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ تَرَهَّقْ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾

﴿ تَرَهَّقْ ﴾ أي تخرج بصعوبة ، لماذا ؟ لأن عابد الدنيا عمل من أجلها فقط . ولم يعمل شيئاً من أجل الآخرة ، فعندما يأتي له الموت ، يجد أنه لم يقدم شيئاً لآخرته ، وأن ما ينتظره هو العذاب ، ولذلك يكره أن يترك نعيم الدنيا إلى عذاب الآخرة . أما صاحب الأعمال الطيبة عندما يأتي له الموت فهو يستبشر ؛ لأن الذي ينتظره خير يفوق كل الذي سيتركه . كمثل إنسان يعيش في كوخ صغير ثم ينتقل إلى قصر فاخر ، ألا يكون سعيداً ؟ وكذلك المؤمن عندما يأتيه الموت يصبح كالذي ينتقل من كوخ صغير إلى قصر فاخر . أما صاحب الدنيا فمثل الذي يؤخذ من قصر إلى نار محرقة ، ولذلك فهو يكره ساعة الموت (١) .

(١) عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ : « من أحب لقاء الله أحب لقاء الله . ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . فقلت : يا بنى الله أكرهية الموت ؟ فكأننا نكره الموت . فقال : « ليس كذلك ، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب لقاءه . وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره لقاءه » . أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٨٤) والترمذي في سننه (١٠٦٧) وقال : حسن صحيح .

والمؤمن يفرح حين يتقل من الدنيا الفانية إلى الحياة الخالدة الباقية ، ومن النعمة إلى المنعم ، ومن الحياة بالأسباب إلى الحياة مع المسبب ، فنحن في الدنيا لابد أن نأخذ بالأسباب لنصنع ما نريد ، والمثال : أنك إن أردت أن تأكل فلا بد من أن تطهو الطعام أو أن يُعده لك غيرك ، وإن أردت أن تلبس فلا بد لك من يصنع لك القماش ويحك الشوب . ووراء كل نتيجة توجد سلسلة طويلة من الأسباب . فهناك الذي يزرع ، والذي يحصد ، والذي ينقل إلى المطحن أو إلى المصنع ، والذي يطحن الدقيق أو ينسج القماش ، أما في الآخرة فلا توجد أسباب ، بل بمجرد أن يخطر الشيء على بالك تجده أمامك ، أليست هذه حياة نعيم ؟

إذن : فالذي تنفرج أساريره ساعة الموت هو المؤمن ^(١) ، والذي ينقبض وجهه ويتشنج عندما يأتيه ملك الموت هو الكافر والعاصي ؛ لأنه سيتقل من نعيم حتى ولو كان نسيباً إلى عذاب رهيب .

وقد قيل للإمام على رضي الله عنه : يا إمام، أريد أن أعرف نفسي أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ فقال الإمام على : الله أرحم من أن يجعل جواب هذا السؤال عندي وجعل جواب السؤال عنك أنت ، إن كنت تحب من يدخل عليك وهو يريد أن يأخذ منك أكثر مما تحب من يدخل عليك وهو يريد أن يعطيك هدية تكون من أهل الآخرة .

أي : إذا دخل عليك إنسان يطلب صدقة أو مالاً فاستقبلته بترحاب وتحية ونعطيته وأنت مسرور تكون من أهل الآخرة ؛ لأنك تعرف أنه أخذ منك في الفانية ما يحمله لك أجراً في الآخرة التي تعمل من أجلها ، ولذلك تحبه .

(١) قال الحسن البصري : لا راحة للمؤمن إلا في لقاء الله ، ومن كانت راحته في لقاء الله تعالى في يوم الموت يوم سروره وفرجه وأمنه وحزه وشرفه . (انظر : إحياء علوم الدين ٤ / ٤٦٥) .

أما إن كنت تحب من جاء يعطيك هدية أكثر ممن جاء يسألك تكون من أهل الدنيا ؛ لأن معطى الهدية يزيدك فى دنيائك . وما دُمْتَ تفرح بذلك أكثر من فرحك بالذى يزيد آخرتك فأنت من أهل الدنيا.

ويقال : إن فلاناً أحسن الله خاتمته لأنهم دخلوا عليه لحظة الموت فوجدوا وجهه أبيض وملامحه سمحة مستريحة . نقول : إن هذا صحيح ، فهذه لحظة لا يكذب الإنسان فيها على نفسه . ونحن نعلم أن الإنسان حين يشتد عليه المرض فهو يتشبث بالأمل فى أن ينال الشفاء على يد طبيب بارع . لكن الأمر يختلف ساعة الاحتضار حين يعلم الإنسان أن الموت يتخلله وأنه ميت لا محالة ، مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ قُلُوبًا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ ﴾ (٨٤)

[الواقعة]

ويرى ما كان محجوباً عنه فى الدنيا . حيثئذ يستعرض أعماله . فإن رأى شريط الحياة حُلواً منيراً ، ابتسم وانفرجت أساريره ^(١) فيُقبضُ على هذا الوضع . أما من امتلأت حياته بالسوء والمعاصى فوجهه يسود وتنقبض أساريره فيُقبض على هذا الوضع . وهذا ما نسميه الخاتمة ، فلحظة الاحتضار فيها يقين بالموت ، تماماً كساعة الامتحان حيث نجد التلميذ الحائب مصفر الوجه مرتعداً ومتشنجاً ، أما التلميذ المجتهد فيكون مبتسماً متفرج الأسارير .

وفى ساعة الاحتضار يخلو الذهن من أى شىء إلا صحيفة عمله ، فهى التى تبقى فى بؤرة شعوره ، وبؤرة الشعور هى المكان الذى إن استقر فيه شىء فإنه لا يُنسى أبداً . فإذا عرف طالب قبل الامتحان بفترة قصيرة ،

(١) الأسارير : هى الخطوط التى فى الجهة من التكسر فيها ، فإذا ضحك الإنسان انفرجت هذه الخطوط دليلاً على فرحه وسروره .

أن هناك سؤالاً سيأتي في جزء معين من الكتاب وأمسك هذا الجزء وقراه مرة واحدة تجد أنه وهو يقرؤه لا يفكر في شيء آخر غيره ، ومجرد قراءته مرة يجعله يجيب الإجابة المتميزة ؛ لأن بؤرة الشعور مثل آلة التصوير ، تأخذ صورة ما ترى مرة واحدة . إذن : فساعة الالتقاط هذه حيث لا شيء يشغل الذهن ، تجد أن الشعور لا يتسع إلا لخاطر واحد ، فلا يأتي مخاطر آخر إليها إلا إذا ترحل الخاطر الأول عنها .

ولذلك إذا سمعت شيئاً وحفظته من أول مرة ، فهذا دليل على أن بؤرة شعورك كانت خالية ومستعدة ساعة التقاط هذا الشيء . كذلك عند الموت ساعة الاحتضار لا يجد الميت في بؤرة شعوره خاطراً آخر يناقض أو يزاحم أمر الآخرة ، فإن كانت حياته خيرة أشرق وجهه وانفرجت أساريره ، وإن كانت حياته سيئة انقبضت أساريره واسود وجهه والعياذ بالله .

وقوله تعالى : ﴿ وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ يعطينا معنيين : المعنى الأول : أن النعمة تظل معهم تلهيهم عن الله حتى تأتي ساعة الموت . والمعنى الثاني : أن ساعة الموت تكون شاقة وصعبة على الكافر والمنافق ؛ لأنه يترك الأموال والأولاد ويذهب إلى العذاب .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِيتٌ وَمَا هُمْ بِمَيِّتٍ
وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ ﴾

لماذا أتى الله بهذه الآية بعد أن حذرنا من أن تُعجَبَ بأموال المنافقين وأولادهم ؟ لأن هذه ليست نعمة لهم ولكنها نقمة عليهم ، وأراد الحق

سبحانه وتعالى أن يشحنتنا ضد المنافقين وأن يجعلنا نحذر منهم كل الحذر ،
ويضرب لنا المثل باليمين ، واليمين لا ينطق بها الإنسان عادة إلا بعد شبهة
إنكار . فإذا جئت لإنسان بخبر وصدقه فأنت لا تضطر لأن تحلف له .
ولكن إذا أنكره فأنت تحلف لتزيل شبهة الإنكار من نفسه ، ولذلك فأنت
حين تروى الخبر لأول مرة لا تحلف ، فإن أنكره سامعك حلفت .

ولكن لماذا يحلف المنافقون دون سابق إنكار ؟

إنهم يسمعون القرآن الذي ينزل من السماء مملوءاً بالغضب عليهم ، وهم
يشعرون في داخل صدورهم أن كل مسلم في قلبه شك من ناحية
تصرفاتهم ، فيبدأون كلامهم بالحلف حتى يصدقهم المؤمنون ^(١) ، والمؤمنون
قد متّعهم الله بمناعة إيمانية ، في صدورهم ؛ فلا يصدقون ما يقوله
المنافقون ، حتى يأخذوا حذرهم ويكونوا بمنجاة مما يديره هؤلاء المنافقون من
أذى ، ولذلك حذر سبحانه وتعالى المؤمنين من تصديق كلام المنافقين حتى
ولو حلفوا .

ولو لم يُعطِ الله المؤمنين هذه المناعة الإيمانية لصدقوا قولَ المنافقين بقداسة
اليمين . وبماذا حلف المنافقون ؟ لقد حلفوا بأنهم من المؤمنين والحقيقة أنهم
في مظاهر التشريع يفعلون كما يفعل المؤمنون ، ولكن قلوبهم ليس فيها
يقين أو صدق .

وما داموا على غير يقين وغير صدق ، فلماذا يحلفون ؟ نقول : إن هذا
هو تناقض الذات ، وأنت تجد المؤمن غير متناقض مع نفسه ؛ لأنه مؤمن
بقلبه ومؤمن بذااته ، ومؤمن بجوارحه ، ولا توجد ملكات تتناقض فيه ،

(١) وفي ذلك يقول عز وجل : ﴿ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون : ٢]
جنة : أى رقابة .

والكافر أيضاً غير متناقض مع نفسه ؛ لأنه يعلن صراحة أنه لا يؤمن بالله ولا برسوله ، فليس هناك تناقض بين ظاهره وباطنه ، صحيح أن فيه ملكة واحدة ، ولكنها فاسدة ، ولكن ليس فيه تناقض بين ما يفعل ظاهراً وما في قلبه .

أما المنافق فتتناقض ملكاته . فهو يقول بلسانه : " أنا مؤمن وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله " . لكن قلبه يناقض ما يقوله ، فلا يشهد بوحدانية الألوهية لله ، ولا يصدق رسالة رسوله ﷺ .

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة « المنافقون » :

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ (١)

[المنافقون]

كيف يقول الحق سبحانه وتعالى ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ ، مع أنهم شهدوا بما شهد به الله ، وهو أن محمداً ﷺ رسول الله ؟ نقول : إن الحق أراد أن يفضحهم ، فهم قد شهدوا بألستهم فقط ولكن قلوبهم منكرة . وفضح الله ما في قلوبهم وأوضح أن ألستهم تكذب ؛ لأنها لا تنقل صدق ما في قلوبهم .

إذن : فالمنافق يعيش في تناقض مع نفسه ، وهو شر من الكافر ؛ لأن الكافر يعلن عداؤه للدين فهو عدو ظاهر لك فتأخذ حذرك منه . أما المنافق فهو يتظاهر بالإيمان ، فتأمن له ويكون إيذاؤه أكبر ، وقدرته على الغدر أشد . ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ... ﴾ (١١٥)

[النساء]

ونحن نعلم أن تناقض الذات هو الذى يتعب الدنيا كلها ، وبين لنا
المتبى هذه القضية ، ويشرح كيف أنها أتعبُ شىء فى الوجود ، فيقول :

وَمِنْ نَكَدِ الدُّنْيَا عَلَى الْحَرِّ أَنْ يَرَى

عَدُوًّا لَهُ مَا مِنْ صَدَاقَةٍ بُدُّ

هذا هو تناقض الملكات حين تجد عدوًّا لك ، وتحكم عليك الظروف أن
تصادقه . وفى ذلك يقول شاعر آخر :

عَلَى الذَّمِّ بَيْنَا مُجْمَعِينَ وَحَالَنَا

مِنْ الْخَوْفِ حَالُ الْمُجْمَعِينَ عَلَى الْحَمْدِ

وشاعر ثالث يريد أن يصور التناقض فى المجتمع الذى يجعل الناس
يمجدون هذا وهم كارهون له ، فيقول :

كَفَّانَا هَوَانًا مِنْ تَنَاقُضِ ذَاتِنَا

مَتَى تَصْدُقُ الْأَقْوَالُ بِالْأَلْسُنِ الْخُوفِ

إذن : فالمنافقون يحلفون بالسّتهم بأنهم من المؤمنين ، وهم كذلك فى
ظاهر التشريع ، ولكنهم ليسوا منكم فى حقيقتهم ، فهم فى قلوبهم ليسوا
منكم .

ويكمل الحق سبحانه وتعالى الصورة بقوله :

﴿وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ﴾ والفرق

معناه : الخوف ، أى أنهم فى فزع دائم ، ويخافون أن يُقتضَح أمرهم
فيعزلهم مجتمع الإسلام ويحاربهم محاربتة للكفار . ويُشردهم ويأخذ

أموالهم وَيَسْبِي نساءهم وأولادهم . إذن : فالخوف هو الذي جعلهم يحلقون كذباً وخوفاً من افتضاح أمرهم ؛ ولذلك قال الحق لرسوله ﷺ عنهم :

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ... ﴾ (٤٠) ﴿

[محمد]

وفى هذا القول دعوة لفحص ما يقوله أهل النفاق ، حتى وإن بدا القول على ألسنتهم جميلاً (١) .

ثم يقول الحق جل وعلا :

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْرَبَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ (٥٧) ﴿

والمَلْجَأُ : هو ما نلجأ إليه ليحمينا من الأذى مثل الحصون ، وكذلك المغارة وهي الكهف في الجبل . والمدْخَلُ : هو شئ يشبه النفق تحت الأرض تدخل فيه بمشقة والنواء ، إذن : فهناك ثلاثة ملاجئ يفرُّون إليها إن وُجدوا في المعركة ؛ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم . وهم يتمنُّون الذهاب إلى مكان بعيد ؛ ليسبُّوا الإسلام على ما هم فيه من مشقة القتال ، وهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك أمام المسلمين ؛ لذلك تجدهم في حالة بحث عن مكان لا يسمعون فيه أحد .

(١) وفى هذا يقول تعالى عن المنافقين ﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ تَبَهِجُوا بِهِنَّ وَإِنْ يَوَلَّوْا فَسُخْرٍ لَهُمْ ﴾ [المنافقون : ٤] . قال الكلبي : المراد عبد الله بن أبى وجدة بن قيس ومعتب بن قشير ، كانت لهم أجسام ومظفر وفصاحة . أم لحن القول المذكور فى آية سورة محمد ، أى : لتعرفنهم يا محمد فى معنى الكلام وفجواه ودلالته غير الظاهرة .

﴿لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ﴾ فالكلام إذن عن المنافقين الذين ذكر الحق أوصافهم ، وعهودهم التي نقضوها ، وحلفهم كذباً ، وما يعيشه كل منهم من تناقض ملكاته ، ذلك التناقض الذى يورثه الشقاء ؛ لأن كل واحد منهم يُظهرُ غير ما يبطن ويخاف من انكشاف أمره . فيظل مضطرباً لأن ما بداخله يتناقض مع واقع حياته .

إن هذه الحالة هى عكس حالة المؤمن الذى يعيش حياة منسجمة ؛ لأن ما فى قلبه هو ما يحكيه لسانه ، فضلاً عن انسجامه بالإيمان مع الكون الذى يعيش فيه ، وكذلك فحالة المنافق تختلف عن حالة الكافر ، فالكافر قد أعلن الكفر الذى فى قلبه بلسانه . أما المنافق فله قلب يكفر ولسان ينطق كذباً بالإيمان . ولذلك فهو فى تعب مستمر من أن ينكشف أمره ، أو يعرف المؤمنون ما فى قلبه ؛ لأنه يُكنِّ الحقد لمنهج الله وإن كان يعلن الحب ظاهراً .

والإنسان إذا اضطر أن يمدح من يعاديه وأن يتظاهر له بالحب ، فإن هذا السلوك يمثل ثقلًا نفسياً رهيباً يحمله على ظهره ، وهكذا نرى أن المنافقين يُتعبون أنفسهم قبل أن يُتعبوا المجتمع ، تماماً كالرجل البخيل الذى يتظاهر بأنه كريم ، وكلما أنفق قرشاً ليؤكد هذا التظاهر فإن هذا القرش يذبحه فى نفسه ويسبب له آلاماً رهيبة . وحتى يرتاح الإنسان مع الدنيا لا بد أن يرتاح مع نفسه أولاً ويتوافق مع نفسه .

ومن هنا نجد المنافقين حين يريدون أن يُنمَّثوا عما فى صدورهم ، فهم يختلئون ببعضهم بعضاً بعيداً عن أعين وآذان المسلمين ؛ ليُظهروا ما فى نفوسهم من حقد وغل وكراهية لهذا الدين ، ويبحثون عن ملجأ يكونون آمنين فيه ، أو مغارة فى الجبل بعيداً عن الناس حتى لا يسمعون أحد ،

أو مُدْخِلاً وهو المكان الضيق الذي لا تستطيع أن تدخل فيه إلا بصعوبة .
هم إذن يبحثون عن مكان يغيبون فيه عن سَمْعِ الْمُؤْمِنِينَ وأنظارهم ليُخْرِجُوا
الكراهية المحبوسة في صدورهم ، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾
و﴿ وَلَوْ ﴾ أى : انطلقوا إليه وقد شغلهم الإسراع للذهاب إلى المكان عن أى
شئ آخر ، ﴿ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ والجماح هو أن تفقد السيطرة على الفرس
الذى تركبه ، فلا تقدر على كَبْح جماحه أو التحكم فيه ، فينتطلق
بسرعة ، وحين يقال هذا عن الإنسان فهو يعنى الانطلاق بسرعة إلى المكان
الذى يقصد إليه ولا يستطيع أحد منعه ، وإن تعرض له أحد دفعه بعيداً
لينتطلق فى طريقه بسرعة .

والآية هنا تعطينا صورة دقيقة لحالة المنافقين فى أى معركة . فبمجرد بدء
القتال تجدهم لا يتجهون إلى الحرب ، ولا إلى منازلة ^(١) العدو ،
ولا يطلبون الاستشهاد ، ولكنهم فى هذه اللحظة التى يبدأ فيها القتال
يبحثون عن مكان آمن يهربون إليه ، أو مغارة يختبئون فيها ، أو مُدْخَل فى
الأرض يتحشرون فيه بصعوبة ليحميهم من القتال . فإذا انتهت المعركة
خرجوا لينضموا إلى صفوف المسلمين ، ذلك أنهم لا يؤمنون . فكيف
يقاتلون فى سبيل دين لا يؤمنون به ؟ ولذلك كنت تجدهم فى المدينة إذا
تودى للجهاد فهم أول من يحاول الهروب ويذهبون للمقاء النبى ﷺ طالبين
التخلف عن المعركة ، ويقول الواحد ^(٢) منهم :

﴿ ائْذَنْ لِّى وَلَا تَفْتِنِّى ... ﴾ (٤٩)

[التوبة]

(١) المنازلة : هى قتال الفرسان وهم فوق جيادهم دون النزول إلى الأرض .

(٢) هو الجند بن قيس ، وقد سبق الكلام عليه فى تفسير الآية المذكورة .

وفى الصدقة يحاولون التشكيك فى توزيع الصدقة وكيف يتم ؟ فيقول الحق سبحانه وتعالى عنهم :

﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ ٥٨

وإذا جلسوا مع بعضهم البعض تجدهم يحاولون النيل من رسول الله ﷺ بغرض إبدائه ولمزه ، ويقول الله سبحانه وتعالى عنهم :

﴿ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنٌ قُلْ أَذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُرْسَلِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ٦١ [التوبة]

هذه بعض صفات المنافقين التى يفضحهم الله بها يكشفها للمؤمنين . وقد جاء الحق سبحانه لنا بمزيد من الكشف لقبائحهم وفضائحهم . فقال فيهم :

﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ ٥٨ [التوبة]

كلنا أيضاً نقرأ قول الله سبحانه :

﴿ وَبَلِّ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لُّمَزَةً ﴾ ١ [الهمزة]

فما هى الهمزة وما هى اللمزة ؟

«الهمزة»: هو من يعيب في الآخرين عيباً خفياً ويسخر منهم خفية ، ويكون ذلك بإشارة من عينه أو بأى حركة من جوارحه ، ومثال هذا: حين تكون هناك مجموعة من الناس جالسين ، ويحاول أحدهم النّيل من أحد الحضور خفية ، فيغمز بطرف عينه لإنسان آخر ، أو يكون باللسان همساً في أذن إنسان أو بأى طريقة أخرى ، المهم أن يُشار إلى العيب بطريقة خفية لا يلحظها معظم الحاضرين .

أما اللمزة فهم العيَّابون في غيرهم في حضورهم . فهناك القوي الذي يكشف العيوب بشجاعة وصراحة وهو اللماز ، أما الضعيف فهو يعيب خفية وهو الهمَّاز . واللمزة تطلق على من يعيب كثيراً في الناس .

وهمزة لمزة ، من صيغة المبالغة "فَعْلَمَ" وتدل على كثرة فعل الشيء . فتقول "فلان أكله" - بضمه على الألف - أي: يأكل كثيراً . وفلان ضحكه - بضمه على الضاد - أي: كثير الضحك .

إذن: فاللمزة هي كثرة العيب في الغير ، وهي تدل على ضعف من يقول بها ، ولو لم يكن ضعيفاً لقال ما يريد بصراحة .

والحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ واللمز كما عرفنا هو البحث عن العيب ، وهو هنا مظروف في شيء هو الصدقات . وكان بعض من المنافقين يفتابون تشريع الصدقة ، وكانوا يعيبون أن يتعب الغني ويشقى في الحصول على المال ثم يأخذ الفقير المال بلا تعب ، فهل يعيبون التشريع نفسه ؟ أم يعيبون كمية الصدقات المقرضة عليهم ويرونها كثيرة ؟ أم يعيبون حثَّ الله للناس على الصدقة ؟ أم يعيبون الطريقة التي يتم

بها صرف الصدقة للفقراء ، وأن بعضهم يُعطى كثيراً وبعضهم يُعطى قليلاً ؟ لقد كانوا يعيرون في كل هذه الأمور أو بعضها .

إذن : فاللمز إما أن يكون في التشريع ، وإما أن يكون في كمية الصدقات أو في طريقة الصرف ، والحادثة التي وقعت ونزلت فيها هذه الآية الكريمة كانت في مصارف الصدقة ، فقد قام حرقوص بن زهير ، وهو رأس الخوارج ، وهو ابن ذى الخويصرة ، وقال : أعدل يا محمد . فقال رسول الله ﷺ : ويلك ! ومن يعدل إن لم أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل . فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله إئذن لي فيه أضرب عنقه . فقال رسول الله ﷺ :

« دعه ، فإن له أصحاباً يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم . يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم . يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية . يُنظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ، ثم يُنظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ، ثم يُنظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء ، ثم يُنظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء . سبق الفرث والدم . أبثهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة . أو مثل البضعة تدرّدر ، يخرجون على حين فرقة من الناس » (١)

(١) - لا يجاوز تراقيهم : أي لا يجاوز حلقهم وحناجرهم فلا يصل إلى قلوبهم . والتراقي جمع ترقوة ، وهي العظم بين ثغرة النحر والرقبة .

- الرمية : أي الشيء الذي يصاب بالسهم إذا رماه صاحبه .

- النصل : الجزء الحاد في السهم نفسه .

- الرصاف : مدخل النصل من السهم .

- النضى : السهم بلا نصل ولا ريش .

- الفرث : ما في داخل الكرش من فضلات .

- البضعة : قطعة اللحم .

- تدرّدر : تتحرك وتضطرب .

قال أبو سعيد الخدري : فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله ﷺ ،
وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه . فأمر بذلك
الرجل - أي الرجل الأسود - فالتمس فوجد فأتى به ، حتى نظرت إليه على
نعت رسول الله ﷺ الذي نعت (١) .

ويقول الحق سبحانه موضحاً حال هؤلاء ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ
فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ أي : أن هؤلاء
الناس إن أعطوا من الصدقة كانوا راضين مهللين ، وإن لم يُعْطُوا منها ملأ
قلوبهم السخط ، وبدأوا باللمز . إذن : فالكمية المعطاة لهم من الصدقة
كانت هي أساس اللمز .

ومثل هذا قد حدث في غزوة حنين . فقد وزع رسول الله ﷺ الغنائم
على قريش وأهل مكة ، ولم يُعْطِ الأنصار شيئاً .

فلما لم يُدخل ﷺ الأنصار في هذه القسمة ، استاء بعضهم من ذلك ،
فجمعهم رسول الله ﷺ وقال لهم :

« أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَرْجِعُونَ أَنْتُمْ بِرَسُولِ
اللَّهِ ؟ الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتِ مِمَّا تَكُمُ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْباً وَسَلَكَ
الْأَنْصَارُ شِعْباً لَسَلَكَتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ » (٢)

وهنا بكى الأنصار ، وعرفوا أنهم سيعودون بما هو أكبر كثيراً من الغنائم ،
سيعودون بصحبة رسول الله ﷺ . وقد يعطى رسول الله ﷺ حديثاً عهد
بالإسلام شيئاً من الصدقة ليربطه بهذا الدين ، وقد يعطى لتأليف القلوب ،
وقد يعطى لفقر نأبي عزه نفسه أن يعترف أمام الناس بحاجته .

(١) متفق عليه . أخرجه البخاري (٦٦٦٣ ، ٦٩٣٣) ، ومسلم (١٠٦٤) كتاب الزكاة حديث (١٤٨) من
حديث أبي سعيد الخدري واللفظ لمسلم .

(٢) حديث صحيح سبق تخريجه مراراً كثيرة .

ولذلك كانت لرسول الله ﷺ ملاحظة في توزيع الصدقات والغنائم ، قد لا يلحظها أحد . وكان الواجب على المسلمين أن يقبلوا عمل رسول الله ﷺ ؛ لأن سلوكه هو الحكم ، ولا بد أن نقبله .

ففي الحديبية مثلاً حيث حدث عهد بين رسول الله ﷺ وبين كفار قريش بالآلا يتعرض أحد منهم للآخر مدة عشرة أعوام ^(١) ، هذا الصلح أثار غضب عدد من المؤمنين وقالوا لرسول الله ﷺ : أنرضى بالدية في ديننا؟ أي : كيف نعطيهم هذه العهود وهي مجحفة بالنسبة لنا ؟ حتى إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انفعّل وأراد أن يقسو في الكلام وقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام : أأست على حق يا رسول الله ؟ فقال له أبو بكر : الزم غررك يا عمر - أي اعرف مكانك - إنه رسول الله ^(٢) . وبعد أن مرت فترة من الزمن وعرف المسلمون الحكمة من صلح الحديبية ، وما أتاحه هذا الصلح للإسلام من انتشار وقوة أدت إلى فتح مكة ، قال أبو بكر رضى الله عنه : ما كان نصر في الإسلام أعظم من نصر الحديبية .

(١) لهذا الصلح شروط أخرى ذكرتها كتب السيرة والتفسير :

- ١- أن يرجع رسول الله ﷺ وأصحابه فلا يدخلون مكة معتمرين هذا العام .
 - ٢- يمدون العام التالي للاعتبار ولكن بدون سلاح إلا السيوف في أعمادها فيقيم بمكة ثلاثاً ويخرج .
 - ٣- هدنة مئة عشر سنوات .
 - ٤- من ذهب إلى المسلمين من الكافرين مسلماً رجلاً أو امرأة ود إلى الكفار .
 - ٥- من جاء من المسلمين إلى الكفار مرتد لم يردوه إلى المسلمين .
- وحديث صلح الحديبية حديث صحيح طويل أخرجه البخاري في صحيحه (٢٧٣٢ ، ٢٧٣٦) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ، وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٨٥) من حديث سهل ابن حنيف .

(٢) قال عمر بن الخطاب : أتيت نبي الله ﷺ فقلت : أنت نبي الله حقاً ؟ قال : بلى . قلت : أأست على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . قلت : فلم نعطي الدية في ديننا إذا ؟ قال : إني رسول الله وأستعصيه ، وهو ناصري . قلت : أأليس كنت تحذثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به ؟ . . . وذهب عمر إلى أبي بكر فقال له نحي هذا فقال له أبو بكر : أيها الرجل ، إنه لرسول الله ، وليس يعصى ربه ، وهو ناصره ، فاستمسكت بغيره فوالله إنه على الحق . (فتح الباري ٥/ ٣٢٢) . أي : استمسك بأمره واترك المخالفة له ﷺ .

ولكن المسلمين في هذا الوقت لم يُحِطْ فكرهم بما بين محمد وربه؛ لأن العباد دائماً يعجلون ، والله لا يعجل عجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد . وقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يَهْدِيء نفوس المؤمنين ، وقبل أن يصلوا إلى المدينة عائدتين بعد صلح الحديبية ، نزل قوله تعالى :

﴿ هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَجَلُّهُ وَقَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فَنُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَّةً بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (٢٥)

[الفتح]

وهكذا أطلع الله المؤمنين على حِلَّة قبول صلح الحديبية وعدم القتال مع المشركين في هذا الوقت وذلك المكان ، فقد كان هناك مؤمنون في مكة يكتُمون إيمانهم ويعيشون في مجتمع المشركين الذين يُمَكِّنهم البطش بهؤلاء المسلمين لو علموا بوجودهم . كما أن المسلمين القادمين مع رسول الله ﷺ لا يعرفون هؤلاء المؤمنين ، فإذا قامت المعركة فقد يقتل المسلم مسلماً ، لأن الذين قدموا من المدينة لو دخلوا مع أهل مكة في قتال فقد يقتلون بعضاً من إخوانهم في الإيمان الموجودين في مكة ، فهم لا يعرفونهم . ولو كان المؤمنون في ناحية والكفار في ناحية لعذب الحق الكفار بأيدي المؤمنين عذاباً أليماً .

إذن: فقد علم رسول الله من ربه سرّاً ولم يُعْلِنه إلا لوقته ، رغم تعجل من كانوا معه ﷺ .

ومثل هذا يحدث في حياتنا ، فقد نجد مؤمناً يدعو الله ولا تجاب دعوته . وعلى هذا المؤمن ألا يحزن ، بل عليه أن يعلم أنه قد يكون في عدم الإجابة خير لا يعلمه . وأن من رحمة الله أنه لم يُجب هذه الدعوة ، مثلما تحمى ابنك الشاب من أن يحمل سلاحاً ؛ خوفاً من أن يتهور في أى مشاجرة ويقتل أحداً ، رغم أن السلاح معه حماية له ، ولكنه أسلوب حماية قد يحمل الضرر ، وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة .

وحين تدعو الله ولا يجيب دعاءك ، فثق أنه سبحانه يحميك من نفسك ؛ لأنك لا تعلم والله سبحانه وتعالى يعلم . فقد تدعو بشيء تحسبه خيراً والله سبحانه يعلم أنه شر . إذن : فعند إجابة هذه الدعوة هو عين الإجابة لها (١) .

الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ﴾

والسخط هو : عدم الرضا في القلب ، ثم يتعدى ذلك إلى اللسان ، مثلما قال حرقوص بن زهير لرسول الله ﷺ : اعدل يا محمد . أى : أنه سخط بقلبه أولاً ، ثم أساء بلسانه ثانياً .

وساعة يعرض الحق سبحانه لنا الداء في المجتمع الإيماني فهو جل وعلا يعطي الدواء الذي يحسمي المجتمع من هذا الداء ، وهؤلاء الناس كانوا

(١) عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال : (ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إما أن تعجل له دعوته ، وإما أن يدخرها له في الآخرة ، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها . قالوا : إذا نكث . قال : الله أكثر . أخرجه أحمد في مسنده (١٨/٣) والحاكم في مستدركه (٤٩٣/١) وصححه والطبراني في المعجم (٩٢/٢) .

يعيبون تشريع الصدقة ، رغم أنهم إن أعطوا منها رضوا ، وإن لم يعطوا سخطوا ، إذن : فموازينهم مُختلفة ، وليست موازين حق ثابت ، بل هي موازين هوى النفس ، لكن موازين الحق لا تتبع ولا تتوقف على هوى النفس ، بل هي موازين ثابتة يعدل فيها الإنسان حتى مع ألد أعدائه (١) .

ولكن هؤلاء الناس تختلف انفعالاتهم باختلاف مصلحتهم ، إذا أخذوا رضوا ، وإذا منعوا سخطوا ؛ لأن ميزانهم هو المصلحة الخاصة البعيدة عن كل عدل .

وهنا يأتي الحق سبحانه وتعالى بالعلاج فيقول جل جلاله :

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾

كيف يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ مَا آتَاهُمْ ﴾ مع أنهم لم يأخذوا شيئاً ، بل إنهم قد سخطوا ؛ لأنهم لم يأخذوا شيئاً .

نقول : إن الله يريد أن يلفتهم إلى أن له عطاء في المنح وعطاء في المنع . فعطاء الحق سبحانه لمن أخذ ، وحزمان الحق سبحانه للبعض ، كل ذلك فيه عطاء من الحق جل وعلا ، ولكن الناس لا يلتفتون إلى ذلك . ورسول الله ﷺ حين منع الغنائم عن الأنصار في حين أخذوا المعية مع رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ، وهذا أكبر وأسمى من الغنائم ، وقال لهم رسول الله ﷺ :

(١) وفي هذا يقول سبحانه : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِفَضْلِ غَنَائِمِهِمْ فَضَلَّ اللَّهُ لَعَنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [المؤمنون : ٧١] .

« المحيا محياكم ، والممات مماتكم . لو سلك الناس شعباً وسلك الأنصار شعباً لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ » (١) .

وبذلك أخذوا ما هو أكبر وأهم وأعظم من الغنائم . إذن فقد يكون في المنع إيتاء .

الحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ وهو عز وجل المشرع ، والرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ والمنفذ ، فإذا ما رَضُوا بقسمة الله ، فالرضاء عمل قلبي كان عليهم أن يترجموه بكلام نزوى هو : ﴿ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ ﴾ فكان الرضا عمل القلب ، والتعبير عن الرضا عمل اللسان ، وما داموا قد احتسبوا الأمر عند الله ، فالله هو الذى يرعى ، وفى عطائه خير وفى منعه خير . ولذلك نجد الطيبين من الناس إن غلبوا على أمرهم يقولون : إن لنا رباً ، أى : إياك أن تفهم أنك حين منعتنى أو أخذت حقى بأن اعتديت علىّ متمضى بهذا الفعل دون عقاب ؛ لأن لى رباً يغار علىّ ، وسبحانه سيعوّضنى أكثر مما أخذت ، ويجعل ما أخذته منى قسراً ؛ نعمة عليك .

ولذلك فأهم ما يجب أن يحرص عليه المؤمن ليس هو الصلة بالنعمة ولكن الصلة بالنعيم . وفى أن الله هو القادر على أن يعوّض أى شىء يفوت .

ويوضح لنا سبحانه الصورة أكثر فيقول : ﴿ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ أى سيعوّضنا عنها بخير منها . وعطاء الله دائماً فضل ؛ لأنه يعطى الإنسان قبل أن يكون قادراً على عبادته ، حتى وهو فى بطن أمه لا يقدر على شىء ، فإذا كنت فى الدنيا قد فكرت بالعقل الذى خلقه لك الله ، وعملت بالطاقة

(١) حديث صحيح سبق تخريجه مراراً .

التي خلقها لك الله ، وفي الأرض التي خلقها الله ، فإنك في بطن أمك لم تكن قادراً على أي شيء . وحين تخرج وتنمو وتكبر فأنت تحيا في كون مليء بنعم الله ، لم تخلق فيه شيئاً ، ولم تُوجد فيه خيراً . وإنما جئت إلى الكون وهو كامل النعم ، فلا أنت أوجدت الأرض ولا صنعت الشمس ، بل إن نعمة واحدة من نعم الله ، وهي المطر؛ إن توقفت هلك كل من في الأرض . ولنلمس أثر ذلك حين تأتي مواسم الجفاف في أي منطقة من العالم ، ونرى كيف يهلك كل شيء؛ الزرع والإنسان والحيوان .

والحق سبحانه وتعالى قد خلقنا في عالم أغيار ، فالقادر اليوم قد يصبح غير قادر غداً ، والصحيح اليوم قد يصبح مريضاً معلولاً غداً ، والقوى يضعف ، حتى نعرف أن ما نملكه من قدرة وقوة ليست أموراً ذاتية فينا ، ولكنها منحة من الله ؛ يأخذها وقتها يشاء ، ونرى القوي الذي كان يفنك بيده ويؤذي بها غيره ويُذلُّ الناس بها . نراه وقد أصيبت يده ، فلا تصل إليها الأوامر من المخ فتُشل . إذن : فقدرة أي إنسان ليست ذاتية فيه ، بل هي من فضل الله سبحانه وتعالى ، وكل شيء في الكون هو من فضل الله .

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ ويقال : رغب في كذا أي أُراده ، ويقال : رغب عن كذا ، أي ترك هذا الأمر . ويقال : رغب إلى كذا أي سار في الطريق نحوه . وهنا قال الحق : ﴿ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ وما دُئنا إلى الله راغبين ، كان يجب ألا نعرول عطاء الدنيا عن عطاء الآخرة ، فالدنيا ليست كل شيء عندك ؛ ما دُمت راغباً إلى الله الذي سيعطيك نعيماً لا حدود له في الآخرة . ولذلك فرغبتنا في الله كان يجب ألا نجعلنا نسخط على نعيم فاتنا في الدنيا ؛ لأن هناك نعيماً بلا حدود ينتظرنا في الآخرة .

وأراد الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يبين مصارف الصدقة حتى يعرف هؤلاء الراغبون في متاع الدنيا هذه المصارف ويتعرفوا إلى حقيقة الأمر ، وليتبينوا هل هم يستحقون الصدقة أم لا ، فقال جل جلاله :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةِ فَلَوْلَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

وعندما تسمع كلمة ﴿ إِنَّمَا ﴾ فافهم أنه يُرَادُ بها القصر ، فإن قلت : إنما الرجل زيد ، أى : أنك قصرت الرجولة على زيد . وإن قلت : إنما الكريم حاتم ، تكون قد قصرت الكرم على حاتم . وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ﴾ معناها : أن الصدقات محصورة في هؤلاء ولا تتعداهم .

فمن هم هؤلاء الذين حصر الحق سبحانه وتعالى فيهم الصدقة ؟ وما المراد هنا بالصدقة ؟ هل هى صدقة التطوع أو الزكاة ؟

نقول : ما دام الحق سبحانه وتعالى قد حدد لها مصارف فهى الزكاة ، ولسائل أن يسأل : لماذا لم يُقُلْ الحق سبحانه وتعالى الزكاة وقال الصدقة ؟

ونقول : ألا ترى - فى المجتمعات غير الإيمانية الملحدة - أن من الناس مَنْ يفكرون فى إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية الفقراء ؟ إن عطف الإنسان على أخيه الإنسان هو أمر غريزي خلقه الله فىنا جميعاً ، ولذلك

كان يجب أن نفهم أن الزكاة صدقة ، ولو لم يشرعها الله لكان يجب أن يقدمها الإنسان لأخيه الإنسان . وحوادث الكون كلها تدل على صدق وصف الحق سبحانه وتعالى للزكاة بأنها صدقة ؛ لأنها تأتي تطوعاً من غير المؤمن وغير الملزم بالتشريع ، ويحسن القادر بالسعادة وهو يعطى لغير القادر ، وهي مغريزة وضعها الله في خلقه ليخفف من الشقاء في الكون .

وهنا يقول الحق : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ﴾ وقد احتار العلماء في ذلك ، فقال بعضهم : إن الفقير هو الذي لا يجد شيئاً فهو مُعَدَم . والمسكين هو من يملك شيئاً ولكنه لا يكفيه ، وعلى هذا يكون المسكين أحسن حالاً من الفقير ، واستندوا في ذلك إلى نص قرآني في قوله تعالى :

﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ... ﴾ (٧٩) [الكهف]

وما دام هؤلاء المساكين يملكون سفينة إذن فعندهم شيء يملكونه . ولكن العائد الذي تأتي به السفينة لا يكفيهم .

ولكن بعض العلماء قالوا عكس ذلك ، ورأوا أن المسكين هو مَنْ لا يملك شيئاً مطلقاً ، والفقير هو الذي يجد الكفاف . وعلى هذا يكون الفقير أحسن حالاً من المسكين ، ولا أعتقد أن الدخول في هذا الجدول له فائدة ؛ لأن الله أعطى الاثنين . . الفقير والمسكين . وكلمة " فقير " معناها الذي أتعبت الحياة ففَارَ ظهره أي فقرات ظهره ، وحاله يغنى للتعبير عنه ، والمسكين هو الذي أذهلته المسكنة .

ثم يأتي بعد ذلك : ﴿ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ أي : الذين يقومون بجمع الصدقات وبأخذونها ممن يعطيها ويضعونها في بيت المال ، ونلاحظ هنا أن ﴿ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ جاءت مطلقة ؛ فلم تحدد هل يستحق الصدقة مَنْ كان

يجمعها وهو فقير ، أو مَنْ كان يجمعها وهو غير محتاج . ونقول : إن جمع الصدقة عمل ، ولوقلنا : إن غير المحتاج ويعمل في جمع الصدقة لا يجب أن يأخذ أجراً ، هنا يصبح عمله لئناً من التفضل ، وما دام العمل تفضلاً فلن يكون بنفس الكفاءة التي يعمل بها ، إذا كان العمل بالأجر . وأيضاً حتى لا يُحرَم المجتمع من جامع صدقة ذكى نشيط ، لأنه غير محتاج ، ولكن نعطيه أجراً ليكون مسئولاً عن عمله ، والمسئولية لا تأتي إلا إذا ارتبطت بالأجر .

والعامل على جمع الصدقة إنما يعمل لصالح الدولة الإيمانية ، فهو يجمع الصدقات ويعطيها للحاكم أو الوالى الذى يوزعها . وفي هذا مصلحة لمجتمع المسلمين كله . خصوصاً إن كانت الصدقة توزع من بيت المال فلا يتعالى أحد على أحد ، ولا يذل أحد أمام أحد ، وفي هذا حفظ لكرامة المؤمنين ؛ لأن من يأخذ من غير بيت المال سيعانى من انكسار يده السفلى .

ومن يعطى لغير بيت المال قد يكون فى عطائه لون من تعالى صاحب اليد العليا ، وكذلك فإن أولاد الفقير لن يروا أباهم وهو ذاهب إلى رجل غنى ليأخذ منه الصدقة ويصَّاب بالذلة والانكسار . ولا يرى أولاد الغنى هذا الفقير وهو يأتى إلى أبيهم ليأخذ منه الصدقة ؛ فَيَتَعَالَوْنَ على أبناء الفقير . فإن أخذ الفقراء الصدقة من بيت المال ، كان ذلك صيانة لكرامة الجميع ، وإن حدث خلاف بين غنى وفقير فلن يقول الغنى للفقير : أنا أعطيك كذا وكذا ، أو يقول أولاد الغنى لأولاد الفقير : لولا أبونا لَمُسْتُمْ جوعاً .

إذن : فقد أراد الحق سبحانه بهذا النظام أن يمنع طغيان المعطى ، ويمنع - أيضاً - ذلة السؤال ، فالكُل يذهب إلى بيت المال ليأخذ أو يعطى . وحين يذهب الفقير ليأخذ من بيت المال يأمر من الوالى فلا غضاضة ؛ لأن كل المحكومين تحت ولايته مسئولون منه .

ثم يأتى الحق إلى فئة أخرى فيقول : ﴿وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ﴾ وهم من يريد الإسلام أن يستميلهم ، أو على الأقل أن يكفوا آذاهم عن المسلمين . وكان المسلمون فى الزمن الأول للإسلام ضعافاً لا يقدرّون على حماية أنفسهم . وعندما أعز الله دولة المسلمين بالقوة والعزة والمكانة ، منع الخليفة عمر بن الخطاب إعطاء المؤلفة قلوبهم نصيباً من الزكاة ؛ لأنه لم يجد أن قوة الإسلام تحتاج أحداً غير صحيحى الإيمان ؛ لذلك لم يدخلهم عمر بن الخطاب فى فئات الزكاة (١) .

وقول الحق سبحانه : ﴿وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ﴾ يشير سؤالاً : هل يؤلف القلب ؟ . نقول : نعم ، فالإحسان يؤلف قلب الإنسان السوى ، وكذلك يؤلف جوارح الإنسان غير السوى ، فلا يعتدى على من أحسن إليه باللسان أو باليد .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿وَلِى الرِّقَابِ﴾ ومعناها العبيد الذين أسروا فى حرب مشروعة . وكانت تصفية الرق من أهداف الإسلام ؛ لذلك جعل من مصارف الزكاة تحرير العبيد . وبعض من الناس يدّعون أن الإسلام جاء بالرق وأقره . ونقول : لم يأت الإسلام بالرق ؛ لأن الرق كان موجوداً قبيل البعثة المحمدية ، وجاء الإسلام بالعتق ليصفى الرق ، فجعل من فكّ الرقبة كفارة لبعض الذنوب (٢) . وجعل من مصارف الزكاة عتق العبيد . وقد نزل القرآن وقت أن كانت منابع الرق متعددة .

(١) أسقط عمر سهمهم فى الصدقات لما رأى من إعزاز الدين . وهو أيضاً قول الحسن البصرى والشعبى وغيرهما . وقال الزهري : لا أعلم نسخاً فى ذلك . وقال ابن العربي : إن قوى الإسلام زالت ، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم . انظر تفسير القرطبي (٣١٠٦/٤) .

(٢) وهذا مثل قتل المؤمن خطأ ، قال تعالى : ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤَمَّاةٌ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا...﴾ [النساء: ٩٢] وكذلك كفارة اليمين قال تعالى : ﴿وَكُفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ سَاكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْبَخُونَ فِي بَيْتِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ...﴾ [المائدة: ٨٩]

وكان من المعتاد في تلك الأيام أن المدين الذي يعجز عن سداد ما عليه من دين ، فالدائن يأخذه أو يأخذ أحد أبنائه كعبد له .

وإذا فعلتُ جناية ، فالجاني يأخذ العفو من المجنى عليه مقابل أن يعطيه أحد أولاده عبداً . وإذا سُرق شيء فإن السارق لا يعاقب ، بل يعطى أحد أولاده عبداً للمسروق منه . وكان الأقوياء يستعبدون الضعفاء ؛ فيخطفون نساءهم وأولادهم بالقوة ويبيعونهم في سوق الرقيق ، وهكذا كانت منابع الرق في العالم متعددة ، ولا يوجد إلا مصرف واحد هو إرادة السيد ؛ إن شاء حرر وإن شاء لم يحرر .

وقد كان الرق موجوداً في أوروبا وفي آسيا وفي أفريقيا ووجد أيضاً في أمريكا . إذن : كانت هناك منابع متعددة للرق ؛ ومصرف واحد هو إرادة السيد ، وقد كان الرق يتزايد ، وجاء الإسلام والعالم غارق في الرق ، لماذا ؟

لأن الرق في ذلك الوقت كان يشبه حوضاً تصب فيه صنابير متعددة ، وليس له إلا بالوعة واحدة . ولم يعالج الإسلام المسألة طفرة واحدة ، شأن معظم تشريعات الله ، ولكنه عالجها على مراحل ، تماماً كتحرير الخمر حين بدأ التحريم بالمتع عند الصلاة ، فقال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ۖ ﴾ [النساء] (٤٣)

ثم حرمها تحريماً قاطعاً (١) .

(١) مَرَّ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ بِثَلَاثِ مَرَاهِلٍ :

١- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ قُلٌّ لِّهِمَا إِنَّمَا كَبُرَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَأَثَمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ... ﴾ (٢٤٠) [البقرة]

٢- ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ... ﴾ (٤٣) [النساء]

٣- ﴿ إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَرُونَ ﴾ (٥٥) [المائدة]

وحين جاء الإسلام ليعالج قضية الرق ويحرر الإنسان من العبودية ، بدأ بإغلاق مصادر الرق . وجعل المصدر الوحيد هو الحرب الإيمانية المشروعة من ولي الأمر . أما كل الوسائل والألوان الأخرى من أبواب الرق ، كأن يتم استعباد أحد كعقوبة جنائية أو لعجزه عن تسديد دين أو غير ذلك ، فقد أغلقها الإسلام بالتحريم . أما ناحية المصروف فلم يجعله مصرفاً واحداً هو إرادة السيد ، بل جعله مصارف متعددة ؛ فالذي يرتكب ذنباً يعرف أن الله لن يغفر له إلا إذا أعتق رقبة ، ومن حلف يميناً ويريد أن يتحلل منها ؛ يعتق رقبة . فإذا لم يفعل هذا كله وأراد أن يحسن إحساناً يزيد من أجره عند الله ؛ أعتق رقبة (١) .

وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُ رَقَبَةً (١٣) ﴾ [البقرة]

وهكذا جعل الإسلام مصارف كثيرة لتصفية الرق حتى ينتهى فى سنوات قليلة ، ثم وضع بعد ذلك ما ينتهى الرق فعلاً ، وإن لم ينته شكلاً .

فإذا كان عند أى سيد لون من الإصرار على أن يتبقى عبده ، فلا بد أن يلبسه مما يلبس ، ويطعمه مما يطعم ، فإن كلفه يعينه (٢) . وهكذا أصبح الفارق متلاشياً بين السيد وعبده .

وحين ألغت بعض الدول الإسلامية الرق بالقانون ، ذهب الرقيق إلى أسيادهم وقالوا : دعونا نعيش معكم كما كنا . وهم قد فعلوا ذلك لأن

(١) وفى فضل العتق يقول الله : « من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار حتى يفرجه بفرجه » متفق عليه من حديث أبي هريرة . أخرجه البخارى (٦٧١٥) ومسلم (١٥٠٩) .

(٢) عن أبي ذر أن رسول الله ﷺ قال : « هم إخوانكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه ، فإن كلفه ما يغلبه فليعبه عليه » متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٠٥١) ومسلم فى صحيحه (١٦٦١) .

حياتهم مع أسيادهم كانت طيبة . وهكذا ألغى الإسلام فوارق الرق كلها ، وأصبحت مسألة شكلية لا تساوى شيئاً .

ولكن بعض الناس يتساءل : وماذا عن قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ ۝ (٢٦) ﴾

[النساء]

نقول : افهم عن الله ، فهذا الأمر لا يسرى إلا إذا كانت المرأة المملوكة مشتركة في الحرب ، أى : كانت تحارب مع الرجل ثم وقعت فى الأسر ، والذي يسرى على الرجل فى الأسر يسرى عليها ، ثم من أى مصدر ستميش وهى فى بلد عدوة لها ؟ إن تركها فى المجتمع فيه خطورة على المجتمع وعليها . كما أن لهذه المرأة عاطفة سوف تُكبت ، فأوصى الإسلام السيد بأنه إذا أحب هذه الأمة فلها أن تستمتع كما تستمتع زوجة السيد ، وإن أنجبت أصبحت زوجة حرة وأولادها أحراراً^(١) ، وفى هذا تصفية للرق .

ويقول الحق سبحانه وتعالى عن لون آخر من مستحقى الزكاة : ﴿ وَالْقَارِئِينَ ﴾ والغارم : هو من استدان فى غير معصية ، ثم عجز عن الرقاء بدينه . ولم يمهله صاحب الدين كما أمر الله فى قوله تعالى :

﴿ فَتَقَرُّوْا إِلَىٰ مِيسْرَةٍ ۖ ۝ (٢٨١) ﴾

[البقرة]

ولم يسامحه ولم يتنازل عن دينه ، وفى هذه الحالة يقوم بيت المال بسداد هذا الدين . لكن لماذا هذا التشريع ؟

لقد شاء الحق إعطاء الغارم الذى لا يجد ما يسد به دينه حتى لا يجعل الناس ينقلبون عن الكرم وعن إقراض الذى يمر بعسر ، وبذلك يبقى اليُسْر

(١) وهى ما يسمى فى الشرع « أم ولد » ، وهى الأمة تصير حرة إذا ولدت من سيدها ، وله أن يستمتع بها ما دام حياً ، فإذا مات فهى حرة . انظر بيل الأوطار (٦/٩٦ - ٩٩) .

فى المجتمع ، وتبقى بحجة الناس للناس فى ساعة العسرة ، فلا يمتنع أحد عن إعطاء إنسان فى عسرة ؛ لأنه يعلم أنه إن لم يدفع فسيقوم بيت المال بالسداد من الزكاة . أو : أن الغارم هو الذى أراد أن يصلح بين طرفين ، كأن يكون هناك شخصان مختلفان على مبلغ من المال ، فيقوم هو بفض الخلاف ودفع المبلغ ، ثم تسوء حالته ؛ لأنه غرم هذا المال بنخوة إيمانية ، فنقول له : خذ من بيت المال حتى يشبع فى النفوس تصفية الخلافات وإشاعة الحب بين الناس . إذن : فالغارم هو المستدين فى غير معصية ولا يقدر على سداد الدين ، أو المتحمل لتكلفة إصلاح ذات البين بين طرفين ، وهو مستحق لهذا اللون من المال .

ويقول الحق سبحانه : ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ . يقول جمهور الفقهاء : إنها تنطبق على الجهاد^(١) ؛ لأن الذى يضحي بماله مجاهداً فى سبيل الله ، لو لم يعلم أن الجهاد باب يدخله الجنة لما ضحى بماله ، وعندما تضحي بالمال أو النفس فى سبيل الله يكون هذا من يقين الإيمان . فلو لم تكن على ثقة أنك إذا استشهدت دخلت الجنة ما حاربت . ولو لم تكن على ثقة بأنك إذا أنفقت المال جهاداً فى سبيل الله دخلت الجنة ما أنفقت .

والإسلام يهدف إلى أمرين : دين يبلغ ومنهج يُحقق ، والمجاهد فى سبيل الله أسوة لغيره من المؤمنين . والأسوة فى الإسلام هى التى تُقويه وتثبتته فى النفوس ؛ لأنها الإعلام الحقيقى بأن ما تعطيه من نفسك أو مالك لله متجاوز عنه بأضعاف أضعاف ما أعطيت .

(١) قال القرطبي من المصنفين (٤/ ٣١١٠) : ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ هم الغزاة وموضع الرباط ، يعطون ما ينفقون فى غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء . وهذا قول أكثر العلماء . وهو تحصيل مذهب مالك رحمه الله . وقال ابن عمر : الحجاج والعمار .

﴿وَلِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أيضاً كل ما يتعلق بمصارف البر مثل : بناء المساجد والمدارس والمستشفيات (١) .

ثم يقول سبحانه موضحاً لمصرف جديد من مصارف الصدقة والزكاة : ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ ، ونحن نعلم أن كل إنسان ينسب إلى بلده . فهذا دمهري وهذا طنطاوي ، إلى آخره حسب البلد الذي هو منه . ولكن لنفرض أن إنساناً مشى في الطريق في غير بلده فإلى من تنسبه وأنت لا تعرف بلده ؟ تنسبه إلى الطريق فيصبح : ابن السبيل ؛ لأن السبيل هو الطريق . وهذا الإنسان الغريب عن بلده لابد أن تعينه حتى يصل إلى بلده ، وإن وجد الإنسان من يعينه في هذه الحالة ، فسوف يشجع ذلك سفر الشباب إلى الدول الأخرى لطلب الرزق ، وأيضاً هناك من يسافر ليزداد خبرة أو يسافر للسياحة ، وهناك من يسافر للتجارة ، وقد يكون غنياً ولكنه قد يفقد ماله في الطريق . ويريد الحق سبحانه أن يكفل عباده وهم غرباء من أي مفاجأة قد تجعلهم في عسر ، فالذين سافروا سياحة مثلاً ثم أصيبوا بكارثة أوجب الحق مساعدتهم ، والذين سافروا طلباً للرزق ولم يوفقوا أوجب الله سبحانه وتعالى مساعدتهم ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يسيروا في الأرض ليروا آياته ، وليبتغوا الرزق ، إذن : فابن السبيل هو كل غريب صادفته ظروف صعبة ، ولا يجد ما يعود به إلى بلده .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ أي : أن كل من حدد الله سبحانه وتعالى استحقاقه للصدقة إنما يستحقها بفرض من الله ، فالصدقة فريضة للفقراء ، فريضة للمساكين ، فريضة للعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل .

(١) قال الزبيدي في شرحه لأحياء علوم الدين (٤ / ٢٥٠) : « فيخرجها فيما تطلبه مكارم الأخلاق من غير اعتبار صنف من أصناف المخلوقين ، بل ما تقتضيه المصلحة العامة لكن إنسان بل لكل حيوان حتى الشجرة يراها ثبوت عطشاً ، فيكون عنده بما يشترى لها ما يسقيها به من ماء الزكاة فيسقيها بذلك ، فإنه من سبيل الله » .

وَيُنْهِى الْحَقَّ سُبْحَانَهُ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ : ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ ، والله هو واجب الوجود وخالقه ، خلق الإنسان وكرمه فجعله خليفة في الأرض . وقبل أن يخلق سبحانه الإنسان أعد له الكون الذى يعيش فيه ؛ الأرض والشمس والقمر والسماء والكواكب والنجوم . ثم جاء الإنسان إلى الكون ؛ ليجد كل شيء قد أعد لخدمته خاضعاً له ، فلا يوجد جنس من الأجناس يتأبى عن خدمة الإنسان ، فلا الأرض إذا زُرعت رفضت إنبات الزرع ، ولا الحيوان الذى سخره الله جل بجلاله لخدمة الإنسان يتأبى عليه ؛ فالخمار تُحمّله السباغ والقاذورات فلا يرفض ، وتنظفه وتجعله مطية تتقلك من مكان إلى آخر فلا يتأبى عليك .

وما دام سبحانه الذى خلق ، فهو أدرى بمن خلق ، وبما يصلحه وما يفسده - والله المثل الأعلى - نحن نعرف أن المهندس الذى يصمم آلة إنما يضع لها قانون صيانتها . فما بالناس بخالق الإنسان المتعدد المشاعر والأطوار ؟ إن خلق الإنسان لا يقتضى علماً فقط ، ولكنه يقتضى أيضاً حكمة ؛ لأنك قد تعلم ، ولكنك لا تستخدم العلم فيما تفعل ، كأن تعلم قانون صيانة آلة معينة ثم لا تطبقه وتحاول أن تأتى بقانون من عندك ؛ لذلك فلا بد مع العلم من حكمة لتضع الشيء فى موضعه السليم . ولذلك قال الحق سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ .

ونحن نعلم أن الصدقات تقتضى مُتَصَدِّقاً وهو المعطى ، وْمُتَصَدِّقاً عليه وهو مستحق الصدقة أو الذى يأخذها ، وْمُتَصَدِّقاً به وهو الشيء الذى تصدق به ، إذن فهناك ثلاثة عناصر : المتصدق ، والمتصدق عليه ، والمتصدق به .

قد يتساءل بعض الناس : لماذا خلق الله الإنسان الخليفة فى الأرض وجعل بعضهم قادراً وبعضهم عاجزاً ، وهذا يعطى وهذا يأخذ ، ولماذا لم يجعل الكل قادرين ؟

نقول : إن مفارقات التقابل فى الأشياء تجعلها متكامل ، فهناك ليل وهناك نهار ، فهل الليل ضد النهار ؟ لا ؛ لأن الليل مُكَمَّل للنهار ، والنهار مُكَمَّل لليل . ولو لم يُخْلَقْ معاً متكاملين ؛ لاختلَّ التوازن فى الكون .

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَصِيَاءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ (٧١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٧٢) [التقصص]

إذن : فالإنسان يحتاج إلى ضوء النهار للحركة والعمل ، ويحتاج إلى ظلمة وسكون الليل للنوم ، وإن لم يَتِمَّ الإنسان ويستريح فهو لا يستطيع مواصلة العمل . وهكذا نرى الليل والنهار متكاملين وليسا متضادين . كذلك الرجل والمرأة . وقد لا يفهم بعض الناس أن الرجل والمرأة متكاملان ، ويقولون : لا بد أن تساوى المرأة الرجل ، ونقول : إنكم تعتقدون أن المرأة والرجل جنسان مختلفان ، ولكنهما جنس واحد مخلوق من نوعين ، وكل نوع له مهمة وله خاصية . وللإنسان المكوّن من الرجال والنساء مهمة وخصائص يشتركون فيها ، ويتضح لنا ذلك عندما نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى فى سورة الليل :

﴿ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى (٢) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (٣) ﴾ [الليل]

كأن الذكر والأنثى ، مثل الليل والنهار متباندان متكاملان ، فلا تجعلهما أعداء بل انظر إلى التكامل بينهما ، ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنْ سَأَلْتُمْ لَشَيْ (٤) ﴾ [الليل]

أى: كُلُّ له مهمة فى الحياة ، واقتضت حكمته سبحانه فى خلق الكون أن يجعل كل شىء يخدم الإنسان ؛ الجماد يخدم الإنسان ، وكذلك النباتات ، وكذلك الحيوان ، حتى يكون الإنسان مستجيباً لمنهج الله وعبادته . وكذلك اقتضت الحكمة أيضاً أن يخلق الله سبحانه وتعالى أشياء لا تستجيب للإنسان ؛ حتى يعرف الناس أن هذا الكون ليس مُدَلَّلاً بقدراتهم هم ، بل بقدرة الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِطْفَىٰ (٦) أَنْ رَآهُ اسْتَفْثَىٰ (٧) ﴾ [العلق]

فتجد مثلاً الجمل بضخامته يتقاد لطفل صغير ، بينما الثعبان الصغير على دقَّة حجمه لا يجرؤ الإنسان أن يقترب منه .

وفى الوقت نفسه ، فإن هذه الحكمة تقتضى أن يحس الإنسان أن قدراته وقوته موهوبة له من الله سبحانه وتعالى ، وأنها ليست من ذات الإنسان . ولذلك يخلق الله أناساً ضعافاً لا يقدرّون على الكسب ، ليلفت أنظارنا إلى أن قوة القوى هى هبة من الله ، وليست فى ذاتية الإنسان ، وإلا لو كانت ذاتية فى الإنسان ما وُجد عاجز . ولا بد أن يفهم كل قوى أن قوته هبة من الله يمكن أن تسلب منه فيصبح ضعيفاً مثل من يراهم أمامه من ضعاف البشر .

والضعيف غير القادر على العمل ، والأعمى غير القادر على الكسب ، والكسبيح غير القادر على السير ، كل هؤلاء موجودون فى الكون ليلفتوا الأصحاء والأقوياء إلى أن الصحة والقوة من الله ، فلا يغتر الأصحاء والأقوياء بأنفسهم ويرتكبوا المعاصى ، بل عليهم أن يخائفوا الله ، فسبحانه الذى أعطى يستطيع أن يأخذ .

كما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يقسم الأرزاق بيننا لتسير حركة الكون . وإلا لو أصبحنا كلنا ميسورين ، فمن الذى يقوم بتنظيف الشارع ؟ ومن الذى يقوم بتسليك البالوعات ؟ ومن الذى يحمل الطوب والأسمنت على كتفيه للبناء ؟ وإن كنا جميعاً نملك المال فلن يرضى أحد أن يقوم بالأعمال البسيطة والمزعجة والمرهقة ، وشاء الله أن يربط هذه الأعمال بالرزق ، بحيث يقوم بها بعضنا ليحصل على قوت أولاده ، وإلا لما أمسك أحد بمكنسة لتنظيف الطريق ، وما عمل أحد فى إصلاح المجارى ؛ لذلك قد ترى مَنْ يقومون بهذه الأعمال سعداء عندما تُسدُّ المجارى ، أو يحتاج الطريق إلى نظافة ؛ لأن رزقهم يأتى من هذا العمل .

ولكن أبقى هذا الحال على ما هو عليه ؟ لا ؛ لأن الأيام تُداوِكُ بين الناس ، وكل واحد له عُرْس وله مَاتَم . وتأتى أيام تكون فيها هذه الأعمال اليدوية هى مصدر الرزق الوفير ، وهى التى يملك أصحابها سعة الرزق ، أكثر من الذين درسوا فى الجامعات وأهلوا للمناصب ، لكنهم أقل دخلاً وأقل رزقاً .

وهكذا نعلم أن الكون يحتاج إلى المواهب المتعددة التى تتكامل فيه ، فأنت إذا أردت أن تبني بيتاً تحتاج إلى مهندس ومقاول ونجار وحداد وبنّاء إلى غير ذلك ، ولا يمكن لإنسان أن يملك هذه المواهب كلها فى وقت واحد . فلا بد أن تتكامل وأن يرتبط هذا التكامل بالرزق ولقمة العيش . بل وتجد أن الإنسان قد يتخصص فى عمل ويتقنه بينما يحتاج هو لبعض من وقته ليقوم بمثل هذا العمل ليشه فلا يجد ، ولذلك يقال : ' باب التجار مخلع ' ؛ لأن الأبواب الأخرى التى يصنعها مرتبطة برزقه وهو يحاول أن يحسن صناعتها ، أما بابُه هو فلا رزق له فيه ، ولذلك قد يكسل عن صيانته .

ولا بد أن يعرف الإنسان أنه ليس أصيلاً في الكون ، بل مستخلف فيه ؛ لأن الفساد ينشأ دائماً حين يعتبر الإنسان نفسه أصيلاً في الكون . وإياك أن تفهم أن المعطى مُفَضَّل على الآخذ ، أو أن الآخذ مُفَضَّل على المعطى ، بل هما متعادلان ، فالإيمان نصفان : نصف شكر ونصف صبر . إما أنك في نعمة فتشكر . وإما أنك في محنة فتصبر . وعندما نتأمل الغنى المستخلف في النعمة نجد أنه قد أخذ النصف الذي يخصه كشاكر ، وحُرِّمَ من النصف الآخر الإيماني وهو الصبر ؛ ولذلك يأتي الإسلام له بتشريع يأخذ منه بعضاً من ماله الذي حصل عليه بعرقه وعمله ويعطيه لغير القادر على العمل ، وبذلك يحصل على جزء من الصبر ؛ لأنه يعطى بعضاً من فائدة عمله للعاجز عن العمل ، ويكون الفقير قد أخذ نصف الشكر ونصف الصبر . فقد صبر على فقره ، وجاء له المال بلا تعب فشكر الله على نعمته . وهكذا نجد أن الاثنين إذا طبقاً منهج الله أخذنا نصف الصبر ونصف الشكر . وعلى العاجز عن الكسب ألا يغضب ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يعطيه الرزق بلا تعب . بل إنك قد تجد الغنى وهو يبحث عن مصارف الزكاة ويسأل عن الفقراء ليعطيهم .

وكثيراً ما نرى إنساناً عزيزاً في أزمة ، ولجد من أصدقائه من يقترض ليعطيه . والله سبحانه وتعالى قال :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٢٤٥)

ومع أن المال مال الله فقد احترام سبحانه عمل الإنسان الذي يأتيه بالمال ، وطلب منه أن يعطى بعضاً منه أخاه المحتاج ؛ ابتغاء مرضاة الله ، واعتبر

سبحانه وتعالى هذا العمل إقراضاً له جل جلاله ، وكان الذي يعطى المال للمحتاج يقرض الله ، والله المثل الأعلى ؛ كالأب الذي يعطى مصروفاً لأولاده ، فيضعه كل منهم في حصالته ، ثم تأتي للأب أزمة مالية ، فيستأذن أولاده حتى يأخذ ما في حصالاتهم ، رغم أن مال الأولاد هو من مال الأب ، ورغم ذلك نجد الأب قد احترم ما وهبه من المال لأولاده ؛ فاعتبره مالهم . كذلك الحق سبحانه وتعالى احترم عمل الإنسان ، فاعتبر المال ماله ، وطلب منه أن يقرضه .

وفي هذا مِيزة للغنى والفقر ، فالغنى يأخذ مِيزة وشرفاً أنه أعطى الله ، والفقر أخذ مِيزة ؛ لأن الله سبحانه وتعالى اقترض من أجله .

وجعل الله الزكاة من أركان الإسلام ، وجعل هذا الركن لمصلحة الفقير . فالغنى ليس له ركن في إيمان الفقير ، ولكن الفقير له ركن من إيمان الغنى . والغنى حين يعطى جزءاً من ماله فهو يستغنى عن هذا الجزء . وهناك فرق بين أن تستغنى عن الشيء وتستغنى بالشيء . والحق سبحانه وتعالى مستغن عن الكون وما فيه ، فكأنه أعطى الغنى صفة من صفات الحق ؛ لأن الله مستغن عن مال الدنيا كله ، والمال ليس سلعة مفيدة فائدة مباشرة للإنسان .

والمثال الذي أقوله دائماً ، يوضح ذلك : لنفرض أن رجلاً عنده جبل من ذهب وناء في صحراء لا يجد فيها لقمة خبز أو شربة ماء ، فما هي فائدة جبل الذهب هذا ؟ إنه لا يساوى شيئاً . إذن : فالمال ليس غاية في حد ذاته ، ولكنه وسيلة . وعندما يمنع الغنى ماله عن الفقير يكون قد جعل المال غاية فلا ينفعه . أما إذا أعطى الغنى بعضاً من المال للفقير ؛ فهو قد أعاد إلى المال وظيفته في أنه وسيلة من وسائل الحياة . وأنت تشتري بالمال ما تعتقد أنه ينفعك ؛ فعليك أن توظفه في أكمل ما ينفعك ؛ وهو رضا الله سبحانه وتعالى وثوابه .

واحترم الحق سبحانه حركة الحياة في العمل ؛ حتى يعمل كل إنسان على قدر طاقته ، وليس على قدر حاجته ؛ لأن الإنسان إذا عمل على قدر حاجته فقط لما وُجد فائض من مال للزكاة .

ولذلك سمى الحق سبحانه وتعالى المال الذي يكسبه الإنسان في الدنيا مال الإنسان ، حتى يعمل كل منا على قدر طاقته ؛ لأن المال ماله . وعندما يزيد ما عندك من مال على حاجتك فأنت لا تحب أن يفارقك المال الزائد ، وفي الوقت نفسه تحرص على أن تنفقه فيما ينفعك ، فيرشدك الحق إلى إنفاق بعض المال في خير ما ينفعك ، وهو أن تعمل لأخرتك .

إذن : فأنت محتاج إلى التصديق ببعض من المال الزائد لتحسن أخرتك . والفقير محتاج إلى بعض من المال الزائد عن حاجتك ليعيش . فكلكما يحتاج الآخر ، ولكن الله سبحانه وتعالى احترم عمل الإنسان ، فجعل له النصيب الأكبر مما يكسب ، وللفقير نصيب أقل .

وعلى سبيل المثال : إن عشر الإنسان على كثر فزكاته عشرون في المائة ^(١) ، وإذا زرع الإنسان وروى وحصد فزكاته هي عشرة في المائة ^(٢) ، أما إذا كان رزق الإنسان من عمل يومي كالتجارة ، فالزكاة هي اثنان ونصف في المائة ؛ ذلك أنه كلما كثرت حركة الإنسان في عمله قلَّتْ الزكاة . وكلما قلَّ عمل الإنسان فيما يكسب ؛ زادت الزكاة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يشجع العامل على العمل . والمجتمع هو المستفيد بالعمل وإن لم يقصد صاحبه ذلك .

(١) زكاة الكثر : هو ما يسمى زكاة التركاز ، وقد قال ﷺ : « وفي التركاز الخمس » أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٥٥) ومسلم (١٧١٠) عن أبي هريرة . والتركاز هو ما ركز في باطن الأرض من معادن وأحجار وغير ذلك .

(٢) في هذا تفصيل ، فالتقدر الذي يجب إخراجه يختلف باختلاف السقي ، فما سقى بدون استعمال آلة كمطر وغيره ففيه عشر الخارج (أي ١٠٪) أما إن سقى بآلة أو بماء مشري ، ففيه نصف العشر (أي ٥٪) ، ودليل هذا قول رسول الله ﷺ : « فيما سقت السماء والعيون ، أو كان عثريا العشر ، وفيما سقى بالنضح نصف العشر » رواه البخاري (١٤٨٣) عن ابن عمر .

فالذى يبنى عمارة - مثلاً - إنما يفتح باب العمل لمن يحضر الرمال ،
ولمن يحضر الطوب والأسمنت والحديد ، وهو يدفع لوسائل نقل هذه المواد
إلى موقع البناء ، ويدفع أجوراً لمن قاموا بصناعة وتركيب الأدوات
الصحية ، والكهرباء ، وغير ذلك وقد لا يستفيد صاحب العمارة منها
لا انتهاء أجله .

إذن : فالمجتمع كله يستفيد من بناء العمارة ، حتى ولو لم يكن فى بال
صاحبها أن يفيد المجتمع ، ويعتقد بعض الناس أن العمل وحده هو الذى
يأتى بالمال ، وينسون أن الله هو الذى ييسره لهم ، وَيُمْكِّنُهُمْ مِنْهُ . ويلفتنا
سبحانه إلى ذلك حين تأتى آفات تتلف الزرع وتُضَيِّعُ تعب من قاموا
بالحرث والبذر والسقى ؛ لعلنا نلتفت إلى أن كل شيء يتم بإرادة الله ،
وليس بالأسباب وحدها .

وسبحانه وتعالى حين يقضى بذلك ، يلفتنا أيضاً لفظة أخرى فيبارك فى
زرع فى بلد آخر أو مكان آخر ، فإذا هلك محصول القمح فى دولة ،
كانت هناك دولة أخرى يزيد فيها محصول القمح ، فشترى هؤلاء من
هؤلاء ، أو ترسل الدول التى جاءها محصول وفير إلى الدول التى هلك
فيها الزرع كمعونة أو إغاثة ، وبذلك تتعادل سبل الحياة .

ولابد لنا أن نتذكر دائماً أن الله سبحانه وتعالى هو الذى أعطانا القدرة ،
ولا أحد يستطيع أن يعطى القدرة للإنسان غير الله تبارك وتعالى . فالقدرة
المطلقة هى لله سبحانه وتعالى ، وسبحانه يُمرِّرُ بعضاً من أثر قدرته إلى
خلقه ، فنجد إنساناً يستطيع بقدراته أن يُعَيِّنَ إنساناً آخر فى حَمْلِ شيء ثقيل
لا يستطيع صاحبه أن يحمله .

وَفَرِّقْ بَيْنَ أَنْ تَتَبَرَّعَ أَنْتَ بِأَثَرِ قُوَّتِكَ ؛ وَبَيْنَ أَنْ تَهْبِيَ الْعَبِيرَ هَذِهِ الْقُوَّةَ .
فالبشر يعطى أثر القوة ، ولكن الحق سبحانه وتعالى يهب القوة لمن يشاء .

المال - إذن - لا ينفخ بذاته ، وإنما هو يُحضر الشيء النافع للإنسان ، فإذا احتجت إلى طعام أو شراب أو ملابس أو سيارة أو غير ذلك اشتريتها بالمال . إذن : فالمال هو وسيلة البشر للحصول على احتياجاتهم . ولذلك يعتز به الإنسان . والمثال : أن الأبناء الذين يأخذون المصروف كل شهر من الأب ، تجدهم يحرصون على لقاء الأب في أول الشهر ، وقد لا يلتفتون إليه باقى الأيام . أما إذا كان المصروف فى كل يوم فتجد الأولاد يحرصون على لقاء أبيهم فى كل يوم .

والحق سبحانه وتعالى هو خالق النفس البشرية ، يعلم ما فى صدور الناس ؛ ولذلك يُلَفِت القادر إلى ضرورة أن يُخْرِجَ بعضاً من ماله للعاجز عن الكسب .

ونحن نعيش فى عالم أغيار ، ومن الممكن أن يصبح القادر اليوم عاجزاً غداً . ولذلك نَجِد القادر يمتلىء بالقلق إن رأى عاجزاً . وهنا يتذكر نعمة الله عليه ، فيسرع ليدفع بعضاً من ماله إلى العاجز ؛ وهو راضٍ ، خوفاً من أن يحدث له مثل ما حدث لهذا العاجز . ويقول الحق :

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... ﴾ (١٠٣) [التوبة]

إذن : فالصدقة تطهر الإنسان من الغفلة التى قد تصيبه ، وتُزَكِّي الإنسان أيضاً ، وشاء سبحانه أن تكون الزكاة نمواً وزيادة وإن بدت فى ظاهرها على أنها نقص . فالمائة جنيه " تصبح سبعة وتسعين ونصفاً بعد إخراج الزكاة ، وهى عكس الربا الذى قد تصبح فيه المائة مائتين ، وظاهر الربا أنه زيادة ،

(١) هنا مثال فقط ، وليس معناه أن من معه مائة جنيه يحب فيها الزكاة ، فزكاة المال لها نصاب محدد قدره العلماء بما يعادل ثمن ٨٥ جراماً من الذهب ويحول عليها الخول .

ولكنه يحق كل خير ، وظاهر الزكاة أنها نقص ، ولكنها في حقيقتها ثناء .
والثناء أن يترقى الشيء في مراتب الكمال ؛ فيتمو طهارة ، وينمو تزكية ،
وينمو بالزيادة والبركة . والإنسان يحتاج إلى المال ليحصل على
ضروريات الحياة وكمالياتها ؛ فيطمئن إلى حاضره ومستقبله .

لكن لنفرض أن المال دام لك طول العمر ، وأنت تعرف أن العمر مهما
طال ، قصير . ولا بد أن يأتي يوم تفارق فيه هذا المال بالموت . في هذه
اللحظة يكون ما كثرت من المال قد صار إلى ورثتك ، ولا يصحبك منه إلى
آخرتك إلا ما أنفقت في سبيل الله ، أي : أن ما أنفقت هو ما يبقى لك في
عالم الخلود لا يفارقك ولا تفارقه . وشاء الحق أن يضاعف لك الجزاء
والثواب .

ويقول رسول الله ﷺ : « يقول ابن آدم : مالي مالي . . وهل لك يا ابن
آدم من مالي إلا ما أكلت فأفئيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت
فأبقيت ؟ »^(١)

إذن : فالذي يحب ماله عليه أن يصحب معه هذا المال لمدة أطول ، وأن
يتعدى به مجرد الوجود في الدنيا ، وأن يصل به إلى دار الخلود . ومن
يعشق المال - إذا أراد أن يبقيه - فلينفقه في الصدقة .

ولنا الأسوة الحسنة في رسول الله ﷺ حين جاءته شاة كهدية ، فقال
للسيدة عائشة رضي الله عنها : « تصدقي بلحمها » . وكانت السيدة عائشة
رضوان الله عليها تعرف أن رسول الله ﷺ يحب لحم الكتف ، فتصدقت
بلحم الشاة كلها ، وأبقت قطعة من لحم الكتف لرسول الله عليه الصلاة

(١) حديث صحيح . أخرجه مسلم (٢٩٥٨) وأحمد في مسنده (٢٤/١ ، ٢٦) والترمذي في مسنده
(٢٣٤٢) والنسائي في مسنده (٢٣٨/٦) عن عبد الله بن السخير .

والسلام . وعندما عاد رسول الله ﷺ ، سألها : ماذا فعلت بلحم الشاة ؟ قالت : تصدقت بها كلها وأبقيت كتفها . فقال : « بل قولي أبقيتها كلها إلا كتفها »^(١) .

وذلك لأن ما تصدقت به السيدة عائشة هو الباقي . وما أبقيته لهما هو الذي سيفنى . وهكذا سمي رسول الله ﷺ الأشياء بحقيقة مسمياتها .

فالذي يحب صحبة ماله في الدنيا والآخرة ، عليه أن يقدم بعضاً منه صدقة للفقير والمحتاج ، ليبارك الله له في الدنيا ، ويجزيه خير الثواب في الآخرة . وقد سأل رجل الإمام علياً رضي الله عنه : أريد أن أعرف : هل أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ . قال الإمام علي كرم الله وجهه : الجواب عندك أنت ، لا عندي ، انظر إذا دخل عليك من يعطيك ، ودخل عليك من يطلب منك ، أيهما ترحب به وتقابله ببشاشة ؟ أيهما تحب ؟ إن كنت تحب من يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة ، وإن كنت تحب من يعطيك فأنت من أهل الدنيا ؛ لأن من يأخذ منك يحمل حسناتك إلى الآخرة ، وأما من يعطيك فيزيذك من الدنيا ولا يعطى آخرتك شيئاً .

ونقول للذي يحب المال : اجعل حبك للمال يقيه لك فترة أطول من عمر الدنيا ؛ فالدنيا ليست هي المقياس ، ودنياك قدر عمرك فيها . أما الآخرة فأنت خالد فيها ، فتصدق ببعض مالك يكن لك خيراً في الآخرة .

ويذيل الحق الآية بقوله : ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ أي : أنه سبحانه وتعالى يضع الأشياء في موضعها عن علم وحكمة مصداقاً لقوله تعالى :

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (١)

[الملك]

(١) حديث صحيح . أخرجه أحمد في مسنده (٥٠ / ٦) والترمذي (٢٤٧٠) وقال : هذا حديث صحيح . وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٢٣ / ٥) ولنفذ الحديث عن عائشة أنهم ذبحوا شاة فقال النبي ﷺ : « ما بقى منها ؟ » قالت : ما بقى منها إلا كتفها . قال : « بقى كلها غير كتفها » .

وأما الحكمة فيدير بها الحق سبحانه حياة كل الناس ، وكلهم عبيد لله ، ولا فرق بين غنى وفقير . وشاء الحق أن يجعل التفرقة فقط في الدنيا ؛ لأن العالم لا يحتاج إلى أفراد مكررين ، ولا يمكن أن تستقيم الحياة إن كنا كلنا أطباء أو كلنا مهندسين أو كلنا قضاة ؛ لذلك شاء سبحانه أن تتوزع المواهب على قدر ضروريات الحياة ، فنبيغ كل واحد منا في شيء ؛ أنا أنقن شيئاً ولا أعرف الباقي ، وغيرى يتقن شيئاً آخر ولا يعرف الباقي . فأكون في حاجة إلى عمل غيرى ، وغيرى يحتاج عملى ، وبذلك يصير الرباط بيننا رباط حاجة ورباط رزق ، لا رباط تفضل وتطوع .

إذن : فالحكمة اقتضت أن يوزع سبحانه وتعالى المواهب على الخلق بقدر ما تتطلب الخلافة في الأرض من حركات الحياة ؛ فأعطى هذا زاوية من نبوغ ، وأعطى الآخر زاوية أخرى من النبوغ ، ومن مجموع هذه الزوايا يتكون المجتمع ، وسبق أن قلنا : إن مجموع كل إنسان يساوى مجموع الآخر ، ولكن الناس لا تنتظر إلا للمال ، ولا يلتفتون إلى ما هو أهم من المال ، كالصحة ، والأخلاق ، وراحة البال ، وسعادة الأولاد ونوفيقهم ، ثم البركة في الرزق وغير ذلك .

إنك لو وضعت لكل هذه الأشياء رقماً من عشرة مثلاً ؛ تجد أن مجموع كل إنسان في النهاية يتساوى مع مجموع أى إنسان آخر ، ولا تفاضل إلا بالتقوى . وإن رأى إنسان عاجز غيره ممن يملكون المال ولا يخرجون منه زكاة أو صدقة ، فماذا يكون موقفه ؟ لابد أنه سيتمنى زوال النعمة عن هؤلاء . ولكن إن عادت نعمة القادر الغنى على من لا نعمة عنده ، فهذا يجعل العاجز الفقير مُحِباً لدوام النعمة عند صاحبها ؛ لأنه إن حُرِمَ الغنى

القوة ، حُرْمُ العاجز الفقير من آثارها ؛ ولذلك فعندما يعطى الغنى للفقير ، فهو يدعو له بالبركة ، وحين يبارك الله فى تلك النعمة سيعود على الفقير بعض منها .

وإن لم يأخذ الفقير المحتاج صدقة من الغنى ، فقد يأخذها تلصصاً بأن يتحايل عليه ليسرقه أو ينهبه ، أو ربما دفعه الحقد والحسد إلى أن يقتله أو يتآمر على قتله .

إذن : فالزكاة فى المجتمع تدفع شروراً كثيرة عن صاحبها . وهى ضرورة من ضروريات الحياة . ولذلك رأينا القادرين فى المجتمعات التى لا تؤمن بدين وهم يتطوعون لإقامة المؤسسات الاجتماعية لرعاية غير القادرين لدفع شُرور العاجزين عن مجتمعاتهم ؛ لذلك تجد فى معظم دول العالم من يحاول تخصيص جزء من المال لكفالة العجزة والمتعطلين ليعيشوا حياة الكفاف ، وبذلك يأمن المجتمع شرورهم .

على أن قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ معناه : أن الصدقات قد فرضت لهؤلاء ، والذي فرضها هو الحق سبحانه بقوله : ﴿ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ ﴾ .

وقد تُفرض الصدقات من البشر كضريبة اجتماعية ، أو غير ذلك ، لدفع الشرور عن المجتمع ، ولكن هذا لا يحدث إلا بعد أن تقع أحداث جسام يشقى بها مجتمع القادرين من مجتمع العاجزين ، ويخرج من يقول : لكى تأمنوا شرهم لابد أن نعطيهم حاجاتهم حتى يستقيم الأمر .

وهكذا نجد أن تشريعات البشر لا تأتى إلا بعد أن يشقى المجتمع لفترة طويلة من وضع موجود ، ولكن الحق سبحانه وتعالى رحمة منه بخليفته

فى الأرض جاء بالتشريع من أول الخلق ، بل من قبل الخلق ؛ حتى يرتب
للإنسان حياة سعيدة خالية من الشقاء . ولذلك شرع الدين ورتب أحكامه
لينزل إلى البشر ؛ فيكون منهجاً لهم يحميهم من شرور قاسية قبل أن تقع .

وشاء الحق سبحانه أن يجعل « سورة براءة » فاضحة كاشفة للمنافقين ؛
لذلك كان من بين أسمائها : « السورة الحافرة » ؛ لأن المنافق ربما يستر
كفره ، ويفضح الله هذا الكفر بأن يحفر عليه ليخرجه - والله المثل الأعلى -
قالإنسان يحفر الأرض ليكشف المخبوء فيها ، وهذه السورة ذكرت من
صفات المنافقين الكثير .

فقد قال الحق : ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِّي .. ﴾ (٤٩) [التوبة]

وقال عز وجل : ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ .. ﴾ (٧٥) [التوبة]

وقال سبحانه : ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ... ﴾ (٥٨) [التوبة]

ولذلك يسمونها " مناهم التوبة " . وهنا يبين الحق صورة جديدة
للمنافقين وتصرفاتهم فيقول :

﴿ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ
قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ
وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّٰهِ لَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴾ (٦١)

وتعلم أن الإيذاء لرسول الله ﷺ جاء بعد النبوة ، وكان بعض الكفار يقولون ما حكاه القرآن على ألسنتهم :

﴿ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْبُتْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٢٢) [الأنفال]

وهذا دعاء من لا عقل له ، ولو كانوا يعقلون لقالوا : إن كان هذا الحق من عندك فأهدنا يارب إليه ، أو اجعلنا نؤمن به . ولكنهم من قُرُطِ حَقْدِهِمْ وضلالهم ، ثَنُّوا العذاب على الإيمان بالحق . وهذا يكشف لنا تفاهة عقول الكفار .

وهنا يقول الحق سبحانه (١) :

﴿ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ ﴾ والذين يؤذون رسول الله ﷺ هم السادة ، وهم أصحاب النفوذ الذين يخافون أن يذهب منهج هذا النبي بنفوذهم ؛ وثرواتهم ؛ وما أخذوه ظلماً من الضعفاء . والضعفاء - كما نعلم - هم أول من دخل إلى دين الإسلام ؛ لأنهم أحسوا أن هذا الدين يحميهم من بطش الأغنياء واستغلالهم ونفوذهم . وشاء الحق أن يبدل خوف الضعفاء قوة وأمناً ، وشاء سبحانه أن يضم إلى الإيمان عدداً من الأغنياء ؛ ومن رجال القمة مثل : أبي بكر الصديق ، وعثمان بن عفان ، وعمر بن الخطاب وغيرهم رضى الله عنهم أجمعين ، حتى لا يقول أقوياء قريش مثلما قال قوم نوح لنبيهم :

﴿ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُكْفِّرُوا ﴾ (٢٧) [هود]

(١) قال القرطبي في تفسيره (٣١١٧/٤) : « هذه الآية ثلث في عتب من قشير ، قال : إنما محمد أذن يقبل كل ما قيل له . وقيل : هو نبتل بن الحارث . قاله ابن إسحاق » .

وهكذا كان الإيذاء له ﷺ بعد الرسالة، أما قبل الرسالة فكان في نظر الجميع هو: الأمين والصادق والمؤمن.

ومن العجيب أنهم، بعد أن نزل الوحي، كانوا لا يستأمنون أحداً مثلما يستأمنون محمداً ﷺ. فإذا كان هناك شيء ثمين عند الكافرين المعارضين، ذهبوا إلى رسول الله ليحفظوا هذه الأشياء الثمينة عنده. وهذا التناقض لا يفسره إلا وثوقهم في أخلاقه ﷺ. ورغم ذلك كانوا في غيظ وكمد؛ لأن القرآن قد نزل عليه. والحق هو القائل ما جاء على ألسنتهم:

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْبَتَيْنِ عَظِيمٍ (٢١)﴾

[الزخرف]

وهم بذلك قد اعترفوا بألسنتهم بعظمة القرآن، بعد أن اعترفوا بسلوكهم بأمانة محمد ﷺ، ولكنهم اعترضوا على اختيار الحق سبحانه له، وعتنوا لو كان هذا القرآن قد نزل على أحد عظمائهم^(١). ورد الحق سبحانه عليهم:

﴿أَنَّهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا... (٢٢)﴾

[الزخرف]

وفي هذا دعوة لأن يتأدبوا مع الله سبحانه، فهو لم يوكلهم في اختيار من ينزل عليه رحمته، ورسالته، ولكنه سبحانه هو الذي يختار. وهو الذي قسم بين العباد معيشتهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا كان لأحد نعمة من مال أو جاه أو مجد، أو غير ذلك، فهذا ليس من قدرات البشر أو من ذواتهم، ولكنه نعمة من الله.

(١) القرينان هنا: مكة والطائف. وقد اختلف العلماء في تحديد الرجل العظيم المقصود. فمن مكة: الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة. ومن الطائف: عروة بن مسعود أو عمير بن عبد ياليل. قال ابن كثير في تفسيره (٤/١٦٧): «الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين كان».

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ ﴾ إذن :
فالإيذاء سببه أنه ﷺ جاء بدعوة الخير ، ولا يجيء رسول بدعوة الخير إلا
إذا كان الشر قد عم المجتمع . وحين يعم الشر في المجتمع فهناك مستفيدون
منه ، فإذا أتى رسول الله بالخير أسرع جنود الشر ليؤذوا صاحب رسالة
الخير ، إذن : فمن الطبيعي أن يكون للنبي أعداء .

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى
بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ... ﴾ (١١١) [الأنعام]

بل إن كل من يحمل من العلماء رسالة رسول الله ليبلغها إلى الأجيال
التالية ، إن لم يكن له أعداء ، أنقص ذلك من حظه في ميراث النبوة ،
وكل من له أعداء ويقوم بهداية الناس إلى منهج الله ، نقول له :
لا تنزعج ، واطمئن ! لأن معنى وجود من يعاديك ، أن فيك أثراً من آثار
النبوة .

وتمثل إيذاء المنافقين له ﷺ في عدة صور ؛ منها قولهم : ﴿ وَيَقُولُونَ
هُوَ أَعْدَنُّ ﴾ .

وللإنسان - كما نعلم - وسائل إدراك متعددة : فالأذن وسيلة إدراك ،
والعين وسيلة إدراك ، والجوارح كلها وسائل إدراك . وكل إنسان له
ملكات متعددة ، منها ملكات إدراكية وملكات نفسية ، والملكات الإدراكية
هي التي يدرك بها الأشياء مثل : السمع والبصر والشم والذوق . أما
الملكات النفسية فهذه يوصف بها الناس . وعلى سبيل المثال : نحن نسمى
الجناسوس عيناً ؛ لأنه يتجسس وينقل ما يراه إلى غيره . ونسمى الرجل

الذي يسمع كل حدث « أَذُن » ، ونسمى اللص الذي يتعدى على مال غيره صاحب اليد الطويلة وهكذا .

إذن : كل جارحة لها حاسة ، والنظر والسمع والشم واللمس والذوق كلها من وسائل الإدراك الحسية التي تتكون منها الخمائر المعنوية ، ثم تصبح عقائد ، فوسائل الإدراك هذه تتلقى من العالم الحسى ما يعطيه لها من معلومات ، وتخزنها لتتصرف بعد ذلك على أساسها ، وتكون فى مجموعها هى ما يعلمه الإنسان ؛ ولذلك نحمد الحق سبحانه يَتَنُّ على خلقه ، فيقول :

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٧٨) [النحل]

والشكر لا يكون إلا على النعمة ، فكأن وسائل الإدراك هذه مما تسمعه أو تراه ببصرك ، أو تدركه بفؤادك هى من نعم الله التى يجب أن نشكره عليها ؛ لأنها أعطتنا العلم الحسى بعد أن كنا لا نعلم شيئاً .

وإذا أطلق على الإنسان اسم جارحة من جوارحه ، فاعلم أن هذه الجارحة هى العمدة فيه ، فكأن قول المنافقين وصفاً للرسول ﴿ هُوَ أَذُن ﴾ هو سب للرسول ، وكان الواحد منهم يقول : احذروا أن يبلغ ذلك رسول الله ﷺ فيكشف نفاقكم ويؤذيكُم ؛ لأن محمداً عليه الصلاة والسلام فى رأيهم يُصدِّق كل شئ . أرادوا أن يتهموه ﷺ أنه لا يحصى القول الذى يُنقل إليه ويصدق كل ما يقال له ، كما نقول نحن فى العامة « فلان ودنى » أى : يعطى أذنه لكل ما يقال له .

فيرد عليهم الله : ﴿ قُلْ أَذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ ؛ لأنه ﷺ يستمع لمهج السماء ويبلغه للبشر ليهدى أهل الأرض ، إذن : فهو خير للناس كلهم . وحتى إذا

أخذنا كلامهم في أن رسول الله ﷺ يصدقهم إن كذبوا عليه ، فهذا خير لهم ؛ لأنه ﷺ لا يؤذيه ، وهو ﷺ ﴿ أَذُنٌ خَيْرٌ ﴾ لأنه لا يسمع إلا من الله بالوحي . ولذلك قلنا : إن الحكمة من أمية رسول الله عليه الصلاة والسلام ، أنه لم يسمع من مُسَاو له ، وإنما كان علمه من الله . فإذا كانت الأمية فينا نحن نقيصة ؛ فإنها الكمال كله في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه لم يأخذ إلا من خالفه ، وهو أذن خير ؛ لأنه الأذن التي استمعت إلى آخر إرسال ينزل من السماء لهداية الأرض .

فإذا كان المنافقون قد قالوا : (هُوَ أَذُنٌ) فقد قال سبحانه : ﴿ قُلْ أَذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ ، وهو خير يعود نفعه على البشرية كلها ، ولكن ليس بالمعنى الذي تعيبونه عليه ، فهو قد يسمع إساءاتكم ، ثم يسمع اعتذاركم فلا يؤذيكُم ويعفو عنكم .

وما دام هذا هو سلوك رسول الله ﷺ فلماذا تؤذونه وترهقونه ؟

وفي اللغة ما يسمونه " القول بالموجب " ، فإن قال لك واحد شيئاً تصدقه وتقول له : نعم ، ولكن قد تأخذها على مَحْمَلٍ آخر ، فإن كان هناك إنسان يُكثر الزيارة لإنسان ويقول له : أنا أثقلتُ عليك ، ويرد عليه : أنت أثقلتَ كأهلي ^(١) بأياديك ، أي أن أفضالك على كثيرة . وإن قال لك واحد : " أنا طولت عليك " ، يرد عليه صديقه : لا ، أنت تطولت على ، أي : أعطيتني نعمة بأنك أسعدتني بمجلسك . إذن : فهو قد وافقه على ما قال ، ولكنه رد عليه بعكس ما قال .

وهم قد عابوا على الرسول أنه أذن ، فكان أذنه تتحكم في كل تصرفاته ، وإن سمع شيئاً تأثر به . وإن سمع شيئاً ينخسه ينقلب موقفه من

(١) الكافل : هو ما بين كفى الإنسان .

النقيض إلى النقيض . وحاولوا أن يدَّعوا عليه أنه يصدق كل ما يسمعه ولا يحسّاط تجاه من يبلّغه ، وقالوا : إنه ﷺ ﴿ أَذُنٌ ﴾ ، وردّ الحق سبحانه ﴿ قُلْ أَذُنٌ خَيْرٌ ﴾ وبطبيعة الحال لم يكن قول الحق موافقاً لما قالوه ؛ لأن 'أُذُنٌ' عندهم غير ﴿ أَذُنٌ ﴾ التي أقرها الله سبحانه وتعالى .

وقد يقول بعض السطحيين : إن المنافقين قالوا عن رسول الله ﷺ ﴿ هُوَ أَذُنٌ ﴾ وهم يقصدون بذلك أنه يسمع ويصدق كل ما يقال له ، وليس له حكمة التمييز والاختيار . لكن لتلفت إلى أن الحق قد قال : ﴿ أَذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ ؛ لأن رسول الله ﷺ لا يسمع إلا من الله ، وما يسمعه من الله أطاعه وطُيعه ، وما سمعه من الناس ؛ عرضه على منهج الله ؛ فإن وافق المنهج نفذ ، وإن تعارض مع المنهج رفضه . إذن : فهو أذن للخير لا يسمع إلا من الله ، ولا يأتي من رسالته إلا الخير لمن اتبعه .

ولكن لماذا لم يقل الحق سبحانه وتعالى : أذن خير للمؤمنين ، وقال : ﴿ أَذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ ؟ ؛ لأن خيرية رسول الله قد شملت الجميع ، وتعدّت المؤمنين إلى المنافقين وإلى الكفار . فكان رسول الله ﷺ لا يفتضح مناققاً ، إلا إذا فضح الله المنافق بقرآن نزل من السماء .

وعلى سبيل المثال : كان المنافقون يأتون إلى الرسول ﷺ ، ويعتذرون عن الجهاد في سبيل الله ؛ ويطلبون الإذن بالقعود . وكان رسول الله ﷺ يعطيهم الإذن . وحين كان المنافقون يأتون إلى الرسول الكريم ويحلفون له كذباً ، كان يصدقهم ، أو على الأرجح لا يفتضح كذبهم أمام الناس .

إذن : فالخيرية فيه عليه الصلاة والسلام شملت المنافقين ؛ لأن خلقه الكريم أبى أن يفتضحهم أمام الناس . أما الكفار فقد شملتهم الخيرية أيضاً ؛

لأن دعوته لهم إلى الإسلام ، وإصراره ﷺ على هذه الدعوة ، جعل عدداً من الكفار يسلم ويؤمن ، وأصابهم خير عظيم من اهتدائهم لدين الحق . إذن : فقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ ﴾ أى : للبشرية كلها .

وهكذا فرق الحق سبحانه وتعالى بين ما يريدونه ، وما يقصده الله جل جلاله . هم قصدوا وصف الرسول أنه أذن سماعة . والله يقول : إنها أذن خير ؛ وهذا ما يسمونه في اللغة - كما قلنا - : " بالقول الموجب " ، أى : أن تتفق مع خصمك فيما قاله ، إلا أنك تحول ما قاله من الشر إلى الخير . والمثال أيضاً فيما يقوله الحق سبحانه وتعالى على ألسنة المنافقين حين قالوا :

﴿ لَئِنْ رُجِعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ .. ﴾ (٨) [المنافقون]

كانوا يقصدون أنهم هم الأعز ، أما الأذل فهم المؤمنون . ووافقهم الحق سبحانه وتعالى على ما قالوا ؛ نعم سيُخرج منها الأعزُّ الأذل . ولكنه أراد أن يبين لهم من هو العزيز ومن هو الذليل ؛ فقال :

﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ... ﴾ (٨) [المنافقون]

فكان الحق سبحانه وتعالى يؤكد لهم أن الأعز سيُخرج الأذل ، ولكنهم يحسبون أنفسهم هم الأعزاء ؛ فيقول لهم : ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . هذا ما يسمونه بالقول الموجب ، أى : أن تتفق مع من يقول ، ويقصد أن يوجه كلامه وجهة الشر ؛ فتقلب المقصود من الكلام وتوجهه وجهة الخير . وهذا مقصود به هنا أن تزيد من ذلة المخاطب ، فانت تجعله يعتقد أنك توافقه ، فتفرج أساريه ويشعر بالسعادة ؛ ثم بعد ذلك تنقض ما قاله ؛ فيصاب بالذل . تماماً كما يأتى الحارس لسجين يشعر

بظماً شديد ويُلجُ في طلب كوب ماء . فيقول له الحارس : سأحضر لك كوب الماء . وفعلاً يحضر الكوب مليئاً بالماء الثلج ، ويفرح السجين ويظن أنه سينال ما يريد ، ولكن ما إن يقرب الحارس الكوب من فم السجين ، حتى يفرغه على الأرض ، فيكون تعذيبه أكبر مما لو رفض منذ البداية إحضار كوب الماء .

وهكذا شاء الحق سبحانه وتعالى أن يزيد ذلة المنافقين ، فوافقهم على أن رسول الله ﷺ "أذن" ثم جاء بنقيض ما كانوا يقصدونه فقال :

﴿ أَذْنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ﴾ وما دام ﷺ يؤمن بالله فهو يأخذ منهجه من الله سبحانه وتعالى ، ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم .

إذن : فهناك ثلاثة أدلة على خيرية رسول الله ﷺ : أنه يؤمن بالله ويتخذ منهجه . ثم يؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا . ونلاحظ أن هناك اختلافاً بين قوله تعالى : ﴿ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴾ وبين قوله عز وجل : ﴿ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . فبالنسبة للإيمان بالله جاء بالباء في قوله : ﴿ بِاللَّهِ ﴾ وبالنسبة للمؤمنين جاء باللام في قوله : ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

بعض الناس يقولون : إن هذه مترادفات ، لأن معنى ﴿ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴾ أى : يصدق بوجوده . والمنافقون كفره بالله ، ﴿ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ معناها أنه ﷺ يصدق المؤمنين . أما المنافقون فهو ﷺ يعرف أنهم كاذبون فلا يصدقهم . ولكنه لا يفضحهم أمام المؤمنين ؛ حتى لا يقطع عليهم خط الرجعة إن كانوا ينوون الإيمان فعلاً .

ولو فضحهم ﷺ أمام المؤمنين لضاعت هيبتهم تماماً . وإن فكر أحدهم فى ترك الاتفاق إلى الإيمان ، لوجد صعوبة شديدة فى ذلك ؛ لأن أحداً لن

يصدقته . ولكن أراد ﷻ أن يستترهم أمام المؤمنين ؛ فجعل باب الإيمان مفتوحاً على مصراعيه ؛ لأنه ﷻ إنما جاء رحمة للعالمين ، ولذلك فهو يحرص على أن يبقى باب التوبة وباب الإيمان أمامهم مفتوحاً دائماً مع حفظ كرامتهم .

قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أى : يصدقهم ، وكلمة الإيمان بالنسبة للناس جاءت فى آيات كثيرة ، منها قوله تعالى حين أعلن السحرة إيمانهم برب موسى وسجدوا ؛ قال لهم فرعون :

﴿ أَمَنْتُمْ لَهُ قُلْ أَنْ أَدْنَى لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ . . . ﴾ (٢٨) [طه]

ومعنى ﴿ أَمَنْتُمْ لَهُ ﴾ أى : صدقتموه ، ولكن ما هو الفرق بين الباء واللام ؟ أنت حين تقول : آمنا بالله . فأنت تعلن أنك قد آمنت بالذات بكل صفات الكمال فيها ، وحين تقول : آمنت للمؤمنين فيما قالوه ، أى صدقتهم لأنهم مؤمنون .

ومادة 'أمن' تدور كلها حول الأمن والطمأنينة ، ولكنها تأتى مرة لازمة ومرة متعدية . مثلما تقول : "أمنت الطريق" أى : اطمأنت إلى أنه لن يصينى فيه شر . ومنها قول يعقوب عليه السلام لبيه :

﴿ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قُلُ . . . ﴾ (٦٦) [يوسف]

أى : أن السابقة هنا أنه آمنهم على يوسف فلم يرعوا الأمانة ، فصار لا يأمنهم على أخى يوسف ، وهذه أمن اللازمة . أما المتعدية فهى التى يتعدد فيها الأمن ، مثل قوله تعالى :

﴿ وَأَمَنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ . . . ﴾ (٤) [قرش]

والخوف متعدد في أشكاله ، فهناك مثلاً خوف من الظلام ، وخوف من العدو ، وخوف من مخاطر الطريق ، إذن : فالأمن هنا شمل أشياء متعددة وقد أدخلهم الحق سبحانه في الأمان والطمأنينة من أشياء متعددة .

وقوله تعالى : ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ هو إيمان بالذات ، وإيمان بالصفات ، وإيمان بالمنهج ، وإيمان يسع أمة رسول الله ﷺ كلها ، فكأن الإيمان هنا قد تعددت جوانبه . أما الإيمان للمؤمنين فهو تصديق لهم وهذا هو الخير الثاني . وقوله سبحانه ﴿وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ ؛ لأنه ﷺ شفيع لهم يوم القيامة ، وقال : "أمتي أمتي" (١) وهو رحمة لهم في الدنيا ؛ لأنه يقودهم إلى الخير الذي يقودهم إلى سعادة الدنيا ثم إلى جنة الآخرة ، ويبعدهم عن الشر والنار ؛ فهو ﷺ رحمة تدفع الضرر وتأتي بالخير ، والرحمة إنما تأتي باتقاء الضرر ،

والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ .. (٨٢)﴾

[الإسراء]

الشفاء يعني أن يكون هناك مرض ويشفى الإنسان منه ، والرحمة ألا يأتي المرض ، فكأن رسول الله ﷺ يبشر بمنهج إذا اتبعه الناس وآمنوا به ؛ كان لهم وقاية فلا يصيبهم شر في الدنيا ولا نار في الآخرة .

ويتساءل بعض الناس : لقد قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ والمنافقون قد آمنوا بألسنتهم فقط فما موقفهم ؟ نقول : إن الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه رحمة فقد احترم كلمة اللسان وصدقهم أمام الناس ، أما الحق سبحانه فيترلهم في جهنم .

(١) حديث الشفاعة حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه (٤٧١٢) ومسلم في صحيحه (١٩٤) من حديث أبي هريرة أنه ﷺ يأتي تحت العرش فيقع ساجداً ثم يفتح الله عليه من محامله وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتح على أحد قبله . ثم يقال : يا محمد . أرفع رأسك ، سل تعطه واشفع تشفع ، فأرفع رأسي فأقول : يارب أمتي .

ثم يقول سبحانه وتعالى :

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ .

وإيذاء المنافقين لرسول الله ﷺ لم يكن بالمواجهة ؛ لأنهم أعلنوا كلمة الإيمان ، وكان الإيذاء لرسول الله ﷺ من المنافقين في قلوبهم وفيما بينهم في مجالسهم ، ولذلك لم يكن الإيذاء منهم مباشرة قط ، ولكن الآيات بيئت أنواع الإيذاء بأنهم يلمزون في الصدقات ، ويقولون : إنه أذن ، ويحلفون له كذباً ليضللوه ، إلى آخر ما كانوا يفعلون .

ثم يأتي الحق بصورة أخرى من صور المنافقين فيقول سبحانه :

﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾

ومن العجيب أن سورة التوبة فيها أكبر عدد من لفظ "يحلفون" ، ولم ترد مادة "يحلف" في سورة المائدة إلا مرة واحدة ، وفي سورة النساء مرة ، وفي سورة المجادلة ثلاث مرات ، أما في سورة التوبة فقد جاءت سبع مرات ، وفي سورة القلم جاءت "حلاف" ، حتى إن سورة التوبة سميت "سورة يحلف" ^(١) ، لأن فيها أكبر عدد من ﴿يَحْلِفُونَ﴾ في القرآن الكريم .

ويقول الحق سبحانه :

﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ﴾ وفي هذا إصرار من المنافقين على الخلف كذباً ، وهو ما يوضح غباءهم وعدم قناعتهم .

(١) هذه السورة لها أسماء كثيرة فهي : براة ، والتوبة ، والتعاضة ، والخائفة ، لأنها حفرت عن قلوب المنافقين ، وقال حذيفة : هي سورة العذاب . وقال ابن عمر : كنا ندعوها المشقة . وقال الحارث بن يزيد : كانت تدعى البعثرة ، ويقال لها : المسورة ، ويقال لها : البحوث ، لأنها تبحث عن أسرار المنافقين ، انظر : البرهان في علوم القرآن للزركشي (١/٢٦٩) .

وأيضاً يقول الحق :

﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنُعْرِضُوا عَنْهُمْ ... ﴾ (٩٥) [التوبة]

واستخدام الحق سبحانه وتعالى حرف السين معناه أنهم لم يحلفوا بعد ، ولكنهم سيحلفون بعد فترة ، أى فى المستقبل ، أى : أن الآية الكريمة نزلت ولم يحلفوا بعد ، إنما هم سيحلفون بعد نزول الآية الكريمة ، ولو كان عندهم ذرة من ذكاء ما حلفوا ، ولقالوا : إن القرآن قال سنحلف ولكننا لم نحلف . ولكنهم ورغم نزول الآية جاءوا مصدقين للقرآن مبشرين للإيمان وحلفوا . وكلمة "حلف" هى القسم أو اليمين . وحين نتمعن فى القرآن نجد أن الحلف لا يطلق إلا على اليمين الكاذبة ، أما القسم فإنه يطلق على اليمين الصادقة واليمين الكاذبة . فمثلاً عندما نقرأ فى سورة المائدة :

﴿ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ... ﴾ (٨٩) [المائدة]

وما دامت هناك كفارة يمين ؛ يكون الحلف كذباً ؛ لأن الذى يستوجب الكفارة هو الكذب . وإذا استعرضنا بعد ذلك كل "حلف" فى القرآن نجد أنه يقصد بها اليمين الكاذبة ؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مِّمَّهِمْ ﴾ (١٠) [القلم]

فالخلف هنا مقصود به القسم الكاذب ، ولكن إذا قال الحق سبحانه وتعالى ﴿ أَقْسَمُوا ﴾ فقد يكون اليمين صادقاً ، وقد يكون كاذباً .

والحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ ليرضوكم ﴾ أى : أن هدف الحلف كذباً هو إرضاء المؤمنين حتى يطمئنتوا للمنافقين ولا يتوقعوا منهم الشر ، ثم يأتى الحق سبحانه وتعالى بالحقيقة : ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يرضوه ﴾ إذن : نهم يحلفون لترضوا أنتم عنهم ، أما المؤمن الحق فهو

لا يقسم إلا ليرضى الله ؛ لأن الإنسان قد يخدع البشر ، وقد يفلت من عدالة الأرض ، ولكنك لا تخدع الله ولا تفلت من عدالته أبداً .

ومن مهام الإيمان أن الإنسان يرضى الله في كل معاملة له مع البشر ؛ ويستغنى رضاه ويخاف من غضبه ، ذلك هو المؤمن الحق .

وهنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال : ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ ﴾ وكان القياس اللغوي على حسب كلام البشر أن يقول : والله ورسوله أحق أن ترضوهما . وشاء الحق أن يأتي بها ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ ﴾ ؛ لأن رضا الله ورضا رسوله هو رضا واحد ؛ لأن الرسول ﷺ لا يأتي بالقرآن من عنده ، ولكنه وحى من عند الله . وإرضاء الرسول هو اتباع المتبع الذي فيه رضا الله . لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَبِيعُونَكَ إِنَّمَا يَبِيعُونَ اللَّهَ ... ﴾ (١٠) [القص]

ويقول سبحانه :

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ... ﴾ (٣١) [آل عمران]

ويقول سبحانه :

﴿ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ... ﴾ (٨٥) [النساء]

إذن : فلا توجد طاعة لله وطاعة للرسول ، ولا رضا لله ورضا للرسول ؛ لأن الرضا منهما رضا واحد .

إذن : فقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ ﴾ دليل على اتحاد الرضا من الله ومن رسوله ، فما يرضى الله يرضى الرسول ﷺ ، وما يُغضب الله يُغضب الرسول (١) .

(١) وقد جاء هذا في حديث متفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله » أخرجه البخاري (٧١٣٧) ومسلم (١٨٣٥) .

أو : أن الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نتأدب مع ذاته ، ففى أنه إذا اجتمع أمران لله ولرسوله لا نجعل أحداً مع الله ، وإنما نجعله له سبحانه وهو الواحد . ولذلك فعندما ارتكب رجل ذنباً ، وقالوا له : أعلن توبتك أمام رسول الله ، قال الرجل : إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد . فقال له رسول الله : « وقعت على الخير »^(١) . انظر إلى عظمة الرسول الكريم الذى يشئ على رجل يقول أمامه : إني لا أتوب إلى محمد ، وإنما أتوب إلى الله .

وقول الحق سبحانه : ﴿ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ أى : إن كان إيمانهم حقيقة ، وليس نفاقاً .

إذن : فنحن لا نطلب الرضا من خلق الله ، ولكن نطلبه من الله . ورضا الله سبحانه وتعالى ورضا المبلغ عنه رسوله ﷺ رضا واحد . ولذلك وحدّ الضمير ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَهُ ﴾ ولم يقل يرضوهما^(٢) .

ثم يقول الحق بعد ذلك :

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنِ يُكَادِرِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
قَاتِلُهُ فَإِنَّهُ جَهَنَّمُ أَخَذَ مِنْهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ
الْعَظِيمُ ١٣ ﴾

(١) عن الأسود بن سريع أن النبى ﷺ أتى بأسير فقال : اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد . فقال النبى ﷺ : « عرف الحق لأمله » أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (٣/ ٤٣٥) قال الهيثمى فى المجمع (١٠/ ١٩٩) وفيه محمد بن مصعب وثقه أحمد وضعفه غيره وبقي رجاله رجال الصحيح وقد ضعف الحافظ العراقى إسناده هذا الحديث فى تحزيجه للإحياء (١/ ٢٢٠) .

(٢) لأهل اللغة هنا تقديران كثيران لتوجيه أفراد الضمير هنا ، ذكر منها القرطبى ثلاثة تفديرات ثم قال : « وقيل : إن الله سبحانه يجعل رضا فى رضا ، ألا ترى أنه قال ﴿ مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء : ٨٠] . وكان الربيع بن خثيم إذا مر بهذه الآية وقف ، ثم يقول : حرف وأما حرف . فوضى إليه فلا يأمرنا إلا بخير » . انظر تفسير القرطبى (٤/ ٣١١٩) .

إذا سمعت ﴿ أَلَمْ ﴾ ، فافهم أن هذا استنكار ، كأن وسائل العلم قد تقدمت ، وكان من الواجب أن تعلم . فإذا قلت لإنسان : ألم تعلم أنه حدث كذا وكذا ؟ فمعنى ذلك أنه قد أعلن عن هذا الحادث عدة مرات ، ومع ذلك لم يعلمه . وهذا استنكار لتخلف هذا الإنسان عن العلم .

وهنا يستنكر الحق عدم علم المنافقين بقضية أعلنها الله مرات ومرات ، وكان يجب أن يعلموها وألا تزول عن خواطرهم أبداً . وسبق أن قلنا : إن الاستفهام فيه نفى ، والهمزة همزة استفهام . ولم تأت للنفي ، وإذا دخلت همزة الاستفهام على النفي يكون استنكاراً . فإن قلت لإنسان : ألم أكرمك ؟ كأنك أكرمته عدة مرات وهو منكّر لذلك .

وقول الحق سبحانه وتعالى ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا ﴾ هو إقامة للحجة على أن الحكم قد بلغهم ؛ لأنه من الجائز أن يقولوا : إن الحكم لم يبلغنا ، فيوضح لهم الحق : بل بلغكم الحكم وقد أعلمتكم به عدة مرات .

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ ﴾ ما معنى يحادد ؟ نجد في الريف أن أهل الريف يضعون علامات من الحديد تفصل بين قطعة أرض وأخرى مجاورة لها ، كعلامة على الشيء الذي يفصل بين حق وحق ويسمونها حداً ، والذين يحادون الله هم الذين يجعلون الله في جانب وهم في جانب ، وبذلك لا يعيشون في معية الله ولا ينعمون بنعمة الإيمان به سبحانه ولا يطبقون منهجه . بل يجعلون حداً بينهم وبين ما أمر به الله .

وعندما أراد العلماء تفسير هذه الآية قالوا : ﴿ يُحَادِدِ ﴾ تعنى : يعادى ، وقالوا : بمعنى يشاقق ؛ أى : يجعل نفسه فى شق والله ورسوله ودينه فى شق آخر . أو : يحارب دين الله فيكون هو فى وجهة ودين الله

في وجهة أخرى^(١) . وهناك علاقة بين كلمة "يحارب" وكلمة "حد" ، فحد السيف هو الجزء القاطع منه الذي يفصل أى شىء يقطعه إلى جزئين ، فكان الذى يحادده هو من يحارب منهج الله ورسوله . فهو لا يكفر بالله فقط ، ولكنه يحمل السلاح ليجعل خلق الله يكفرون أيضاً .

والحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يكتفوا دائماً في جانب الإيمان ، ألا يقيموا حداً بينهم وبين الإيمان به . والأحكام الشرعية تسمى حدوداً ، أى : أن كل حكم قد وضع ليحدد حداً من حدود الله ، تحفظ به الحقوق والأوامر .

ومنهج الله إما أن يكون أوامر ، وإما أن يكون نواهي ؛ لأن منهج الدين كله في "افعل" و "لا تفعل" ، ويضع الحق سبحانه وتعالى عقاباً لمن يتعدى حدوده سبحانه ، فيقول سبحانه :

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ... ﴾ (١٨٧)

[البقرة]

ويقول :

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ... ﴾ (٢٢٩)

[البقرة]

ويسأل بعض الناس : ما الفرق بين اللفظين ﴿ تَعْتَدُوهَا ﴾ و ﴿ تَقْرُبُوهَا ﴾ . ونقول : إذا كانت هناك أوامر فلا تتعد الأمر ، وإذا كانت هناك نواه فلا تقرب من المنهى عنه .

ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى حين نهى آدم وحواء عن الأكل من الشجرة المحرمة لم يقل : لا تأكلا من الشجرة ، بل قال :

﴿ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ... ﴾ (١٩)

[الأعراف]

(١) وقد جمع ابن كثير هذه المعاني كلها في تفسيره للآية فقال : " أى شاقه وحاربه وعائلته وكان في حد والله ورسوله في حد " . انظر تفسير ابن كثير (٣٦٦/٢) .

وبذلك أباح سبحانه الأكل من كل ثمار الجنة ، ولكنه أمر ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ لأن القرب من هذه الشجرة إغراء بالمعصية ؛ فقد يعجبهما منظر الثمرة . وقد تغريهما رائحتها ، وقد يفتنهما لونها . ولكن عندما لا يقتربان من هذه المغريات كلها فهما يحميان نفسيهما من المعصية .

وعندما تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الخمر قال :

﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ... ﴾ (٩٠) [المائدة]

والحق لم يقل : لا تشربوا الخمر ، ولكن أمر باجتناب الخمر ، أى : لا تقرب أى مكان فيه خمر^(١) ؛ لأن وجود الإنسان فى مكان فيه خمر قد يوحى إليه بتناولها . وقد يجد من الجالسين من يحاول إغراء من لا يشرب بأن يتناول ولو جرعة . إذن : فالحق سبحانه يريد أن يقى النفس المؤمنة من أن تغرى بالمعصية فتقع فيها .

ويقول سبحانه فى أدب الاعتكاف :

﴿ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ... ﴾ (١٨٧) [البقرة]

المنهى عنه هنا هو المباشرة ، أى : إن تواجدت الزوجة مع زوجها فى المسجد ، فليس فى هذا الأمر معصية شرط ألا يباشرها الزوج^(٢) ، ثم

(١) وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : « لعن الله الخمر وشاربها وساترها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه » . أخرجه أحمد فى مسنده (٩٧/٢) وأبو دود فى سننه (٣٦٧٤) والحاكم فى مستدركه شامداً وقال : ولم يخرجناه . والطبرانى فى الصغير (٢٦٦/١) .

(٢) الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفاً فى مسجده ، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يبيت فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه ولا يشغل بشئ سوى اعتكافه ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مازى طريقه ، انظر تفسير ابن كثير (٢٢٤/١) .

يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ ولم يقل :
فلا تفعلوها ، ولكنه قال :

﴿ فَلَا تَقْرُبُوهَا ... ﴾ (١٨٧) [البقرة]

إذن : ففيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ؛ مطلوب من المسلم ألا يقرب
منه ، أى : لا تكن أنت والشئ الذى نهى الله عنه فى مكان واحد ، بل
عليك أن تبعد عن المكان ؛ لأن المعصية لها إغراءات ، وما دمت بعيداً عن
الإغراءات ؛ فأنت تعصم نفسك ، أما إن اقتربت منها فقد تقع فيها .

أما فى الأوامر ؛ فيقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ . وعلى
سبيل المثال : إن نشأ خلاف بين الزوجين وفشلت كل محاولات الصلح
بينهما ، يقول الحق سبحانه :

﴿ فَإِنْ حَفِظْتُمُ أَلاَ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ... ﴾ (٢٢٩) [البقرة]

إذن : ففى الأوامر يقول الحق : ﴿ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ ، وفى النواهي يقول
سبحانه : ﴿ فَلَا تَقْرُبُوهَا ﴾ .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ينذر الحق سبحانه وتعالى
الذين يحادون الله ورسوله فيقول :

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنِ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا ذَلِكَ
الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴾ والإنذار هنا يتمثل فى أنه يوضح لهم أن ما ينتظرهم ليس
هو العذاب الجسدى فقط ، ولكنه عذاب فيه خزي وهوان ، فمثلاً بعض
الناس قد يتحمل ويتجلد أمام الأكم حتى لا يشمت فيه عدوه ؛ لذلك

فالعذاب الذي يعدّهم الله به في الآخرة ليس أليماً فقط ، ولكن فيه خزي وهوان . ويتمثل الخزي في أن المتكبر في الدنيا يأتي إلى الآخرة ويهان أمام الخلق جميعاً ، ويكفى خزيّاً أن يكون في النار . والمؤمنون الذين تكبر عليهم في الدنيا يعيشون في نعيم الجنة ، وتلك حسرة نصيبه ليس بعدها حسرة .

ثم يفضح الحق سبحانه وتعالى المنافقين فيقول :

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ
تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهِزْؤُاْ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُ
مَا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾

والحذر معناه الامتعداد لدفع خطر أو ضرر متوقع ، وعلى سبيل المثال ؛ يقال لمن يسافر في طريق محفوظ بالأخطار : خذ حذرك وأنت تسير في هذا الطريق . وهنا قد يصحب المسافر معه رفيقاً ، أو يأخذ معه سلاحاً يدافع به عن نفسه إن قابلته عصابة من قطاع الطرق . إذن : فالحذر هو الإعداد لدفع خطر أو ضرر متوقع .

ولكن إذا كانت السورة تنزل من عند الله على رسوله فكيف يحذرون ويستعدون لتزول هذه السورة ؟

نقول : إن هذا استهزاء بهم ؛ لأنهم أظهرُوا الإيمان وأبطنُوا الكفر ، ولأن آيات سابقة نزلت تفضح ما يخبئونه في نفوسهم . فهم دائماً خائفون من أن تنزل آية جديدة تفضحهم أمام المسلمين .

الحق سبحانه وتعالى يريد لهم أن يعرفوا أنه عليهم بما فى نفوسهم ،
ويخوفهم من أن تنزل آيات تكشفهم ، فهم يخشون أن يخرج ما فى
بطونهم من كفر يخفونه ، وهو غيب عن المؤمنين . والغيب - كما نعلم -
محجوب بزمان ومكان ، وغيب الزمان محجوب بالماضى أو بالمستقبل ،
فإن كان هناك حدث قد مضى ولم تشهده ، فهو غيب عنك ما لم تعلمه
من كتب التاريخ ، وكذلك إن كان هناك حدث سوف يأتى فى المستقبل ،
فهو لم يقع بعد ، فهو إذن محجوب بالمستقبل ، أما حجاب المكان فهو
حجاب الحاضر ، وعلى سبيل المثال : إن كنا الآن فى القاهرة فنحن
لا نعلم ما يحدث فى الإسكندرية . والله سبحانه وتعالى هنك كل هذه
الحجب فى القرآن الكريم ، فهتك الحق سبحانه حجاب الماضى فى أمثلة
كثيرة أخبر بها رسوله ﷺ ، مثل قوله سبحانه :

﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ
الشَّاهِدِينَ ﴾ (٤٤)

[القصص]

وأيضاً يقول سبحانه :

﴿ وَمَا كُنْتَ نَازِئاً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ (٤٥)

[القصص]

فكان الحق سبحانه وتعالى قد كشف لرسوله من حجب الزمن الماضى ،
ما لم يكن يعلمه أحد ، وذلك مصداقاً لقوله تعالى :

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ
هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٤٦)

[هود]

وكشف الله سبحانه وتعالى - أيضاً - لرسوله ﷺ والمؤمنين حجاب الزمن المستقبل ؛ فقال :

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَاَهُمْ عَن قِبَلِهِمُ ... ﴾ (١٤٢) [البقرة]

وهؤلاء السفهاء سمعوا الآية قبل أن يشاءوا عن تحويل القبلة ^(١) ، ورغم ذلك تساءلوا عن تحويل قبلة الصلاة . وأيضاً قال الحق من أمثلة كشف حجب المستقبل :

﴿ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونِ الدُّبُرَ ﴾ (٤٥) [القمر]

وقد نزلت هذه الآية والمسلمون يلاقون عذاباً شديداً من الكفار ، حتى إن عمر بن الخطاب قال : أى جمع هذا ؟ ^(٢)

وعندما حدثت غزوة بدر قال عمر : صدقت يا ربى : ﴿ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونِ الدُّبُرَ ﴾ .

وكذلك كشف الحق سبحانه وتعالى حجاب المستقبل حين قال : ﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٤) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ (٥) [الروم]

أى : أن الله تبارك وتعالى أعطى نتيجة المعركة بين الروم والفرس قبل أن تحدث بستوات طويلة ، وحدد الجانب المنتصر وهو الروم ، وكذلك أنبأ (١) قال الزركشي : « السنين هنا للاستمرار » لأن ذلك إنما نزل بعد قولهم : (ما ولاهم) ، فحامت السنين إعلالاً بالاستمرار لا بالاستقبال . انظر : البرهان في علوم القرآن (٤/ ٢٨٠) .

(٢) ذكر ابن كثير في تفسيره وعزاه لابن أبي حاتم (٤/ ٢٦٦) عن عكرمة قال : لما نزلت : ﴿ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونِ الدُّبُرَ ﴾ (٤٥) قال : قال عمر : أى جمع يهزم ؟ أى جمع يطلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يش في الدرع وهو يقول : ﴿ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونِ الدُّبُرَ ﴾ فعرفت تأويلها يومئذ .

سبحانه وتعالى رسوله بما يحدث في أعماق النفس . وما يدور في صدور
الخلق ، وساعة ما ينتهك حجاب النفس ، كأنه يوضح لكل إنسان :
إن سرّك الذاتى مقصوح عند الله ، والمثال على هذا قول الحق سبحانه :

﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ... ﴾ (٨) [المجادلة]

هم قالوا في أنفسهم ، ولو لم يقولوا لعارضوا ما أخبرهم به محمد ﷺ
عما قالوه في أنفسهم وأعلنوا أنه كذب . ولكنهم لم يكذبوا رسول الله فيما
أبلغ عن الله . وهذا يدلنا أيضاً على أن المنافقين كانوا في حذر ، وكان
يغلب على ظنهم صدق رسول الله .

والمثال هو قول الحق هنا : ﴿ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ
بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزَءُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴾ (١٤) [التوبة]

وإن كان البعض منهم قد استهزأ قائلاً : لا داعى أن نتكلم حتى لا ينزل
فيينا قرآناً ، فالحق يبلغ رسوله أن يرد عليهم : ﴿ قُلِ اسْتَهْزَءُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ
مَا تَحْذَرُونَ ﴾ (١٤)

[التوبة]

وما تحذرون منه أيها المنافقون سيكشفه الله لرسوله وللمؤمنين -

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا
نُحَاسٌ وَلَقَدْ بَلَّلْنَا قُلُوبَنَا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ
تَسْتَهْزِءُونَ ﴾ (١٥)

وإن سألتهم يا رسول الله: هل تناولتم الإسلام بسوء أو عيب في مجالسكم ، فسوف يقولون : إن كان هذا قد حدث فهو مجرد خوض ولعب ، وكلام مجالس لا قيمة له .

والخوض أن تدخل نفسك في مسائل ، مثل الذي يخوض في الماء أو يخوض في الطين ، وقد أطلق على كل خوض ، ثم اقتصر على الخوض في الباطل ، أي: أن المسألة لم تكن جدية بل كانت مجرد تسلية ولعب.

ويقول الله لرسوله: ﴿ قُلْ أَلِلهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾ أي: إذا قالوا لك: إن هذا حديث تسلية ولعب ؛ فاللعب هو أمر لا فائدة منه إلا قتل الوقت ، قل: أليس عندكم إلا الاستهزاء بآيات الله ورسوله وأحكام الإسلام تقتلون به الوقت ؟ فهل في هذه المسائل خوض ولعب ؟ ثم يعطيهم الله الحكم:

﴿ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعَفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً يَأْتِيهِمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾

وهل سبق للمنافقين إيمان ثم جاء كفر ؟ لا ، ولكن قوله تعالى ﴿ قَدْ كَفَرْتُمْ ﴾ يعني: أنكم أيها المنافقون قد فضحتم أنفسكم ، لأنكم كنتم تعلنون الإيمان فقط ، ثم أظهر الحق أن إيمانكم إيمان لسان لا إيمان وجدان .

(١) وذلك أن رجلاً من المنافقين في غزوة تبوك قال: ما رأيت مثل قرأتنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب أسناً ولا أجبن عند اللقاء ، يعني رسول الله ﷺ وأصحابه . فقال عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق لا تخبرن رسول الله ﷺ فذهب عوف ليخبره ، فوجد القرآن قد سبقه ، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ﷺ وقد ارتحل وركب ناقته ، فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونحن نحدث بحديث الركب نقطع به عام الطريق . انظر: أسباب النزول - للراحي ص ١٤٤ .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿إِنْ نَعَفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ انظر إلى رحمة الله ، وكيف أنه - جلَّ وعلا - لم يرصد باب التوبة أمامهم ، بعد أن كشف ما في نفوسهم ، هنا يعلن له الحق أن الطائفة التي ستوب توبة صادقة ، والتي لم تشترك في هذا الخوض سيفضر لهم الله . أما الذين بقوا على نفاقهم وإجرامهم - والإجرام هو القطع ، وجرمت الثمرة أي قطعها ، وسمى إجراماً لأنه قطع حقاً عن باطل - أي الذين قطعوا واقعهم بقلوبهم وسلوكهم عن الإيمان ، فسوف يعذبهم الحق سبحانه .

﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٢٧)

ثم يعود سبحانه وتعالى إلى الأحكام التكليفية ، وعادة تكون الأحكام التكليفية من الله كلها على الذكورة ، وليس فيها على الأنوثة إلا عدد قليل من الآيات مثل قوله تعالى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَبَرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَبَرًا مِنْهُنَّ ...﴾ (١١)

[الحجرات]

وقوله تعالى :

﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ...﴾ (٩٧)

[النحل]

أما باقى الأحكام فتتصبُّ على الذكورة ، وتدخل الإناث فى الأحكام لأن الأنوثة مبنية على السُّتْر فى الذكورة . ولكنه كان لا يد هنا من ذكر المنافقين والمنافقات كل على حدة ؛ لأن للرجال مجالس ، وللنساء مجالس ، ولكل منهما أفعال وأقوال تختلف عن الآخرين . . ولذلك كان لابد من النص على المنافقات .

وقول الحق سبحانه : ﴿ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾ أى : لا يتميز أحد من المنافقين والمنافقات عن الآخر فى الخسة والقبح والفضائح ، ويحدد الله خصالهم فى قوله تعالى : ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ فهم إن فعل الناس معروفاً ينهونهم عنه ، بل إنهم يشجعونهم على فعل المنكر ، وهم لا يتفقون فى سبيل الله إذا طُلِبَ منهم الإنفاق .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ وهل يُنسى الحق سبحانه وتعالى بالفطرة ؟ لا ، ولكن المقصود أنهم نسوا مطلوبات الله وتكاليفه فنساهم الله أى أهملهم ، فمن يبعد عن الله يزدده الله بُعداً ، مصداقاً لقوله تعالى :

﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ... ﴾ [البقرة]

فإن كنت مسروراً من أنك نسيت الله فسيزيدك نسياناً ، ويختتم على قلبك فلا يخرج منه الكفر أبداً .

ثم يعطى الحق سبحانه الحكم : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ وكلمة « منافق » - كما نعرف - مأخوذة من نفاق اليربوع ، وهو حيوان يشبه الفأر ويسكن فى الصحراء ويحفر لنفسه نفقاً فى الأرض ؛ له بايان ، وإن ترصد له الصائد عند أحدهما يخرج من الثانى ، وهكذا ترى أن المنافق له وجهان . والفسوق معناه الخروج عن منهج الطاعة وهو مأخوذ من « فسقت الرطب »

أى : انفصلت القشرة عن الثمرة . والقشرة - كما نعلم - مخلوقة لصيانة الثمرة ؛ فإذا فسدت عنها تلفت الثمرة . والإنسان إذا فسق خرج عن طاعة الله .

ثم يأتى الله بما أعدّه للمنافقين فيقول :

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ
نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَّ اللَّهُ
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ ٦٨

والوعد للخير والوعيد للشر ، ويقال : « أوعد » فى الشر ، وفى بعض الأحيان تستخدم كلمة « وَعَدَ » بدلاً من « أوعد » حتى إذا استمع السامع لها يتوقع خيراً . فإذا جاء الأمر بالعذاب كان ذلك أليماً على النفس . وهذا استهزاء بالمنافقين والكفار ، مثل قوله تعالى :

﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ... ﴾ (٦٩) [الكهف]

كان الله أعطاهم وعداً أنهم إن يستغيثوا سيأتيهم الغوث ثم يقبله عليهم ويجعله ماء يغلى ويشوي وجوههم - والعياذ بالله - وتلاحظ أيضاً أن الحق سبحانه قد قدم المنافقين والمنافقات على الكفار ، وهذا يؤيده قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً ﴾ (٦٥)

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّكِيمٌ﴾

وهكذا نرى أن المنافقين موقعهم الدرك الأسفل من النار . والكفار موقعهم الدرك الأعلى ، وقد يسأل سائل : كيف يكون ذلك ؟

ونقول : إن الكافر بكفره قد أعطانا مناعة ؛ فلأنه أعلن الكفر فنحن نأخذ حذرنا دائماً منه ، فلا يلحق بنا إلا ضرراً محدوداً ، أما المنافق فهو قد تظاهر بالإيمان فأمناه ، ويستطيع أن يلحق بنا شراً رهيباً ؛ لأنه بحكم ما أخذه من أمان منا ، يعرف أسرارنا ومواطن الضعف قيننا ، وقد تكون طعنته قاتلة .

والعدو الخفى - كما نعلم - شر من العدو الظاهر ؛ لأننا نكون على حذر من العدو الظاهر ، لكننا لا نأخذ الحذر من العدو الخفى ، وهو يعرف ما في نفسى ، ويعرف كل تحركاتى ، ويستطيع أن يغدر بى فى أى وقت دون أن أكون متنبهاً لهذا الغدر .

ولذلك إذا أراد قوم أن يكيّدوا للإسلام دون أن يسلموا ، فكيدهم يفشل ؛ لأنهم وهم على الكفر سيجدون مناعة عند المسلمين من الاستماع إليهم . أما إن احتالوا ودخلوا على الإسلام من داخل المسلمين أنفسهم ، فهم يُجندون عدداً من ضعاف الإيمان ليطعنوا فى هذا الدين ، وتكون طعنات هؤلاء المسلمين بالاسم ، هى القاتلة وهى المؤثرة .

هنا تلاحظ فى قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ ولم يقل الحق بالخلود أبداً فى النار إلا فى ثلاث آيات فقط فى القرآن الكريم .

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ (١٦٦) [النساء]

وقوله عز وجل : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ (١٦٤) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (١٦٥) [الأحزاب]

وقوله جل جلاله : ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ (٢٣) [الجن]

ولكنه ذكر الخلود في الجنة أبداً مرات كثيرة^(١).

ونقول: إن الجنة هي بُشْرَى النعيم للمؤمنين . ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يؤنس خلقه بالنعيم الذي ينتظرهم ، ولكن بالنسبة للنار فهي دار عذاب ، وثأبي رحمة الله وهو الخالق الرحيم بعباده ألا يُذكر الخلود في النار متبوعاً بكلمة أبداً إلا في ثلاث آيات ؛ حتى لا يظن الكفار أن الله سبحانه وتعالى بقوله : ﴿خَالِدِينَ﴾ دون ذكر الأبدية أنه خلود مؤقت في النار ؛ لذلك يُذكّرهم بأنه خلود أبدي . وفي نفس الوقت تأبى رحمته سبحانه وتعالى أن يكون ذلك في كل آية تُذكر فيها النار ؛ حتى يفتح طريق التوبة والرحمة لكل عاصي ، علّه يتوب ويرجع إلى الله .

والحق سبحانه يقول:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ (١٠٦) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ (١٠٧) وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْذُودٍ﴾ (١٠٨) [هود]

(١) ذكر الخلود في الجنة أبداً في ٨ مواضع من القرآن الكريم [النساء: ٥٧ ، ١٢٢] ، [المائدة: ١١٩] ، [التوبة: ١٢ ، ١٠٠] ، [التغابن: ٩] ، [الطلاق: ١١] ، [البينة: ٨] .

ونار الحديث بين المستشرقين : كيف يقول الحق سبحانه وتعالى عن النار والجنة خالدين فيها أبداً ؟ ثم يأتي في هذه الآيات ويستثنى ويقول : ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ والاستثناء وارد على المؤمن والكافر ؟

ونقول : إن الذين يشيرون هذا الاعتراض لم يفهموا القرآن ولا المنهج ، فالذين سيدخلون النار قسمان : قسم آمن ولكنه عصى وارتكب سيئات ، فَيُعَذَّبُ في النار على قَدَرِ سيئاته ، ثم يُخْرِجُهُ اللهُ مِنَ النارِ إِلَى الجنةِ لأنه مؤمن ، وقسم آخر كافر أو منافق ، الاثنان يدخلان النار ، ولكن أولهما - وهو المؤمن - يُعَذَّبُ على قَدَرِ سيئاته ، والثاني يبقى خالداً فيها لأنه كفر أو نفاق .

إذن : فالمؤمن العاصي لا يخلد في النار ؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ لأنه لن يبقى في النار إلا بقدر سيئاته ، فكان خلوده في النار من البداية مؤقت وهو لا يبقى خالداً فيها ؛ لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى تدركه ، فتخرجه من النار إلى الجنة .

أما الكافر والمنافق فهما خالدان في النار لا يخرجان منها ، فكان هناك من يدخل النار ولا يكون خلوده فيها أبدياً ، وهذا هو المؤمن العاصي . وهناك من يدخل النار ويخلد فيها أبداً ، وهذا هو الكافر أو المنافق .

وإذا جئنا إلى الجنة ، فهناك من سيدخل فيها خالداً أبداً ؛ أي منذ انتهاء الحساب إلى ما لا نهاية . وهذا هو المؤمن الذي غلبت حسناته سيئاته وأدخله الحق الجنة . ولكن هناك من سيدخل الجنة ، ولكن خلوده فيها يكون ناقصاً وهو المؤمن العاصي ؛ لأنه سيدخل النار أولاً ليُجَازَى بِعَاصِيهِ .

إذن : فالمؤمن العاصي خلوده في النار ناقص ؛ لأنه لن يبقى فيها أبداً . وكذلك يفتقد الخلود في الجنة فور انتهاء لحظة الحساب ؛ لأنه لن يدخل

فيها بعد الحساب مباشرة ، بل سيدخل النار أولاً بقدر معاصيه . فنقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ ينطبق على عصاة المؤمنين الذين سيأخذون حظهم من العذاب أولاً على قدر سيئاتهم ، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة ^(١) .

وقول الحق عن خلود المنافقين في النار : ﴿ هِيَ حَسْبُهُمْ ﴾ أى تكفيهم ، كأن يكون هناك إنسان شرير وأنت تريد أن تؤدبه ، فيأتى إنسان قوى ويقول لك : اتركه لى ، أنا وحدى كفىل أن أؤدبه ، فتقول : هذا حسبه ، أى يكفيه هذا ؛ ليتم التأديب المطلوب . كذلك النار ، فسبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنها تكفيهم ، أى : أن ما سيعانونه فيها من ألم وعذاب كاف جداً لمجازاتهم على ما فعلوه من سيئات .

ثم يقول الحق : ﴿ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ﴾ أى : طردهم من رحمته ومن طاعته فلا يقبل لهم توبة ولا عودة ؛ لأن مكان التوبة هو الدنيا . وأما ما بعد الموت والآخرة ، فلا محل فيهما لتوبة ولا رجوع عن معصية ؛ لأن زمان ذلك قد انتهى . لذلك فالعذاب لمن لم يتب في الدنيا هو عذاب مقيم في الآخرة .

﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ وقد وصف الحق عذاب جهنم مرة بأنه عذاب أليم ، ومرة بأنه عذاب مهين ، ومرة بأنه عذاب مقيم ؛ لأنه يريدنا أن نعلم أن كل أنواع العذاب مستصيب أهل جهنم ، فإن كان الإنسان متجلاً له

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٢/٤٦٠) : « هذا الذى عليه كثير من العلماء قديماً وحديثاً فى تفسير هذه الآية الكريمة » . وقد أضاف الإمام أبو يحيى الأنصارى معنى جميلاً فى كتابه : « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن » ص ١٩٥ فقال : « هو استثناء من الخلود فى عذاب أهل النار . ومن الخلود فى تعيم أهل الجنة ؛ لأن أهل النار لا يخلدون فى عذابها وحده ، بل يعذبون بالتزمهرير ، وبأنواع آخر من العذاب ، وبما هو أشد من ذلك ، وهو سحق الله عليهم . وأهل الجنة لا يخلدون فى نعيمها وحده ، بل ينعمون بالرفاهات ، والنظر إلى وجهه الكريم وغير ذلك » .

كبرياء يتحمل الألم الشديد ولا يُظهر ما يعانى ، فالعذاب لن يكون أليماً فقط ، ولكنه مهين أيضاً ، والهوان هو إيلام النفس ، وإن كان ذا كبرياء مُتَجَلِّد فإنه يُجَرُّ على وجهه ويُهَانُ . وبعض الناس قد يتحمل الألم ، ولكن لا يتحمل الإهانة التى تصيبه بعذاب نفسى أكثر من العذاب البدنى ، فقد تأتى لكبير قوم وتهينه أمام أتباعه ، أو لأب وتهينه أمام أولاده ، ويكون هذا أكثر إيلاًماً لنفسه من أن تضربه .

وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ عَذَابٌ مُّهِمٌّ ﴾ أى : عذاب دائم ، فإن كان أليماً يبقى الألم على شدته ولا يُخَفَّفُ أبداً ، وإن كان مهيناً تبقى الإهانة مستمرة ولا تزول أبداً . وفى كلتا الحالتين هو عذاب فيه إقامة وقية دوام واستمرار .

ثم يخاطب الحق سبحانه وتعالى الكفار والمنافقين ، ويقول جل وعلا للمخارجين عن منهجه :

﴿ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً
وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلَدًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ
بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ
وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ ٢٩

وهنا يُذكرهم سبحانه بمواكب الكفر التى صاحبت الرسل السابقين ، وقد كانت هذه المواكب فيها المنافقون وفيها الكفار ، وسبحانه وتعالى عندما يرسل رسولا يؤيده ضد أعداء منهج الخير .

والحق سبحانه يريدنا أن نتذكر ما حدث للأمم السابقة الذين كانوا أكثر قوة وأكثر أموالاً وأولاداً من أولئك الكفار والمنافقين الذين يواجهون رسول الله ﷺ. ولنقرأ قول الحق جل جلاله :

﴿وَالْقَحْرِ ١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ٢﴾ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ٣ وَالسَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ٤ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ٥ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ٦ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ٧ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ٨ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ٩ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ١٠ الَّذِينَ طَعَفُوا فِي الْبِلَادِ ١١ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ١٢ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ١٣ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ١٤﴾ [الفجر]

ونحن لم نشهد ﴿إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ التي وصفها الحق سبحانه وتعالى بقوله : ﴿لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ﴾ ، ولكن القرآن أكد لنا أنها وصلت إلى درجة من الحضارة التي لم يصل إليها أحد . وقد يتساءل بعض الناس : أين ﴿إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ من حضارات اليوم ؟ . ونقول : إن هناك أسراراً لله في كونه قد أعطاها بعض خلقه ولم يُعْطِها لأحد حتى الآن .

وإذا نظرنا إلى الفراعنة مثلاً نجد أن الحق سبحانه وتعالى قد وصفهم في القرآن بقوله : ﴿وَفِرْعَوْنُ ذِي الْأَوْتَادِ﴾ . والأهرامات أوتاد ، والمسلات أوتاد ، وما زالت علوم حضارة الفراعنة تغيب عن البشر حتى الآن ، فهناك من مظاهر هذه الحضارة ما نعجز عنه حتى الآن ، مثل سر التحنيط وبناء الأهرام ، فهذه الكتل الحجرية الضخمة التي ارتفعت ويمسك بعضها البعض ، دون أية مواد مثبتة ، وما زال العلم الحديث عاجزاً حتى اليوم عن أن يوجد هرمًا مبنياً بنفس طريقة قدماء المصريين دون استخدام أي مواد

مثبتة ، ومع ذلك فهؤلاء الفراعنة لم يستطيعوا أن يسودوا الكون رغم قوتهم وحضارتهم ، بل أخذهم الله أخذاً عزيز مقتدر . وجاءت الرمال فدفنت حضارتهم . ثم شاء الله لنا أن نكشف عن جزء بسيط منها ؛ فإذا بهذا الجزء البسيط يهر الدنيا كلها . وإذا بالعالم كله يأتي ليشاهد حضارة الفراعنة ، ويتعجب من هذا الفن وهذا الرقى في العلم . فإذا كانت هذه هي حضارة آل فرعون ، فما بالك بحضارة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ؟

وهكذا نعلم أن بعض حضارة إرم ذات العماد ما زالت مخفية حتى الآن لا يعلم أحد عنها شيئاً . ومدفونة في باطن الأرض . ولعل الله سبحانه وتعالى قد أبقاها ليكشفها في زمن قادم يزداد فيه بُعد الناس عن الدين ؛ لأن الإنسان كلما تقدم في الحضارة ابتعد عن الإيمان ؛ لإحساسه بأنه متمكن في الكون ؛ المسيطر عليه ؛ حينئذ ربما يكشف الحق سبحانه وتعالى عن حضارة ﴿ إرم ذات العماد ﴾ ليعرف الناس أن ما وصلوا إليه لا يساوى شيئاً مما كشفه الله لهؤلاء القوم .

وإن سأل سائل : أين هي حضارة ﴿ إرم ذات العماد ﴾ ؟ نقول له : إنها في وادي الأحقاف^(١) والهيئة الواحدة من الرياح في هذا الوادي تستر قافلة بأكملها ؛ أي إذا هبت ريح ، فإن الرمال لا تداري الطريق وحده ؛ ولكنها تداري القافلة كلها ، فكم عاصفة رملية هبت على المكان الذي كانت تقطنه ﴿ إرم ذات العماد ﴾ فأخفت حضارتهم ؟ لابد إذن من حفريات على مستوى عميق جداً لتعثر على تلك الحضارة ؛ لأننا نعلم ونرى أن كل الكشوف الأثرية تحتاج أن نحفر لها ؛ لأن الرمال تتراكم فوق

(١) الأحقاف : هي صحراء مترامية الأطراف بظاهر بلاد اليمن كانت عباد تنزل بها والأحقاف في اللغة هي : ما أعوج من الرمال واستطال .

الأثار . بل إننا نرى البيوت القديمة في القرى ، لا بد أن تنزل لها بدرجة أو درجتين لتدخل إليها من الباب ؛ لأن العوامل الطبيعية والرصف وغير ذلك تزيد من علو الطريق . فإذا كان هذا هو عمل الرياح العادية في وقت قصير ، فما بالك بالأعاصير في أزمان طويلة ؟

وأنت إذا سافرت وأغلقت نوافذ مسكنك إغلاقاً مُحْكَمًا ، وعُدْتَ بعد شهر واحد تجد الأثاث مغطى بطبقة من التراب ، فإن غَبَتْ عاماً وجدت كمية كثيفة من التراب ، هذا بالنسبة لبيت محكم الإغلاق ، فما بالك بحضارة معرضة لكل هذه الظواهر الطبيعية ، وتُسْتَر كل شهر بطبقة جديدة كثيفة من التراب ؟

ويقول سبحانه : ﴿ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً ﴾ أى : أن حضارتهم أكبر من حضارتنا ؛ لأن الحضارة كلما كانت متقدمة كانت الأمة قوية ، وكلما تأخر شعب حضاريّاً كان ضعيفاً .

إذن : فالذين من قبلنا كانوا أكثر حضارة وأكثر أموالاً وأولاداً . ولسائل أن يسأل : كيف تكون لهم كثرة أولاد والعالم يزداد عدداً كل عام ، وكيف تكون لهم كثرة أموال ونحن نكتشف كنوز الأرض جيلاً بعد جيل ؟ نقول : لا تأخذ الكثرة على أنها كثرة عددية ، بل أخذها بنسبتها ؛ لأنك إذا جثت بمائة شخص ووضعهم في حجرة ، يقال عنهم : « كثير » . فإذا أخذت كل واحد منهم ووضعته في مكان بعيد عن الآخر يكون العدد قليلاً . وكان العالم في الماضي مسكوناً بآماكن محدودة ، بدليل أننا اكتشفنا قارات وأماكن لم يكن يعرفها أحد .

إذن : فالكثرة هنا بالنسبة للحيز ، وهم في حيزهم الذي يعيشون فيه كانوا كثرة ، وبالأموال التي كانت بين أيديهم بعددهم المحدود كانوا أكثر منكم أموالاً بعددكم الكبير ، أى أن نصيب الفرد كان أكبر ، وكذلك الأولاد .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ ﴾ والخلاق هو النصيب أو الحظ الذي يصيب الإنسان من أى نعمة ، ويقول سبحانه : ﴿ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾ (٢٠) [البقرة].

أى : ليس له فى الآخرة نصيب من نعم الله ، قالذين عملوا للدنيا وحدها ولم يكن فى بالهم الله ، يأبى عدل الحق سبحانه وتعالى أن يضع عليهم نتيجة عملهم ، ولذلك فهو يعطيه لهم فى الدنيا ، ولكن من يعمل وفقى باله الله يعطيه الله من الدنيا ويؤقيه أجره فى الآخرة .

ولذلك نجد بعضاً من المؤمنين يسألون : كيف يكون الكفار أحسن حالاً من المؤمنين فى الحضارة المادية ، ولماذا يأخذ الكفار من خيرات الأرض ما يكفيهم ويزيد ، لدرجة أنهم فى بعض البلاد يلقون بالفائض فى البحر ، بينما نجد المسلمين يعيشون فى حضارة مادية محدودة ، ويستوردون ما يأكلون ؟

ولنتذكر الحقيقة الواضحة التى أكررها دائماً لكل مسلم : إياك أن يغيب عنك أن هناك " عطاء للرب " و " عطاء للإله " . فعطاء الرب للجميع ؛ لأن الرب هو الذى خلق وربى ، وأمدنا بالأقوات ، ومبيحانه ليس رب المؤمن فقط . لكنه رب المؤمن والكافر . ولذلك إذا أخذ المؤمن أو الكافر بالأسباب أعطاه الله ؛ فالأرض تعطى محصولاً وفيراً لمن يحسن زراعتها ويتقى لها التقاوى ويرعاها ، لا تفرق فى ذلك بين مؤمن وكافر ، والكون يعطى كنوزه لمن يبحث عنها ويجتهد ، لا فرق بين مؤمن وكافر ، وهذا عطاء الربوبية .

أما عطاء الألوهية فقد خصَّ الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين الذين يتبعون منهجه ، هذا عطاء العبادة يجزى به الإنسان فى الآخرة ، والذي

يأخذ العطاء من هو السعيد ، يأخذ عطاء الربوبية فيستغل أسباب الحياة فيعطيه الله خير الدنيا ، ويأخذ عطاء الألوهية بأن يجعل حياته وفقاً لمنهج الله ، فيعطيه الله النعيم في الآخرة .

والأسباب في الدنيا لا تفرق بين مؤمن وكافر ، فالشمس تشرق على المؤمن والكافر ، والمطر ينزل على الطائع والعاصي ؛ لأن هذا عطاء ربوبية . من أحسن استخدامه أعطاه بصرف النظر عن الطاعة أو المعصية .

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَقَدْ مَنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا هَبَاءً مُنثُورًا ﴾ (٧٣) [الفرقان]

لماذا ؟ لأنك عملت للدنيا وحدها . . . وكنت تعمل ليقال إنك مخترع أو مكتشف . . . أو لتحصل على الأموال أو الأوسمة . . . أو النفوذ والجاه في الدنيا ، ولكنك لم تكن تعمل وفي بالك الله .

وبعض الناس يأتي ليقول لك : هل الذي اكتشف علاجاً لميكروب كان يفتك بالبشر ، أو اكتشف الكهرباء أو اكتشف كذا مما أسعد البشرية كلها ، سيكون هذا كافراً ويُعَذَّب في النار ؟

نقول له : نعم ؛ لأنه فعل هذا وليس في باله الله . . . وإنما فعله وفي باله الحصول على المجد أو المال أو النفوذ في الأرض ؛ ولذلك أعطاه الله ، ما عمل من أجله ، فأصبح له ثروة طائلة وتاريخ يدرس في المدارس ، وأعطوه النياشين وأطلقوا اسمه على الشوارع والبيادين .

فما دام قد عمل للدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه أجره في الدنيا ، ولكن الذي عمل وفي بانه الله يأخذ من الدنيا بالأسباب ، ولكنه يأخذ في الآخرة من المسبب مباشرة ؟ فالإنسان قد ارتقى حضارياً ، حتى إنك الآن في بعض الدول المتقدمة تضغط زراً يعطى لك القهوة أو الشاي ،

وآخر يعطيك الطعام . . نقول : إن هذا كله متاع الأسباب ، فقبل أن تضغط أنت هذا الزر ، كان هناك بشر أعدوا لك القهوة أو الطعام ، والآلة أوصلته إليك .

ولكن مهما ارتقى الإنسان تكنولوجياً فلن يأتي اليوم الذي يجعل الشيء يخطر ببالك فتجده أمامك . . ولكنك في الجنة بمجرد أن يخطر الشيء على بالك تجده أمامك ^(١) ؛ لأن عطاء الدنيا عطاء أسباب ، وعطاء الآخرة عطاء مسبب .

فأله سبحانه وتعالى أعطانا الاختيار والأسباب في الدنيا ، ولكن في الآخرة يأتي لك الشيء بلا عمل ، مختلفاً في مذاقه ورائحته عن الدنيا .

إذن : فالذي يعمل وفي بآله الأسباب فقط يعطى في الدنيا ، والذي يعمل وفي بآله خالق الأسباب يعطى في الحياتين ؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ ...﴾ (٢٤) [النور]

والسراب الذي تمشى له متخيلاً أنه ماء فلأنك حين تصل إليه لا تجده شيئاً ، هكذا الكافر يوم القيامة ، يفاجأ بأن الله موجود ، وجد الله سبحانه الذي لم يؤمن به ، ويطلب من الله الأجر فيقال له : أجرك ممن عملت له . وما دمت لم تعمل لله فلا يوجد لك أجر في الآخرة ؛ لأن الله هو الذي يجزى في الآخرة .

(١) ورد في هذا حديث عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ : « إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشبهه فيخرب بين يديك مشوياً » أخرجه الزوار (٣٥٢٢ - كشف الأستار) . فيه حميد بن عطاء الأعرج . قال الهيثمي في المجمع (٤١٤ / ١٠) : ضعيف . ولكن قال الذهبي في الميزان (١٣٧ / ٢) : متروك . فالحديث ضعيف .

وهنا يقول الحق سبحانه: ﴿ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ ﴾ أى : أنهم أخذوا نصيبهم من الدنيا ، ولكن الآخرة ليس لهم فيها نصيب ؛ لأن النصيب فى الآخرة يأتى بـ « افعل » و « لا تفعل » فى التكليف ، فإذا فعلت الاثنين ترتقى ، بدليل أن حضارة المسلمين استمرت ألف سنة حين أخذوا بالأسباب ، ولم ينسوا المسبب . . بل حرصوا الأسباب بقيم المسبب فى « افعل » و « لا تفعل » ؛ فملكوا الدنيا ألف سنة . ولا توجد حضارة مكثت مثل هذه المدة ، ولئن زالت الحضارة من أم الإسلام سياسياً ، فقد بقى دينهم فى نفوسهم ، ولا توجد حضارة عاشت مبادئها بعد زوال الحضارة إلا الإسلام . فقد بقى منارة هادية ، رغم ضعف المسلمين سياسياً .

ويقول الحق سبحانه: ﴿ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ ﴾ أى : أخذوا نصيبكم من الدنيا بالأسباب ، ولكن تذكروا أنه استمتع موقوت بزمان لا يملكه الإنسان ؛ لأن عمر الفرد فى الدنيا هو بعمر حياته فيها لا بعمر الدنيا نفسها ؛ لأن الدنيا لك ولمن يأتى من بعدك . وعمرك فيها له حدود لا تعرف طوله . هل هو شهر أم سنة أم عشر سنين أم مائة عام ؟ إذن : عمرك فى الدنيا مضمون موقوت ، فعملك لأسباب الدنيا محدود المدة ، بمقدار عمرك فى الدنيا .

وهب أن عمرك طال وصرت من المعمرين فسوف ينتهى حتماً .

ويقول الحق سبحانه: ﴿ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ ﴾ أى : أنتم تبعتموهم ومشيتم على أثرهم ، وكلما فعلوا إثماً فعلتم إثماً ، وهم خاصوا فى الأنبياء ، وأنتم نخضتم أيضاً فى الأنبياء ، فأنتم شركاء الذين ذهبوا من

قبلكم في أنكم أخذتم نصيبكم وحظكم في الدنيا ، ولم تدعوا للآخرة شيئاً . فلكم نصيب فيما فعلوا ؛ هذه واحدة . أما الثانية : فقد بدلتم الحق بالباطل . إذن : فأنتم أخذتم المقدمات مثلهم فقادتكم إلى نفس النتائج .

﴿ أَوَلَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ أي : فشلت وضاعت أعمالكم في الدنيا ، كما حبطت أعمال من سبقوكم في الدنيا وكانوا قسمين : قسماً وقف يحارب دعوة الخير حتى قتل ولم يأخذ شيئاً ، وقسماً لم ينله قتل فأفلت بدنياه ، ولكنه خرج منها دون أن يفعل شيئاً لآخرته فلم يأخذ شيئاً في الآخرة .

فالذين حبطت أعمالهم في الدنيا هم الذين قُتلوا وأسروا وشُردوا وغنمت أموالهم بأيدي المؤمنين ، فكأنهم خسروا الدنيا فلم يأخذوا من متاعها شيئاً ، وأيضاً خسروا الآخرة ، وهذا هو الخسران المبين ، أي الخسران المحيط بطرفي الزمن ؛ الدنيا والآخرة .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ نَبَأَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَنَّهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

وبعد أن ذكر الحق في الآية السابقة القضية العامة في قوله : ﴿ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ ﴾ جاء في هذه الآية بالأعلام والأشخاص وهم الرسل ومن عاداهم فقال : ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ وساعة يقول : ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ ﴾ فهنا همزة الاستفهام ، ولام النفي ، والهمزة تنفي هذا النفي ، أى أتاهم نبأ هؤلاء . وحين ينفي النفي فى أمر فالمراد إثبات الأمر ، وأنت لا تستفهم الاستفهام الإنكارى ، إلا وأنت واثق من أن الجواب عند من تسأله هو : « نعم » ، فحين تقول لإنسان : أنت تخليت عنى فى محنتى . فيقول : ألم أزرك فى يوم كذا ؟ ألم أعطك كذا ؟ ألم أصنع مع ابنك كذا ؟ فهو واثق أنك لا تستطيع إنكار شيء من هذا لأنه ثابت ثبوتاً حقيقياً .

• وللمحظ هنا أن الحق جاء بالخطاب للغيبة فقال : ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ ﴾ ولم يقل : ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ ﴾ ، فسبحانه يخاطبهم ترقيقاً لهم ، ثم يتكلم عنهم مرة ثانية وكأنهم غائبون . وكان هذا أيضاً مزيد من حرص رسول الله ﷺ فى غيبتهم ، فهو ﷺ حريص على هدايتهم .

﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ والنبا : هو الخبر الهام . ونحن لا نقول عن كل خبر : نبأ ، بل نقول عن الخبر الهام فقط إنه نبأ ، والنبأ أصله من النبوة ، والنبوة واضحة ظاهرة وليست مطموسة ؛ ولذلك فكل شيء هام ظاهر قد حدث يقال عنه نبأ . وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١) عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ (٢) الَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (٣) ﴾

[النبأ]

ولا يوجد نبأ أعظم من نبأ يوم القيامة .

وقد جاء الحق سبحانه وتعالى بالقضية الأولى التي كان الخطاب فيها مباشراً كقضية عامة ، وجاء بالقضية الثانية التي تكلم فيها عنهم غيباً كقضية خاصة .

ثم حدد الحق سبحانه المقصود بالذين من قبلهم ، وهم قوم نوح الذين أغرقهم الله بالطوفان . وكان قوم نوح كلما مروا عليه وهو يصنع السفينة سخروا منه ، وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ردّاً على من سخروا من نوح :

﴿ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ (٣٨) [هود]

أى أنتم يا من تسخرون من نوح عليه السلام جاهلون بالغيب ، ولكن الله أعلم نوحاً وقومه بما سوف يكون ، ولذلك فالسخرية الحقيقية هي من أولئك الذين رفضوا الإيمان ، ولم يعلموا بما أعده الله لهم .

ثم ذكر الحق بعد ذلك عاداً وشمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وهم قوم شعيب ، والمؤتفكات أى قوم لوط . ومعنى المؤتفك أى المنقلب . وقد جعل الله عاليها سافلها . ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (٥٢) فَفَشَلَهَا مَا غَشَى (٥٣) ﴾ [الشجم]

أى : كانت عالية فأنزلها للهاوية . والإفك هو الصرف عن الحقيقة ، كما قالوا لإبراهيم :

﴿ أَجِئْتَنَا لِنَاْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَإِنَّا بِمَا تَعْبُدُونَ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (٢٦)

[الأحقاف]

أى : لتصرفنا عنهم .

ما قصة هؤلاء الأنبياء وأقوامهم ؟ يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ أَتَيْتُمُ رَسُولَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ أي أن قوم نوح وقوم إبراهيم وغيرهم أتتهم رسالات السماء ولم تأتهم الرسالة كمنهج فقط ، بل جاءتهم معجزات تثبت صدق بلاغ الرسل عن ربهم ، فكأنه لا حجة لهم أن ينصرفوا عن منهج السماء أو أن يكذبوا به ؛ لأن كل منهج مؤيد بمعجزة تثبت صدق الرسول في رسالته . وقد تتابع هؤلاء الرسل على البشر ليهذبوهم إلى منهج السماء ، وبينوا لهم طريق الحق . وكان تعدد الرسالات في أول الخلق ؛ لأن العالم كان منعزلاً عن بعضه البعض ، حتى إن أقواماً عاشوا على الأرض في زمن واحد وأماكن متفرقة ؛ ولم يعلم أحد منهم عن الآخر شيئاً ، ولكن العالم الآن اتصل ببعضه البعض ، بحيث إذا وقعت الحادثة في مكان ، نراها عن طريق الأقمار الصناعية في ثوان ، وربما في نفس الوقت الذي تحدث فيه ؛ إن كان الحادث مُعداً له مسبقاً ، وقد رأى العالم كله أول إنسان ينزل فوق سطح القمر في نفس اللحظة التي نزل فيها .

وعندما كان العالم يعيش في انعزال ، كانت كل بيئة لها لون من المعصية والفساد ، فكان الرسول يأتي ليحارب هذا اللون من المعصية والفساد الموجود في بيئة معينة ، ولا يوجد هذا اللون من المعصية والفساد في بيئة أخرى .

ولكن عندما توحد العالم توحدت الداءات ؛ فالداء يظهر في أمريكا مثلاً ، وبعد فترة قصيرة جداً يظهر في أوروبا أو في مصر . ولذلك كان لا بد أن يأتي رسول واحد ؛ لأن الداءات أصبحت واحدة ، واقتضى الأمر وحدة المعالجة ؛ لذلك كانت رسالة رسول الله ﷺ رسالة عامة لكل الأزمان وكل الأمكنة .

وحين يقول سبحانه : ﴿ أَتُهمُّ رُسُلَهُم بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ فالبيّنات هي الشىء الذى يبين لك ما هو الحق ، والمعجزات التى صاحبت الرسالات السماوية بيّنت وأكّدت أن الرسول مُبلّغ عن ربه ، وكانت المعجزة واضحة تماماً لبراها كل قوم رؤية تسمح باستيعابها . ولذلك كان كل رسول يأتى بأية يُجمع الكل على أنها معجزة . فأتت قد تأتى بشىء عجيب ، ولكن لا يُجمع الناس على أنه معجزة ، فعندما اخترع الفانوس السحري ، قال بعض الناس : إنه شىء عجيب . وبعضهم قال : إنه خداع نظر . ولكن معجزات الرسل لا بد أن تستوعبها كل مستويات العقول ، يستوعبها المتعلم والذى لم يقرأ حرفاً فى حياته ؛ لأن الدين دين فطرة يخاطب أكبر العقول وأكثرها علماً كما يخاطب عقل البدوى الذى يقضى حياته كلها فى الصحراء ؛ لا يعرف شيئاً ولم يعيش حضارة ولم يدرس علماً .

إذن : فالمعجزات لا بد أن تكون واضحة لكل المستويات ؛ حتى لا يكون هناك عذر لأحد . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ﴾ ، وهذا دليل على أن الحق سبحانه وتعالى يحاسبهم على قدر استيعابهم للمعجزة ، فكان كل العقول قد فهمت وأيقنت أن هناك معجزة . والذين استقبلوا المعجزة بالكفر ظلموا أنفسهم ؛ لأنهم بعد أن استوعبوا المعجزة ، وتحققوا أنها خرق لقوانين الكون ولا يمكن أن يأتى به إلا الله سبحانه وتعالى ، ولكنهم رغم ذلك رفضوا الإيمان .

ويقول الحق عنهم : ﴿ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ والظلم أنك تأخذ حقاً وتنقله إلى الباطل . ولكن المحقوق مختلفة ، فأى حق ذلك الذى نقلته إلى الباطل ؟ إنه حق الوجود الأعلى الواجب الإيمان به وعبادته .

وكيف يظلم الإنسان نفسه ؟ يظلم الإنسان نفسه حين تُرِين له النفس شهوة فيرتكبها ؛ لياخذ لذة عاجلة ويحرمها من نعيم دائم . وهناك من يظلم نفسه بظلم غيره ، مثل شاهد الزور ^(١) ؛ هذا الذي ينصر صاحب باطل على صاحب حق . ومن يشهد الزور يسقط حتى في عين ذلك الذي شهد له . فإن جاء ليشهد أمامه في قضية ، فهو لا يقبل شهادته وينظر إليه باحتقار ، وكان يجب على كل من يطلب من إنسان شهادة زور أن يضره ؛ لأنه يريد أن يسقطه في نظر الناس ، وفي نظر هذا الذي شهد من أجله ؛ لأن شاهد الزور حين أعان إنساناً على خصمه ، فالكل ينظر إلى مثل هذا الشاهد بالاحتقار .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٧١)

جاءت هذه الآية بعد آية سابقة وُصف فيها المنافقون في قوله تعالى :

﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ... ﴾ (٦٧) [التوبة]

فمناسب أن يقابلهم بالمؤمنين والمؤمنات ، وتلك مناسبة الضد بالضد ؛ لأن قياس الضد إلى ضده يُظهر الأمرين معاً . والمثال قول الشاعر حين

(١) عن أبي بكر قال قال النبي ﷺ : « ألا أنبئكم بأكثر الكبائر ؟ (ثلاثاً) قالوا : بلى يا رسول الله . قال : الإشراف بالله ، وحقن الدماء - وجلس وكان متكئاً فقال - ألا وتول الزور . قال : فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت . » أخرجه البخاري في صحيحه (٢٦٥٤) ومسلم (٨٧) .

يَدْحَ مَحَبُوبَتِهِ فَيَقُولُ :

فَالْوَجْهُ مِثْلُ الصَّبِيحِ مُبَيَضٌ
وَالشَّعْرُ مِثْلُ اللَّيْلِ مُسْوَدٌ
ضِدَّانِ لَمَّا اسْتَجْمَعَا حَسَنًا
وَالضَّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَ الضَّدِّ

وبعد أن ذكر الحق فضائح المنافقين ومعائبهم ، وحثهم فيما يحلفون ، وخلفهم فيما يعاهدون ، أراد أن يجعل تقابلاً بينهم وبين المؤمنين والمؤمنات . لكن التقابل هنا اختلف في شيء ؛ لأنه سبحانه قال في المنافقين :

﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾ ، وحين تكلم عن المؤمنين قال :
﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ فالمنافقون والمنافقات وصفهم الحق ﴿ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾ أى أنهم كلهم متشابهون وسلوكهم مبنى على التقليد والاتباع ، فهم يقلدون بعضهم بعضاً . وبما أنهم قد أقاموا عقيدتهم على الشر ، فكلهم شر ، ولا يوجد بينهم من ينصحهم بالخير أو يحاول ردّهم عن النفاق ، بل هم يمحضون في تيار الشر إلى آخر مدى .

أما المؤمن فعقيدته مبنية على الاقتناع وعلى الخير . فإن وُجد في مؤمن شر ؛ قَوْلُهُ من المؤمنين يبعده عن الشر ويبعده إلى طريق الخير ؛ ذلك لأن النفس البشرية لها أغيار متعددة ، ولا يسلك كل مؤمن السلوك الملتزم تمام الالتزام بمنهج الله في كل شيء . بل هناك خصلة ضعف في كل نفس بشرية . فإن وُجد في المؤمن ضعف فأولياؤه من المؤمنين يُبَيِّنُونَ له نقطة ضعفه ويُبَصِّرُونَه وينصحون له ، ويرد في نقطة ضعفه ، والمؤمن أيضاً يُنبِّه غيره ويُبَصِّرُه ، وهكذا نجد أنه في المجتمع المؤمن ، كل واحد يرد الآخر في نقطة ضعفه ، وكل منهم ينصح الآخر ويعظه ، ليكتمل إيمان الجميع ، ومن يقصر في شيء يجد القريب منه ؛ وهو يسد الثغرة الطارئة في سلوكه .

أما المنافقون فيصفهم الحق ﴿بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ﴾ أى : أنهم جميعاً من بعض ، فلا يتناهون عن منكر فعلوه ، ولا يوجد بينهم ناصح .

وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ لم يبين لنا من المولى ومن الموالى ، فكل مؤمن هر ولى وهو موال ؛ لأن الولاية مأخوذة من « يليه » ، أى صار قريباً ، وضدها عاداه أى بُعد عنه وتركه . إذن : فالموالاة ضدها العداوة . وفائدة القرب أن يكون الولي نصير أخيه المؤمن فى الأمر الذى هو ضعيف فيه .

فإذا كنت ضعيفاً فى أمر ما ، فأخى المؤمن ينصرنى فيه . وما دام أخى المؤمن ينصرنى فى أمر ما ، فإن صار هو ضعيفاً فى شيء أنصره أنا فيه ، فتفاعل وتكامل ويصبح كل منا ولياً وموالى .

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَالْعَصْرُ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)﴾
[العصر]

ولو قيل : « وصوا » لكان هناك أناس يوصون وأناس يتواصون ، لكن الحق قال : ﴿وَتَوَاصَوْا﴾ ومعناها أن كل مؤمن عليه أن يوصى أخاه المؤمن . فإن كان عندى نقطة ضعف فأنت توصينى وتقول : اعدل عن هذا ولا تفعله فأنت مؤمن . وإن كانت فيك نقطة ضعف أقول لك : لا تفعل هذا فأنت مؤمن .

إذن : فكل واحد منا مُوصٍ ومُوصى . كذلك الولاية فأنت ولى ، أى قريب منى تنصرنى فى ضعفى ، وأنا وليك ، أى قريب منك ، أنصرك فى ضعفك لأننا أبناء أغيار ؟ وكل واحد منا فيه نقطة ضعف تختلف عن نقطة ضعف الآخر .

والولاية تكون أيضاً في الحق ، فقد أميل إلى الباطل في نقطة فيقول لى
أخى المؤمن : اعدل . وقد يميل هو إلى الباطل فأقول له : اعدل . وهكذا
يتكامل الإيمان ؛ ولذلك نجد كلمة الولاية بمعنى القرب والنصرة في قول
الحق في ذاته :

﴿ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ .. ﴾ (٤٤) [الكهف]

أى : أن النصر الحقيقى والقرب الحقيقى لله ؛ لأننا نعيش فى عالم
أغيار ، فقد تطلب النصر عندى فتكون قوتى قد ذهبت ، أو يكون مالى قد
فنى ، أو يكون نفوذى قد انتهى ، ولكن الحق سبحانه وتعالى هو وحده
القوى دائماً ، والغنى دائماً ، الذى يُغَيِّرُ ولا يتغير ، وعندما ينصررك الله
فهذا هو النصر الحقيقى الدائم لا نصر الأغيار .

ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٦٤) [يونس]

أى : أن الحق سبحانه وتعالى جعل أولياء الله .

وكذلك يقول تبارك وتعالى : ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (١٥٧) [البقرة]

إذن : فالحق سبحانه وتعالى مرة يكون موالياً . ومرة يكون مُوَالِياً ، فإن
واليت الله بطاعتك بوالبك سبحانه بنصره . ويقول تعالى :

﴿ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ (٧) [محمد]

أى : إذا تقربت إلى الله بطاعته ونصرة منهجه ، فهو يقرب منك فى
أزماتك وينصرك ويثبت أقدامك .

إذن : فالولاية فى الأصل هى القرب والتناصر ، ومادام هناك تناصر
فلا بد أن تكون هناك نقطة ضعف فى مؤمن ، ونقطة قوة فى مؤمن آخر ،

ولكن مَنْ الذى سيكون فى ضعف دائماً ، أو فى قوة دائماً ؟ لا أحد .
إذن : فكل واحد يُنصر ، وكل واحد يُنصر .

وما دام الحق سبحانه وتعالى قد قال : ﴿ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ ﴾ ولم يعين البعض ؛ فكل واحد صالح لأن يكون ناصراً ومنصوراً .

ولكى يتضح المعنى اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِينَ عَظِيمٍ ﴾ (٣١)

[الزخرف]

إذن : فقد اعترف الكفار بصدق القرآن وإعجازه ولكنهم لا يؤمنون ؛
لأن القرآن نزل على رسول الله ﷺ ، ولم ينزل على أحد من زعماء
قريش ، فيرد الله سبحانه وتعالى عليهم :

﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سَخِرِيًّا ... ﴾ (٣٢)

[الزخرف]

وشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل منكم السادة والعبيد ، ويجعل
منكم الأغنياء والفقراء ، وذلك فى أمور الدنيا ، فإن كنتم تريدون أن
تقسموا أمور الدين ، فاقسموا أولاً معاشكم ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى
هو الذى قسمها بينكم ، وحياتكم فى الدنيا تتبع قوانين الأسباب ، ومن
السهل عليكم أن تقسموها بدلاً من أن تأتوا لتقسموا رحمة الله التى هى حق
الله سبحانه وتعالى وحده .

ونلاحظ فى قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ﴾
أن البعض مرفوع والبعض الآخر مرفوع عليه ، وما دامت كلمة ﴿ بَعْضٍ ﴾

مبهمة ، فإن كلاً منا مرفوع ومرفوع عليه . ولا يوجد واحد من البشر مرفوع على الجميع ، بحيث يكون وحده مجموعة متكاملة من المواهب . ولكن كلاً منا متميز في ناحية وغير متميز في ناحية أخرى ، حتى يكون التلاحم في الكون تلاحم ضرورة حياة وليس تفضلاً ؛ ولذلك فإن الإنسان المؤمن إذا كان مرفوعاً عليه في شيء فلا بد أن يسأل نفسه : في أي الأشياء أنا مرفوع فيه ؟ وفي أي الأشياء الناس أحسن مني ؟

ونقول له : أنت تتقن عملاً معيناً ولذلك أنت مرفوع فيه ، ولكن في باقى الأشياء لا تعلم شيئاً ، فأنت مرفوع عليك . إذن : فأنا في الشيء الذى لا أجيد مرفوع على ، وفي الشيء الذى أجيد مرفوع على الناس ؛ ولذلك تجد كل واحد في كون الله مرفوعاً مرة ومرفوعاً عليه مرة ، وهذا هو معنى : ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ .

ولكن الآفة أننا لا ننظر في الرفعة إلا إلى مجال واحد ؛ هذا غنى وهذا فقير ، ولكننا لا ننظر إلى الصحة ، أو العلم ، أو الأولاد ، أو صلاح الزوجة أو البركة في الحياة ، وزوايا كثيرة ، وبعضنا إذا أخذ درجة عالية في زاوية ، فإنه قد يأخذ صفراً في زاوية أخرى . ومجموع كل إنسان في نهاية الأمر يساوى مجموع أى إنسان آخر ، ولا تفاضل إلا بالتقوى . فإن رأيت واحداً متفوقاً عليك في شيء ، فإياك أن تحسده ، ولكن اسأل نفسك في أى مجال أنت تتفوق عليه ، وستجد هناك مجالات وزوايا أخرى تكون فيها أفضل من غيرك .

إذن : فكل منا مرفوع ومرفوع عليه ، ولا بد أن نفهم أن كل صاحب موهبة يفيد المجتمع بموهبته ، وربما كان نفعه للمجتمع خيراً من نفعه

لنفسه . انظر إلى التجار مثلاً تجده يتقن عمل الأبواب والتوافد للناس ، أما
لنفسه فلا يتقنها ، لماذا ؟ لأن الباب الذى يصنعه لنفسه هو الباب الوحيد
الذى لا يتقاضى عليه أجراً .

ولقد ضربنا مثلاً باليد اليمنى واليد اليسرى ، فعند غالبية الناس نجد أن
اليد اليمنى تزدى الأعمال بسهولة ، واليسرى تزاولها ببطء وتعثر ، فإذا
أردت أن تقص أظافر يديك مثلاً ، فأنت تمسك المقص بيمينك وتقص أظافر
اليد اليسرى بسهولة ، ثم تمسك المقص بشمالك وتعثر فى قص أظافر اليد
اليمنى .

وهكذا نرى أنه لا يوجد إنسان يستمتع بالمواهب المكتملة . بل هو يتقن
شيئاً ولا يتقن أشياء ، ولكن مجموع مواهب كل إنسان ، تساوى مجموع
مواهب كل إنسان آخر .

والعدل الإلهى يتدخل هنا ، فتجد - على سبيل المثال - الرجل الغنى
الذى يأكل خبزاً من الدقيق الأبيض الفاخر ، ثم يأتى عليه وقت من
الأوقات لا يستطيع أن يأكل إلا الدقيق الأسود أو السن . وتجد من يسرف
فى الطعام ؛ لابد أن يأتى عليه وقت ويحرمه الأطباء من الطعام ؛ لأنه أخذ
منه أكثر من حقه . وتكون صحته فى أن يحرم . والحق سبحانه وتعالى
وضع نظاماً كونياً يتساند فيه الجميع ؛ لكى يلتحم الجميع . فأنت تحتاج لى
فيما أتقنه وأنا أحتاج إليك فيما تتقنه ، وهكذا يتساند الناس ويتكون
المجتمع السليم .

ولذلك يقال : الناس بخير ما تباينوا ؛ لأنهم لو لم يختلفوا وأصبحوا
أصحاب موهبة واحدة أو عمل واحد لفسد الكون ، كأن تكون كلنا قضاة
مثلاً ، فمن الذى يعالج المريض ؟ ومن الذى يحفر الأرض ؟ ومن الذى
يحمل الطوب ؟ ومن الذى ينظف الطريق ؟ إننا لو تشابهنا فى الموهبة

أو الشراء أو العمل فلن نجد أحداً يقوم بهذه الأعمال ؛ لأننا لو كنا كلنا أطباء أو مهندسين أو صيادلة أو قضاة أو مشرعين لما استطعنا أن نعيش ، بل لا بد أن نختلف لأكون أنا محتاجاً لك وأنت محتاج لي . وبذلك يتماسك المجتمع ، وتُقضى مصالح الكون بسبب الحاجة ، وليس بالتفضيل بين الناس .

ويصف الحق سبحانه المؤمنين بأنهم : ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ فإذا فعل مؤمن منكرًا ؛ جاء أخوه المؤمن فنهاه عنه ، وإذا لم يفعل معروفًا جاء أخوه المؤمن وأمره بالمعروف . وكل واحد منا ناه عن منكر ، ومنهى عن منكر .

وأنت لا يمكن أن تأمر بمعروف وأنت تفعل عكسه ، أو وأنت بعيد عنه ، فلا يمكن أن تكون في يدك كأس من الخمر ؛ ثم تطلب من إنسان آخر يمسك كأس خمر أن يحطم الكأس التي في يده ، لا يمكن إذن أن تنهى عن منكر وأنت تفعله ؛ والذي يأمر بمعروف لا بد أن يكون فاعله ، والذي ينهى عن المنكر لا بد أن يكون بعيداً عنه ^(١) . فكل مؤمن أمر ومأمور بالمعروف ، وناه عن المنكر .

ويضيف الحق وصفاً للمؤمنين : ﴿ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ وإقامة الصلاة هي إعلان الولاء للخالق الأعلى ، ومن له ديمومة لا نهاية لها . والمؤمنون أولياء بعض ، ولكن مَنْ وليهم جميعاً ؟ إنه الله سبحانه وتعالى ، ولا بد أن يلتحموا بمنهج الولي الأعلى الذي لا نستغنى عنه جميعاً .

(١) عن أسامة بن زيد قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار ، فتندلق أفتاب بطنه ، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحا ، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون : يا فلان مالك ؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى كنت أمر بالمعروف ولا أتبه ، وأنهى عن المنكر وأتبه » . أخرجه البخاري في صحيحه (٣٢٦٧) ومسلم (٢٩٨٩) . أفتاب البطن : أمعاظها .

والله سبحانه وتعالى حين وصف المؤمنين بأنهم أولياء بعض ، قال لنا :

﴿ إِن تَصُرُّوا اللَّهَ بِنَصْرِكُمْ ... ﴾ (٧)

[محمد]

إذن : فلا بد أن نتجه جميعاً إلى الرأى^(١) الكبير . فهو سبحانه فوق أسبابنا ، وفوق قوتنا وهو الذى ينصرنا إن عزّت ولاية الأفراد المؤمنين لبعضهم البعض ، فتلجأ للولى الكبير . وما دامت الولاية لله الحق ، فلا بد أن نستديم فى ولائنا له سبحانه وتعالى . واستدامة الولاء لا تكون إلا بالصلاة . وساعة تسمع المؤذن يقول : « الله أكبر » تسرع إلى الصلاة . لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى - وهو ربك وصانعك ووليّك - قد دعاك إلى الصلاة ، فلا بد أن تحيب الدعوة^(٢) .

فإذا أحببت أن تزيد على الصلوات الخمس وتكون فى معية الله دائماً فافعل ، بعد أن تكون قد أدّيت ما فرضه سبحانه عليك من خمس صلوات فى اليوم الواحد ، وحين تُعرّض الصنعة على صانعها خمس مرات كل يوم فى هذا صلاح الإنسان . وأنت إن جئت بأى آلة وجعلت المهندس الذى صنعها يراها كل يوم خمس مرات فلن تعطب أبداً .

كذلك الإنسان وهو صنعة الله ، إذا عرض نفسه على الله خمس مرات كل يوم فإن العطب لا يدخل إلى نفسه . والصانع من البشر حين تعرض عليه الآلة فيصلحها بماديات ، سواء كان باكتشاف نقص فى الوصلات الكهربائية أو كسر فى أى شىء ، فالمادة تصلح بالمادة ، ولكن الله سبحانه

(١) الرأى : من أسماء الله عز وجل : وهو مالك الأشياء جميعها المتصرف فيها . قال ابن الأثير : وكان الولاية تشر بالتدبير والقدرة والفعل .

(٢) عن أبى هريرة قال : أتى النبى ﷺ وجل أعمى . فقال : يا رسول الله إنه ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد . فسأل رسول الله ﷺ أن يرخص له فيصلّى فى بيته . فرخص له . فلما ولى دعاه فقال : « هل تسمع النداء بالصلاة ؟ » فقال : نعم . قال : « فأجب » . أخرجه مسلم من صحيحه . (٦٥٣)

غيب ، ولذلك فهو يصلحنا بالغيب ، فلا تعرف ماذا فعل بك وأنت واقف أمامه تصلى . لكنك تشعر بلا شك أن شيئاً فيك قد انصلح .

ولهذا كان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمر - أى كان هذا الأمر فوق طاقته - قام إلى الصلاة^(١) ؛ لأن أسبابه لم تستطع أن تفعل شيئاً فينتجه إلى المسبب ، ويقف بين يديه ؛ لأنه سبحانه وتعالى هو الذى يملك الحل . ولذلك كان ﷺ يقول لبلال : أرحنا بها يا بلال^(٢) كأن الراحة بها ، أى : اجعل ملكاتنا تعتدل بالصلاة .

لذلك كان لابد أن يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ﴾ لأن الصلاة استدانة الولاء لله ، والحق تبارك وتعالى يريدنا أن نكون موصولين به سبحانه ، وهذه الصلة تتم بالصلاة فرضاً خمس مرات فى اليوم ، وترك سبحانه الباب مفتوحاً لتطوعك ، فلا تترك ساعة تستطيع أن تكون فيها بين يدي الله إلا فعلت .

ولكى تعرف الفرق بين سيادة الله وسيادة البشر ، فإنك إذا ضعفت أسبابك أمام شيء ، فإنك تطلب أن تقابل من هو أعلى منك مركزاً ، فهو يملك أسباباً لقضاء حاجتك ، فإذا طلبت مقابلته قد يقول نعم ، وقد يقول لا . . فإذا قال نعم ، يسألك عم ستتكلم فيه . . فإذا قلت : إنك ستتكلم فى كذا ، حدد لك الساعة واليوم والمكان ومدة المقابلة .

ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يفعل هذا . أنت تذهب له فى أى وقت تشاء ، وفى أى مكان تشاء ، وتتكلم فيما تريد ، وهو سبحانه لا ينهى المقابلة أبداً ، أنت الذى تنهى المقابلة مع ربك .

(١) من حذيفة قال : كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر صلى ، أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (٣٨٨/٥) وأبو داود فى سننه (١٣١٩) .

(٢) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (٣٦٤/٥) وأبو داود فى سننه (٤٩٨٥) عن رجل من أصحابه .

ويقول رسول الله ﷺ : « لا يمل الله حتى تملوا »^(١).

والحق جل جلاله لا يشغله شيء عن شيء ؛ ولذلك فهو يقابل كل عباده في وقت واحد ، ويستمع إليهم في وقت واحد ، ويُجيبهم إلى ما يطلبون في وقت واحد.

ويقول سبحانه : ﴿ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ والصلاة تأتي مع الزكاة باستمرار ؛ لأن في الصلاة استدامة ولاء لله المعطى ، وفي الزكاة استبقاء حياة من يستحق أن تعطيه ، فأنت تعطيه لتستبقى له حياته فيواصل الولاء لله معك ؛ لأنه لا ولاء إلا بحياة ، وأنت تساعد على استبقاء هذه الحياة ؛ ولأن الزكاة إعطاء مال للفقير ، والمال يأتي بالعمل ، والعمل يحتاج إلى وقت ، إذن : فأنت ضحيت بجزء من وقتك لتتصدق به ، وفي الصلاة ضحيت بوقتك في أوقات محددة.

وفي الأوقات التي تعمل فيها هناك استدامة الولاء ، بأن تخصص جزءاً من أثر هذا الوقت للزكاة ، فلا يكون كل وقتك للعمل ، وإنما يكون وقتك فيه عمل وفيه عبادة ، فحين تخصص جزءاً من مالك الذي سيأتيك من العمل للزكاة تكون قد زكّيت الوقت بالصلاة ، وزكيت المال بالعطاء .

ويقول الحق : ﴿ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ . وقد ذكر الحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . وهذه كلها طاعة لله بإقامة أركان الإسلام ، فلماذا يقول سبحانه : ﴿ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ ﴾ ؟

نقول : الله سبحانه ينهنا إلى أن أركان الإسلام الخمسة وهي : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم

(١) متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٤٢) ومسلم في صحيحه (٧٨٥) من حديث عائشة رضي الله عنها .

رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً ، هذه الأركان ليست هي كل الإسلام . بل هي القواعد التي بُني عليها الإسلام ؛ لأن رسول الله ﷺ قال : « بني الإسلام على خمس »^(١) . إذن : فهذه هي الأعمدة أو الأسس التي بُني عليها الإسلام . ولكن الإسلام هو كل حركة في الحياة تصلح ولا تفسد ، وتسعد ولا تشقى ، ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن تفهم أن الإسلام ليس فقط بالأسس التي وضعت ، ولكن لأبد من طاعة الله و طاعة رسوله ﷺ فيما أمرنا به في كل حركة الحياة .

وحركات الحياة كلها متكاملة ، وإذا نظرت للشئ الذي تستفيد به تجده وليد حركات متعاقبة بمن سبقوك حتى آدم عليه السلام ، فإذا أخذنا أبسط الأشياء وهي وضع خميرة في عجينة الخبز ، وكيف عرفنا هذا ؟ نجد أننا أخذناها جيلاً عن جيل ، والذي بدأها ألهمه الله بحادث يقع أو بخطأ يتم إلى أن وصل إلى قيمة وضع الخميرة في العجين ليكسب الخبز طعماً ، ومعظم مبتكرات الحياة قد أنت بالصدفة أو نتيجة أخطاء . فالنسلين - على سبيل المثال - اكتُشف نتيجة خطأ ، وقاعدة أرشميدس التي بنيت عليها نظرية الغواصات اكتُشفت نتيجة ملاحظة ألهمها الله لأرشميدس . وحين يأتي ميلاد كشف جديد للبشرية ، فسبحانه يهدي خلقه إلى هذا الكشف ولو كان بخطأ يقع منهم .

ومثال آخر : ما الذي جعلك تفهم أن اللحم حين ينضج على النار أو يُشوى يكون طعمه أحلى ؟ ما الذي جعلك تطهو بعض أنواع الخضراوات ولا تطهو أنواعاً أخرى . كل هذا هدانا إليه الله .

(١) متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٨) . ومسلم (١٦) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

﴿الَّذِي خَلَقَ فَسُوًى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣)﴾ [الأعلى]

إذن : فكل ما نتفع به فى حركة الحياة ، قد أتانا من أجيال مضت ؛
ولذلك من يأتى ليقول : سأنقطع للعبادة صلاة وصوماً ؛ لأن الحق سبحانه
وتعالى قال فى كتابه العزيز :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)﴾ [الذاريات]

نقول : سنوافقك على انقطاعك للصلاة والصوم فقط . ولكنك لكى
تصلى ؛ أنت تحتاج إلى طعام يعطيك القوة والقدرة لتصلى وإلا فسيستحيل
عليك أداء الصلاة . هَبْ أنك ستأكل رغيفاً من الخبز فقط ، من أين تأتى
بهذا الرغيف ؟ من البقال . ومن أين أتى به البقال ؟ من المخبز . ومن أين
جاء المخبز بالدقيق ؟ من المطحن . ومن أين جاء المطحن بالقمح ؟ من
مخزن الغلال . ومن أين جاء المخزن بالقمح ؟ من المزارع . والمزارع أتى
بمحاريث وآلات من المصانع لكى يحث الأرض ، وجاء بالآلات لكى
يسقى .

إذن : فأنت لا تستطيع الانقطاع للعبادة إلا إذا استفدت بحركة غيرك ،
وكل عمل ذكرت فيه الله هو عبادة ، وكل حركة فى الحياة تعينك على أداء
العبادة هى عبادة .

ومثال آخر : لكى تصلى لابد أن تستر عورتك فى الصلاة ، إذن :
فأنت تحتاج إلى قماش تأتى به من التاجر ، والتاجر أتى به من مصنع
النسيج ، ومصنع النسيج أتى به من مصنع الغزل ، ومصنع الغزل أتى
بالقطن من المحلج ، والمحلج جاء به من الحقل ، والحقل جُنِّدَتْ له معامل
الدنيا ليعطيك أوفر محصول ، ويبقى القطن من الآفات . كل هذه هى من
حركات الحياة التى مكنتك أن تستر عورتك فى الصلاة ، وكل منها عبادة .

إذن : كان من الضروري أن يقول ﴿ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ . بعد
﴿ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ فيعد أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
عليهم أن يطيعوا الله في الإسلام الذي بنى على هذه الأركان .

ثم يقول الحق : ﴿ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ﴾ وأولئك إشارة إلى كل المؤمنين
والمؤمنات الذين هم أولياء بعض ، والذين يأمرهم بالمعروف وينهون عن
المعكر ويقيمون الصلاة ، والذين يؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ، هؤلاء
سيرحمهم الله . وأيهما أبلغ : أن يقال أولئك يرحمهم الله ، أو يقال
سيرحمهم الله ؟

الأبلغ أن يقال : ﴿ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ﴾ لأن السين تهتك ستار الزمن ؛
وبذلك يحيا المؤمن دائماً في رحمة الله التي لا تنقطع .

ولذلك حكى الحق سبحانه وتعالى عن المؤمنين الذين يعملون الصالحات
فقال : ﴿ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾ (٩٦) [مريم]

أى أن الود سيكون مستمراً ، حتى لمن استمع إلى هذه الآية ثم مات ،
إنه أيضاً يتفجع بود الله . وأيضاً قال سبحانه لرسوله ﷺ :

﴿ وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَارْضَ ﴾ (٥) [الضحى]

ولم يقل : يعطيك ربك ، بل جاء بـ ﴿ وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ ﴾ لسرى عطاء
الحق مستمراً .

وأنت حين تهدد أحداً لا تقل له : أنا أنتقم منك ، بل تقول : سأنتقم
منك ، أى : أن الانتقام سيستمر مع الزمن .

وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ سِرِّحُمْهُمُ اللَّهُ ﴾ تعطى أن صفة الرحمة في حق الله سبحانه أعلى من صفة الرحمة في المخلوق ^(١) ؛ لأن التراحيم من الخلق على قدر الأسباب ، أما الرحمة من الحق سبحانه فتكون بصفات الكمال التي لا تنهاى ولا تنتهى . ومن الرحمة ألا يقع داء ، والشفاء أن يوجد داء فيشفى ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ... ﴾ (٨٧) [الإسراء]

والإثنان يؤديان إلى سلامة المجتمع من الأمراض الاجتماعية التي تُشقى الإنسان ، وهناك سلامة من أول الأمر . وهناك سلامة ليست من أول الأمر . ومن عنده خصلة سيئة - وهى داء - يشفيه منها القرآن ، أما الرحمة فهى ألا يأتى داء ابتداء ، ولذلك فالرحمة مثثة .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ . ومعنى عزيز : أنه غالب على أمره ، وما يريد به يقع ؛ ولا يُغلب . ولكن إياك أن تفهم أن ذلك عن جبروت ظالم ، لا ؛ لأنه سبحانه لا يظلم أحداً ، ولأنه عزيز بحكمة . وهناك عزيز بلا حكمة ، تغسره عزته أن يظلم . لكن الله عزيز حكيم ، وعزته ليس فيها ظلم ولا طغيان ، ولكنها بحكمة إلهية .

ويأتى بعد ذلك وعد الله للمؤمنين والمؤمنات بأجزاء والنعيم فى الآخرة ، فيقول الله سبحانه وتعالى :

(١) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : اجعل الله الرحمة مائة جزء ، فأملك عنده تسعة وتسعين ، وأترك فى الأرض جزءاً واحداً ، فمن ذلك جزء تتراحم الخلائق ، حتى ترفع اللبابة حاقوها عن ولدنا ، خشية أن تصيبه . متفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٠٠٠) ومسلم فى صحيحه (٢٧٥٢) .

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ
فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

والوعد: بشارة بخير يأتي زمانه بعد الكلام . والوعيد: إنذار بسوء يأتي بعد الكلام .

الوعد يشجع السامع على أن يبذل جهده ويعمل ، حتى يتحقق له الخير الذي وُعد به . والوعيد يعطى السامع فرصة أن يمتنع عما يغضب الله فلا يناله عذاب الله .

على أننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال :

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ﴾ ثم ذكر العذاب الذي ينتظرهم ، وبعد ذلك قال :

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ ثم وصف النعيم الذي ينتظرهم ، مع أن الشائع في اللغة أن الوعد يكون بالخير والوعيد يكون بالشر ، فكان من المناسب في عرف البشر أن يقول الحق سبحانه وتعالى : « أوعد الله المنافقين » ؛ لأن الذي سيأتي بعد ذلك عذاب ونار وشر ، وأن يقول في المؤمنين : « وعده الله » لأن الذي سيأتي بعد ذلك جنة ونعيم وخير .

ولكن الأسلوب جاء مخالفاً للعرف البشري ، فجاء بكلمة « وعد » ، وهي تقال دائماً للخير في حديثه سبحانه وتعالى عن المنافقين والمؤمنين ،

واستخدام وعد بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات موافق للمنطق البشرى ؛ لأنه وعد بخير .

ولكن بالنسبة للمنافقين فقد جاء الحق سبحانه وتعالى بكلمة « وعد » مكان « أوعد » .

فالذى يتكلم هنا هو الحق سبحانه ، فلا تقسّ كلام الله على كلام البشر ؛ لأن البشر يفوتهم في كلامهم ملاحظاً ، ولكنها لا تفوت ولا تخفى على الله ، والبشر يتفاوتون في الأداء وأماليه ولكن الحق أسلوبه واحد .

فلماذا جاء سبحانه - إذن - بكلمة « وعد » بدلاً من « أوعد » ؟ نقول : إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن عرّف المنافقين والمنافقات ، ثم تكلم عن جزائهم إن أصرّوا على نفاقهم ، كان ذلك تحذيراً حتى لا يصبروا على النفاق مخافة العذاب الذى ينتظرهم ؛ علّهم يقلعون عن النفاق وينصرفون إلى الخير من الإيمان .

إذن : فالحق سبحانه وتعالى حين حذرهم بالوعيد نصحبهم ، كما تقول لمن يهمل في دروسه : سترسب إذا أهملت دروسك . فتكون بذلك قد خدمت إقباله على المذاكرة . وأوصلته بالوعيد إلى أن يتجنب الأمر الذى أوعده به ؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴾ (٢٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٦﴾

[الرحمن]

هل الشواظ من النار نعمة حتى يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ أى : فبأى نعم ربك تكذب ؟ نقول : نعم إنه نعمة ؛ لأن

الحق سبحانه وتعالى حين يوضح لك: إن خالفت هذا فستذهب إلى النار ،
يكون قد قدم لك العظة والنصيحة ، والعظة والنصيحة نعمة ؛ لأنه يجعلك
تجنب طريق النار وتختار طريق الجنة .

إذن: فحين يحذر الله المنافقين والمنافقات بالمصير الذي ينتظرهم ، يكون
هذا خيراً ونعمة ؛ لأنهم إن اتعظوا وأتلمعوا عن النفاق إلى الإيمان فهم
ينجون أنفسهم من عذاب النار ، وفي هذا خير عميم . ولذلك استخدم
الحق سبحانه وتعالى كلمة « وعد » ولم يستخدم « أوعد » ، وتكون الكلمة
مؤدية للمعنى الذي أراده الله .

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَالْوَعْدُ
كَمَا قُلْنَا بِشَارَةٍ بِخَيْرٍ مُسْتَقْبَلِي ۚ وَالْوَعْدُ إِذْ نَارُ بَشَرٍ يَأْتِي فِي الْمُسْتَقْبَلِ ۚ
وَالْوَعْدُ وَالْإِعَادَ هُمَا مِيزَانُ الْوُجُودِ دُنْيَا وَآخِرَةً ۚ لَأَنْتَ إِنْ وَعَدْتَ مَنْ يَلْتَزِمُ
بِمَنْهَجِ اللَّهِ خَيْرًا ۚ اسْتَحْسِنِ النَّاسَ جَمِيعًا أَنْ يَصِلُوا إِلَى الْخَيْرِ بِاتِّبَاعِهِمْ
الْمَنْهَجَ ۚ وَإِنْ أَوْعَدْتَهُمْ بِشَرٍّ إِنْ خَالَفُوا مِنْهَجَ اللَّهِ ۚ تَفَرُّ النَّاسُ مِنَ الْمَخَالَفَةِ
وَالْمَعْصِيَةِ خَوْفًا مِنَ الْعَذَابِ وَتَجَنَّبُوا الشَّرَّ ۚ فَإِنْ صَدَقَ وَعْدُكَ لِأَهْلِ الْخَيْرِ
بِالْخَيْرِ ۚ وَصَدَقَ وَعْدُكَ لِأَهْلِ الشَّرِّ بِالشَّرِّ ۚ اسْتِقَامَ مِيزَانُ الْحَيَاةِ .

ولذلك نقول للذي يذاكر: إنك ستنجح ، فإن أتقنت المذاكرة حصلت
على المجموع الذي يؤهلك لدخول الكلية التي تختارها ، وإن أهملت
دروسك رسبت وقُصِلت من التعليم وضاع مستقبلك . هنا وعد ووعد .
إن وقَّيتَ ما وعدتَ ووقَّيتَ ما توعدتَ ، استقام ميزان الحياة . ولكن إذا
جئتَ لإنسان لم يذاكر وأنجحته وأعطيته أعلى الدرجات مخالفاً بذلك
وعيدك له ، فأنت تهدم قضية كونية يترتب عليها مصالح الخلق كلهم .

وإن وعدت من يحصل على ٩٠٪ مثلاً أنه سيدخل كلية الطب ، ثم أخلفت وعذك فدخل كلية الطب من حصل على ٧٠٪ واستبعد الحاصل على ٩٠٪ بسبب تدخل الأهواء تكون أيضاً قد اعتدلت على حركة الحياة كلها وتفسد قضية العمل الجاد في حركة الحياة ، وكل من لا يملك القدرة على تنفيذ ما وعد به أو أوعده به ، لا يكون لكلامه وزن في حركة الحياة .

على أنه إذا كان الوعد والوعيد من الحق سبحانه وتعالى فإنه مختلف مع منطلق البشر ؛ لأننا أهل أغيار ، فقد أعد بخير لا أستطيع تنفيذه ، وقد أعد بعقاب ثم أضعف بسبب ظروف معينة فلا أقوى على التنفيذ . إذن : فلكي تستقيم حركة الحياة ، لابد أن يأتي الوعد والوعيد من القادر دائماً ، القوي دائماً ، الموجود دائماً ؛ صاحب الكلمة العليا بحيث لا يوجد شيء يمكن أن يجعله لا يقى بوعده أو لا يُتم وعيده ، فإذا قرأت سورة المسد تجد الحق سبحانه يقول فيها :

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ^(١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ^(٢) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ^(٣) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ^(٤) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ^(٥) ﴾

[المسد]

وقد حكم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة ؛ بأن أبا لهب وامراته سيموتان كافرين وسيدخلان النار ، ولكن كثيراً ممن كانوا كفاراً وقت نزول هذه السورة مثل : خالد بن الوليد ، وعكرمة بن أبي جهل ، وعمرو بن العاص ^(١) وغيرهم ؛ آمنوا وحسن إسلامهم وجاهدوا في سبيل

(١) أسلم خالد بن الوليد في العام السابع من الهجرة بعد غزوة خيبر . أما عكرمة فقد أسلم عام فتح مكة سنة ٨ هـ . أما عمرو بن العاص فقد أسلم قبل الفتح في صفر سنة ٨ هـ . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (٢/٩٨) ، (٤/٢٥٨) ، (٥/٢) .

الله ، فلماذا حكم رسول الله بأن أبا لهب وامراته لن يؤمننا كما آمن عمرو ، وكما آمن عكرمة ، وكما آمن خالد بن الوليد وغيرهم ؟ نقول : إن هذا ليس حكم رسول الله ﷺ ، ولكنه حكم الحق سبحانه وتعالى ، وإذا حكم الله فإياك أن تشك في هذا الحكم ؛ لأنه لا إله إلا الله وهو على كل شيء قدير .

لذلك جاءت هذه السورة ، ويعلوها في المصحف الشريف في سورة الإخلاص :

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) ﴾ [الإخلاص]

وما دام الله أحداً فأمره نافذ حتى في الأمور الاختيارية في الحياة ، فإذا قال الله : ﴿ لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ ﴾ . وإذا وعد بخير فإنه سيأتي لا محالة ، وإذا أوعد بشر فسوف يقع حتماً .

إذن ؛ فلنستقيم موازين الحياة ، كان لابد أن يأتي الوعد والوعد من الحق سبحانه وتعالى حتى نكون على يقين بأنه سيحدث ؛ لأنه لا أحد يشارك الله في ملكه ، ولا يوجد قوى إلا الله ، ولا غالب إلا الله ؛ لأنه هو الله أحد .

وقد يأتي الحق سبحانه وتعالى بسنة كونية واقعة ، فأت حين تزرع الأرض وتحسن حرثها ، وريها ووضع البذور فيها يأتيك المحصول بخير عظيم . وإذا أهملت الأرض وتركتها بلا حرث ولا زرع ولا بذور فهي لا تعطيك شيئاً .

إذن ؛ فالسنة الكونية هنا أعطت وعداً للذي يجد في زراعة أرضه بالمحصول الوفير ، وأعطت وعيداً للذي لا يقبل على زراعة أرضه بأنه

لا يحصل على ثمرة واحدة منها . ولو اختلف الأمر ووجدنا من زرع وحرث وسقى لم يحصل على الثمار ، ومن لم يزرع ولم يفعل شيئاً أعطته الأرض من ثمارها الكثير ، لانقلبت المعايير فى الكون ، وما وجدنا أحداً يزرع أرضه .

إذن : فلكى تستقيم سنة الحياة ، إما أن يكون الوعد والوعيد من قادر على التنفيذ لا يصعب ولا يتغير . وإما أن يكون بسنة كونية نراها أمامنا فى كل يوم ولا يقع ما هو مخالف لها . فالذى يجتهد ينجح ، والذى لا يذكر يرسب . سنة كونية . لو صدقت مع الواقع يعتدل ميزان الحياة . ولو لم تصدق مع الواقع وتدخلت الأهواء لتجعل من لا يذكر ينجح ومن يذكر يرسب ، اختلت حركة الحياة المثمرة الناجحة .

إذن : فميزان الوعد والوعيد هو دولا ب حركة الحياة ، فإن اختلف هذا الميزان وجاء الوعد مكان الوعيد ؛ أى كوفى الذى لا يعمل وعوقب الذى يعمل فسد الكون . لماذا ؟ لأن كل إنسان يحب النفع لنفسه ، ولا يختلف فى ذلك مؤمن أو عاص أو كافر ، ولكن العاصى والكافر يحبان نفسيهما حباً أحمق ؛ فيحققان لها نفعاً قليلاً زمنه محدود ؛ بعذاب مستمر زمنه بلا حدود . أما المؤمن فهو إنسان يمتاز بالذكاء وبُعْد النظر ؛ لذلك فهو حرم نفسه من متعة عاجلة فى زمن محدود ، ليحقق لها متعة أكبر فى زمن لا ينتهى .

ولقد ضربنا مثلاً لذلك - والله المثل الأعلى - فقلنا : هَبْ أَنْ هُناك أخوين : أحدهما يستيقظ من النوم مبكراً ، فيصلى ويفطر يأخذ كتبه ويذهب إلى المدرسة ، ويحسن الإنصات للمدرسين ويعود إلى البيت ليذاكر دروسه . والآخر يظل نائماً يتمتع بالنوم ، ويقوم عند الضحى ،

فَيُخْرِجُ لِيَتَسَكَّعَ فِي الشُّوَارِعِ ، وَحِينَ تُحَدِّثُهُ نَفْسُهُ بِأَيِّ مَتْعَةٍ فَهِيَ يَحَقِّقُهَا بِصَرَفِ النَّظَرِ عَنْ مَنَهِجِ اللَّهِ وَقِيمِ الْحَيَاةِ .

إِنَّ كِلَا الْأَخْوَيْنِ يَحِبُّ نَفْسَهُ ، لَكِنِ الْأَوَّلُ أَحَبَّ نَفْسَهُ فَأَعْطَاهَا مَشَقَّةً مُحْتَمَلَةً فِي سَنَوَاتِ الدِّرَاسَةِ ؛ لِتَعْطِيَهُ رَاحَةً وَمُرَكَّزاً وَمَالاً بَقِيَّةَ حَيَاتِهِ ، أَمَّا الْآخِ الثَّانِي فَقَدْ أَحَبَّ نَفْسَهُ أَيْضاً وَأَعْطَاهَا الْمَتْعَةَ الْعَاجِلَةَ وَلَكِنَّهُ أَضَاعَ مُسْتَقْبَلَهُ كُلَّهُ ، فَلَمْ يَعُدْ يَسَاوِي شَيْئاً فِي الْمَجْتَمَعِ .

إِذَنْ : فَكُلُّ مَنْ أَحَبَّ نَفْسَهُ ، وَلَكِنْ مَقَاسِيسُ الْحُبِّ هِيَ الَّتِي تَخْتَلِفُ . فَمَنْ مَنَ يَأْخُذُ الْمَقِيَاسَ السَّلِيمَ ، فَيَتَحَمَّلُ مَشَقَّةً قَلِيلَةً لِيَأْخُذَ نَعِيمًا أَبَدِيًّا ، وَمَنْ مَنْ يَعْطِي نَفْسَهُ مَتْعَةً عَابِرَةً لِيَفْقِدَ نَعِيمًا مُقِيمًا .

وَالْعَجِيبُ أَنَّكَ تَجِدُ أَنَّ هَذِهِ هِيَ سَنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، فَلَا تَجِدُ إِنْسَانًا ارْتَاحَ فِي حَيَاتِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ قَدْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ فِي سَنَوَاتِهِ الْأُولَى ؛ لِيَصِلَ إِلَى الرَّاحَةِ بَقِيَّةَ عَمْرِهِ ، وَلَا تَجِدُ إِنْسَانًا فَاشِلًا عَالَةً عَلَى الْمَجْتَمَعِ إِلَّا إِذَا كَانَ قَدْ أَخَذَ حِظَّهُ مِنَ الْحَيَاةِ فِي أَوَّلِهَا لِيَشْقَى بَقِيَّةَ عَمْرِهِ .

لِذَلِكَ يُقَالُ دَائِمًا : إِنَّهُ لَا يَوْجَدُ مَنْ يَأْخُذُ حِظَّهُ مِنَ الْحَيَاةِ مَرَّتَيْنِ أَبَدًا ، فَالَّذِي يَتَعَبُ فِي أَوَّلِ حَيَاتِهِ يَرْتَاحُ بَقِيَّةَ عَمْرِهِ ، وَالَّذِي يَرْتَاحُ أَوَّلَ حَيَاتِهِ يَتَعَبُ بَقِيَّةَ عَمْرِهِ . وَالْمَثَلُ الشَّائِعُ يَقُولُ : مَنْ جَارَ عَلَى شَبَابِهِ ، أَيْ : ضَبَّعَهُ فِيمَا لَا يَفِيدُ ؛ جَارَتْ عَلَيْهِ شَيْخُوخَتُهُ . وَالْقَائِمُونَ عَلَى الْأَمْرِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَنْبَهُوا الْمُقْبِلِينَ عَلَى الْحَيَاةِ بِالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ حَتَّى يَسْتَقِيمَ أَمْرُ حَيَاتِهِمْ ، وَعَلَيْهِمْ أَلَّا يُؤْجِّلُوا الْوَعْدَ إِلَى أَنْ تَنْضَجَ الثَّمَرَةُ . وَلَا الْوَعِيدَ إِلَى أَنْ يَحْدُثَ الشَّرُّ وَيَقَعُ . وَعَلَى كُلِّ وَلى أَمْرٍ ؛ فِي أَيِّ مَكَانٍ ؛ أَنْ يَرَاقِبَ حَرَكَةَ الْمُقْبِلِينَ عَلَى الْحَيَاةِ مِنْ أَيْنَائِهِ أَوْ مَنْ يَتَوَلَّى أَمْرَهُمْ ، فَيُشَجِّعُ وَيُعَدُّ الْمُجْتَهِدَ ، وَلَا يَنْتَظِرُ

حتى ينجح ، بل لا بد من الوعد لكي يتم الاجتهاد . ولا بد من الوعيد قبل أن يرسب الابن أو يضيع حياته ، فلا نتظر حتى يفسد الإنسان ثم بعد ذلك نتوعده ؛ لأن الوعد والوعيد هما اللذان يَزِنَانِ حركة الحياة .

ولكن إذا رأينا في مجتمع ما أن الذي يعمل لا يأخذ شيئاً ، والذي لا يعمل يأخذ كل شيء ، نعرف أن مقاييس العمل قد اختلت . وأن المتاعب قد بدأت في المجتمع ؛ لأن الذي يعمل حين يجد أن العمل لا يوصله إلى شيء فهو يوجه حركة حياته إلى غير عمله ، فيبذل جهده كله في النفاق والرياء ، وقلوب الحقائق وإرضاء الذي يملك الأمر . وتكون النتيجة هي فقدان المجتمع لقيمة العمل فيصبح المجتمع بلا عمل منتج ، وبصير مجتمعاً بارعاً في النفاق والرياء وضياع الحق .

وقد وضع الحق سبحانه وتعالى مقياس حركة الحياة في الوعد والوعيد ؛ فلا تُعطى حافزاً إلا لمستحق ، ولا مكافأة إلا للمجتهد ؛ ولكنك إذا بعثت الخوافز على المنافقين ، والذين يحققون لك أهدافك الشخصية ، كأن يخدموك في بيتك أو يقضوا لك مصالحك الخاصة ، ومنعت الخوافز عن الذي يعمل في جد ، تكون بذلك قد أفسدت حركة الوعد والوعيد ؛ فتختل حركة الحياة في المجتمع ؛ لأن حركة كل إنسان يتقن العمل ويجيده ، هي حركة تنفع المجتمع كله ، بصرف النظر عن صاحب الحركة نفسه ، فإذا وُجد عامل نشيط أنجز مصالح عشرات الناس ، أو موظف مخلص ارتاح كل من يتعاملون معه، فإن أضعت أنت هؤلاء ، فكان المجتمع هو الذي يخسر .

لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى في سورة الكهف - ومعنى الكهف مغارة في جبل ، والحقائق أيضاً لها كهوف - حين ضرب سبحانه وتعالى مثلاً عن

ذِي الْقُرْنَيْنِ قَالَ :

﴿وَبَسَّالُوكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ (٨٣) ﴿[الكهف]

فما هو الذكر الذي يعنيه الله سبحانه وتعالى هنا ؟

بعض الناس يحاول أن يُدخل نفسه في متاعه بالسؤال عمَّن يكون ذو القرنين ، هل هو قورش ؟ أو الإسكندر الأكبر أو غيرهما ؟ نقول : إن هذا لا يعنينا ، بل ما يعنينا هو أن نلتفت إلى أن ذا القرنين هو إنسان مكَّنه الله في الأرض^(١) . وهذا ينطبق على كل إنسان مكَّنه الله في الأرض ؛ في أى زمان ، وفي أى مكان . ومهمة من يمكِّنه الله في الأرض ألا يكتفى بعطاء الله من الأسباب ، بل عليه أن يُولد من الأسباب قوة ؛ مصداقاً لقوله تعالى :

﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ (٨٤) ﴿فَاتَّبَعَ سَبَبًا﴾ (٨٥) ﴿[الكهف]

[الكهف]

مهمته - إذن - أن يثيب من يحسن عمله ، ويعاقب من أساء عمله ، وفي هذا يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ مُعَذَّبٌ وَإِنَّمَا أَنْتَ تَخَذُ فِيهِمْ حُسْبًا﴾ (٨٦) ﴿قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَكْرًا﴾ (٨٧) ﴿وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾ (٨٨) ﴿[الكهف]

وأول ما يجب أن يهتم به كل مُمكن في الأرض ، بعد توليد الطاقة من الأسباب ، هو معاقبة الظالم لتستقيم الأمور بالضرب على يده . وفي هذا

(١) قال ابن كثير في تفسيره (١٠١/٣) : قوله ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ أى : أعطناه ملكاً عظيماً مُمكنًا فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود والآلات الحرب والحصارات ولهذا ملكت المشرق والمغرب من الأرض ، ودانت له البلاد وخضعت له ملوك العباد ، وخدمته الأم من العرب والعجم ، ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سُمي ذا القرنين لأنه بلغ قرنى الشمس مشرقها ومغربها * .

إصلاح لحركة الحياة في الدنيا ، أما في الآخرة فللظالم عذاب آخر ، ذلك أن الذين يعيشون فساداً في الأرض لا يمكن أن نتركهم لعذاب الآخرة ؛ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة . ولو تركناهم ؛ ولم تضرب على أيديهم ؛ لملأوا الأرض فساداً . والفساد في المجتمع لا يصيب المفسد فقط ، ولكن يكتوى به المجتمع كله .

إذن : فلا بد أن نُعَجِّلَ لهم بالعقوبة في الدنيا ، لنحمي المجتمع من الفساد ، ثم يعذبهم الله في الآخرة ، وهو سبحانه لم يؤمنوا به ، ولم يحسبوا حساب لقائه يوم القيامة ، وأما من آمن وأصلح في المجتمع وصلاح المجتمع بإيمانه ، فلا بد أن نجازيه خيراً ونشجعه . هذا هو قانون صلاح الكون ، ولك هي معايير .

وكما قلنا ، يشترط فيمن يقوم بتنفيذ الوعد والوعيد القدرة الدائمة وعدم التغير والوجود الدائم ، فإذا كانت القدرة مطلوبة ، فلا يوجد أقدر من الله ، أما التغير فالله يُغير ولا يتغير ، وأما البقاء فلا بقاء ولا دوام لغير الله ؛ ولذلك نجد أن المؤمن الحق هو من يعلم أن وعد الله لا تمسه الأغيار ، أما وعد البشر فهو عُرْضة للأغيار . لذلك يطلب منك الحق أن تقول : " إن شاء الله " حين تعد بشئ لتكون صادقاً . ويقول سبحانه :

﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا (٢٤) ﴾ [الكهف]

وليس معنى هذا أن تمتنع عن التخطيط ووضع خطط لعام قادم أو لخمس سنوات قادمة ، ولكن قل : إن شاء الله سوف أفعل ذلك غداً ، و : إن شاء الله سأفعل كذا في العام القادم ؛ لأن الذي تعدُّ به ، قد يأتي وقت الوفاء ولا تجد عندك القدرة على أن تفعله .

فإذا قلت - مثلاً - لإنسان : مستقابل غداً في مسجد السيدة زينب رضى الله عنها وتكلم في موضوع كذا . هل أملك أن أعيش لغد ؟ أو يملك من وعده أن يعيش لغد ؟ أو أملك أن يظل سبب اللقاء موجوداً ؟ يجوز أنى كنت ساقبيله لأترض منه عشرة جنيهات ، وجاءنى مال فى أثناء الليل ، أو غيرت رأى .

إذن : فساعة تقول " سأفعل ذلك غداً " ، قل : " إن شاء الله " ؛ لأنك لا تملك شيئاً من أسباب الفعل . فكل فعل إنما يحتاج لفاعل وأنت لا تضمن بقاءك كفاعل .

ويحتاج كل فعل إلى مفعول يقع عليه ، وأنت لا تضمن بقاء المفعول ، وكل فعل يحتاج إلى قوة ليتم ، وأنت لا تضمن بقاء قوتك ؛ فيجوز أن تمرض ولا تقدر على الحركة . كذلك يحتاج كل فعل إلى سبب كى تفعله ، وقد يتغير السبب .

إذن : فأنت لا تضمن شيئاً من أسباب الفعل ؛ لذلك لا تقل سأفعل ذلك غداً ؛ لأن الذى يملك أن يقيقك لغد ، أو يُبقى السبب أو يُبقى القدرة هو الله ؛ إذن : فكل شئ نقوله لا بد أن نقول : " إن شاء الله " ؛ لأنه سبحانه وتعالى وحده الذى يملك عناصر الفعل .

ولكن إذا كان الذى وعد هو الحق سبحانه وتعالى ، فوعده محقق التنفيذ ؛ لأنه باق لا يموت ، قادر دائماً لا تضعف قدرته ، فعَال لما يريد .

وبعد أن تكلم الحق جل جلاله عن المؤمنين والمؤمنات بأنهم أولياء بعض ، وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، ويطيعون الله ورسوله ، وقد وعد سبحانه بأنه سيرحمهم . فكيف ستكون هذه الرحمة ؟

لذلك يقول سبحانه وتعالى : ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾

إذن : فالحق سبحانه وتعالى وعد المؤمنين والمؤمنات بالجنة ، والجنة تطلق على البستان والاماكن الجميلة تملؤها الزهور والأشجار ، وهذه عامة للمؤمنين يتمتعون بها جميعاً ، ثم يأتي قوله تعالى : ﴿وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾ وهذه المساكن زيادة على هذه الجنة ، وهنا وعد من الله لكل مؤمن بجنة خاصة بمفرده يكون له فيها مسكن طيب .

إذن : فعدتنا جنات ، وهى لجميع المؤمنين ، ثم مساكن طيبة ، أى مسكن طيب لكل مؤمن ، وما هو الطيب فى هذه المساكن ؟

لنا أن نلاحظ أن الإنسان يحب الشيوخ أولاً ، ثم يحب الانكماش ثانياً ، وإذا أراد أن يملك فهو يريد أن يملك مكاناً متسعاً خاصاً به ، ثم يخصص فى هذا المكان ماوى طيباً خاصاً به .

وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً﴾ أى : ليس فيها ما يسى أو يضايق ، بل كل ما فيها يملأ النفس بالسرور والبهجة . وكلمة "جنة" هى المكان الذى فيه زروع وخضرة ، وهذه الزروع تسترك وتخفيك عن الأعين ، أو أنها تسترك فلا تحتاج إلى أن تخرج منها ؛ لأن فيها كل مقومات حياتك من طعام وشراب . والحق سبحانه وتعالى أطلق لفظ " الجنة " على بساتين الأرض ، فقال :

﴿أَيُّودٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ...﴾ (٢٦٦) [البقرة]

ويقول تعالى أيضاً :

﴿إِنَّا بَلَوْتَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ...﴾ (١٧) [الفم]

وعندما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة الجنة في الآخرة ؛
كيف بيّنها لنا سبحانه مع أن الجنة فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ،
ولا خطر على قلب بشر ؟

نقول : الوجود المعروف في الكون هو الوجود الذي تراه أو تسمعه ،
وفي هذه الحالة يكون الوجود أوسع ؛ لأنك ستسمع الذي رآه غيرك حين
يقصه عليك . إذن : فالسمع أوسع من الرؤية لأنه يأخذ مجالك ومجال
غيرك . فأنت إذا قلت : إنك ذهبت إلى نيويورك مثلاً تكون قد رأيت ،
فإذا لم تذهب ونقل إليك أحد أصحابك صورة هذه المدينة ، تكون دائرة
معلوماتك أوسع ؛ لأنك أضفت إلى علمك ما رأيته وما رآه غيرك . وأما
الأشياء التي لا تخطر على بال بشر ، فهي أوسع كثيراً مما ترى وتسمع ؛
لأنها أشياء فوق الحصر .

والكلمات توضع لمعان معلومة ، فالفاظ اللغة لا بد أن توضع لمعان
مرت على العين ، أو مرت على السمع ، أو مرت على الحاطر . فقبل أن
يخترع التليفزيون لم يكن له اسم ، إذن : فلا يمكن أن يكون هناك اسم ،
إلا إذا كان هناك وجود أولاً ، ولكن قبل الوجود لا يكون هناك في اللغة ما
يعبر عن شيء غير موجود . ولكن الألفاظ تضاف إلى اللغة بعد وجود
الشيء . وهذه مهمة المجامع اللغوية في العالم . فالأشياء توجد أولاً ، ثم
تجتمع هذه المجامع لتختار لها أسماء .

ولكن الجنة في الآخرة سيكون فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ،
فليس عندنا ألفاظ تعبر عما في جنة الآخرة ، فإذا أضفنا إلى ذلك " ولا خطر
على قلب بشر " تكون اللغة عاجزة تماماً عن أن تعبر عما في جنة الآخرة .

وسبحانه وتعالى حين يريد أن يعطينا صورة عن الجنة التي وعد بها المتقين فهو يوضح : أنتم لا تستطيعون أن تأخذوا هذه الصورة من لغتكم ؛ لأن لغتكم قاصرة فأنتم لم تروا هذه الأشياء ، ولم تسمعوا عنها ولا تستطيع عقولكم أن تستوعب ما فى جنة الآخرة ؛ لأن فيها ما لم يخطر على قلب بشر . ولذلك فهو سبحانه وتعالى يعطينا فقط مثلاً ليقترب لنا الصورة فلا يقول الجنة ، وإنما يقول :

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ... ﴾ (١٥)

[محمد]

أى : أن هذا مثل فقط يقترب الصورة ، ولكنه ليس حقيقة ما هو موجود فى الجنة .

وهنا يقول سبحانه : ﴿ وَعَذَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ و ﴿ جَنَّاتٍ ﴾ جمع "جنة" . ومادة الجيم والنون هذه مأخوذة من الستر والتغطية . اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴾ (٧٦)

[الأنعام]

يعنى : ستر وأظلم ، والجنون ستر العقل . والجنة تستر من فيها ؛ لأن أشجارها كبرت ولثت وترعرعت . بحيث يكون من يسير فيها مستوراً بأغصان الشجر وأوراقه ؛ فلا يراه أحد . ويكون مستوراً فى كل مطلوبات حياته . فلا يحتاج أن يخرج منها ؛ لأن فيها كل مطلوبات الحياة من الماء والطعام والمكان يجلس أو يتريض فيه ، وغيرها من التعم التى أنعم الله بها عليه .

فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين والمؤمنات جنات ، فإن المؤمنين جماعة ، والمؤمنات جماعة ، والموعود به جنات جمع ، وتقابل الجمع بالجمع يقتضى القسمة لأحاد ، فيكون المعنى : أن الله وعد كل مؤمن جنة ، ووعد كل مؤمنة جنة ، والأفراد ستكرر .

إذن : فالموعود به جنات لا بد أن تكرر ، فإذا قسمناها عرفنا نصيب كل مؤمن ومؤمنة ، تماماً مثلما يقول الأستاذ لتلاميذه : أخرجوا كتبكم . و"أخرجوا" أمر لجماعة ، وكتبكم جمع ، أى : أن يخرج كل تلميذ كتابه . وقول المعلم "أمسكوا أقلامكم" يعنى : أن يمسك كل تلميذ قلمه .

إذن : فقول الحق سبحانه ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ﴾ أى : أن لكل واحد جنة . ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول في سورة الرحمن :

﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۖ﴾ [الرحمن]

وهنا لا بد أن نتنبه لمعطيات الألفاظ فى سياقها ومقامها ؛ فسورة الرحمن لا تتكلم عن الإنس فقط ، وإنما تتكلم عن الإنس والجن . فسبحانه وتعالى يقول :

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۖ (١٤) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ ۖ (١٥) مَنْ تَارَ (١٥)﴾ [الرحمن]

وكذلك قوله جل جلاله :

﴿سَنَقَرُّكُمْ أَيْهُ الثَّقَلَانِ ۖ﴾ [الرحمن]

إذن : فيكون للإنس جنة وللجن جنة ؛ لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۖ﴾ [الرحمن]

(١) الصلصال : الطين اليابس الذى يصل من جفائه أى يصدر صوتاً . المارج : الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد

من خاف مقام ربه من الآتس له جنة ، ومن خاف مقام ربه من الجن له جنة .

ويمكن أن يكون المعنى أن لكل واحد جنتين ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى علم أولاً ما سيصير إليه أمر عباده من التقوى أو الفجور ، ولكنه تبارك وتعالى لم يخلق للمتقين جنات تكفيهم وحدهم ، أو يخلق للكفار ناراً تكفيهم وحدهم ، بل خلق لكل واحد من خلقه إلى أن تقوم الساعة جنة ، ولكل واحد من خلقه إلى أن تقوم الساعة ناراً^(١) ، فإذا دخل أهل الجنة الجنة ؛ بقيت الجنات التي خلقت ولم يدخلها أحد ؛ لأن أصحابها من أهل النار ، فيقوم الحق بتوزيعها على المؤمنين أصحاب الجنة ؛ مصداقاً لقوله تعالى :

﴿وَلِلَّهِ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْثَمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٧٢)﴾ [التخريف]

أى : أنها لم تكن مخلوقة لكم ، ولكنكم ورثتموها ؛ لأن أصحابها من أهل النار^(٢) .

وتزيد الأمر هنا توضيحاً ، فالقرآن الكريم له أسلوب مميز ؛ لأن الذى يتكلم هو الله سبحانه وتعالى . ولذلك فإن كل لفظ من ألفاظ القرآن الكريم يأتى مطابقاً للمعنى تماماً . وفى اللغة ، قبل أن تتكلم لا بد أن تكون عالماً بمعنى اللفظ . وأن يكون محدثك أيضاً عارفاً معناه حتى يستطيع أن يفهمك . فإذا قلت لإنسان مثلاً : أحضر لى كوباً من الماء لأشرب ، فلا بد أن يكون عارفاً لمعنى الماء ومعنى الكوب ، وإلا فإنه لن يفهم .

(١) عن أبى هريرة قال قال النبى ﷺ : « لا يدخل أحد الجنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء ، ليزداد شكراً ، ولا يدخل النار أحد إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة » أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٥٦٩) وأحمد فى مسنده (٥١٢/٢) والجنة والنار منزلتان باختيار الأعمال .

(٢) عن أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ : « ما منكم من أحد إلا له منزلان : منزل فى الجنة ، ومنزل فى النار . فإذا مات فدخل النار ، ورث أهل الجنة منزله . فذلك قوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾ » أخرجه ابن ماجه فى سنن (٤٣٤١) . قال البوصيرى فى زوائده : « إسناده صحيح على شرط الشيخين » .

إذن : فبالتخاطب توجد المعاني أولاً ثم توجد لها الألفاظ ؛ ولذلك قبل أن يتم اختراع التليفزيون لم يكن المعنى موجوداً ، وعندما اخترع وفهمنا معناه وضع له الاسم . فإذا وجدت لفظاً في اللغة ، فاعلم أن المعنى قد وجد أولاً قبل أن يوضع اللفظ أو الاسم ، ولعل هذا هو أكبر دليل لغوي ضد من ينكرون وجود الواجد الأعلى .

نقول لهم : إن الله موجود في كل لغة ؛ وبما أن المعنى في اللغة يوجد أولاً . فوجود الله سبحانه وتعالى سابق لمعرفةنا باسمه سبحانه وتعالى ؛ لأن الاسم لا يمكن أن يوجد إلا بعد أن يوجد المعنى ، وما دمت قد نظقت بالاسم ، فهذا دليل على أن الله موجود . إذن : فقولك : إن الله غير موجود باطل ؛ لأنك ما دمت قلت : " الله " ، ووجد لفظ الجلالة في لفتك ؛ فلا بد أن الله سبحانه وتعالى موجود قبل وجود لفظ الجلالة . والكفر طراً على اللفظ ، فحاول أن يستره ؛ ولذلك سمي الكفر سترًا لوجود الله . والستر لا يكون إلا للموجود .

إذن : فالذي كفر ، ستر موجوداً ؛ فأعطى دليل الإيمان ؛ لأنك أيها الكافر - والعياذ بالله - تعرف لفظ الله في لغتك ، ولو لم يكن الله موجوداً ما وُجد لفظ « الله » سبحانه وتعالى في اللغة .

إذن : فوجود الله سابق لمعرفةنا اسم الله ، ومحاولة ستر ذلك بالكفر إنما هي دليل على وجود الله ؛ لأنك لا تستر إلا ما هو موجود .

ولفظ الجنة في القرآن الكريم أطلق على معان كثيرة ، في قوله تعالى :

﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرُنَّهَا

وقوله جل جلاله :

﴿ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْتَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ ... ﴾ (٢٢) [الكهف]

إذن : فالجنة أطلقت في القرآن على المكان الذي فيه زروع وثمار وأشجار ، فهو يحجب من دخله ، أو يمنع الإنسان بالخير الذي في داخله من الحاجة للخروج إلى مكان آخر ؛ لأن فيه كل مقومات الحياة . وحين يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبشرنا بشيء في الآخرة ، لا بد أن يشبهه لنا بشيء نفهم معناه في الدنيا ؛ لأن اللغة مكونة من ألفاظ وأسماء سبقتها معان حتى نستطيع أن نفهمها ، ولذلك إياك أن تفهم أن جنة الدنيا هي جنة الآخرة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يستخدم اللفظ الذي تفهم أنت معناه . ولكن جنة الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

ولكن من أين نأتى بالألفاظ التي يمكن أن تعبر لنا عن ذلك ؟ إن اللفظ لا يوجد إلا إذا كان المعنى موجوداً أولاً ، ومن يستطيع أن يأتي بلفظ لم تره عين ، ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر ؟ مستحيل ؛ لأن المعنى غير موجود .

ولذلك ينبها الحق سبحانه إلى هذه النقطة ، ويوضح لنا أنه يعطينا معنى تقريبياً حتى نستطيع أن نفهمه ؛ فيقول سبحانه وتعالى :

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ... ﴾ (١٥) [محمد]

أى : أنها ليست هي ، ولكنه مثل فقط ؛ يقرب المعنى إلى ذهنك . خذ صورة من المجتمع الذي تعيش فيه ، أنت تحتاج إلى مسكن لتسكن وتستريح فيه من عناء الحياة . وهناك من عنده مسكن من حجرة واحدة ، فإذا ترقى يكون المسكن من حجرة وصالة أو حجرتين وصالة ، ثم بعد ذلك

يزداد الرقى ، فيبحث عن شقة واسعة ، فإذا ارتقى كان له مسكن خاص (فيلا) ، فإذا ارتقى جعل حول مسكنه حديقة ، وهكذا يزداد الرقى . إذن : فالمسألة لم تعد مكاناً تأوى إليه فقط ، بل ترتقى في الإيواء كلما ارتقيت في الحياة . فتحقق لك المتعة في الإيواء ، وهذا موضوع آخر .

ولهذا يقول الحق سبحانه : ﴿ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ﴾ أى : هناك جنات وهناك مساكن ، لأن الإنسان يحب فى بعض الأوقات أن يجلس بمفرده وحوله المتعة التى تخصه ، وفى أحيان أخرى يحب أن يجلس مع الناس فى مكان جميل ، مثلما يحدث فى الأعياد والمناسبات ، عندما نخرج إلى الحدائق والبساتين ، ونجلس معاً ، فكان الجنات هى للرفاهية الزائدة ، عندما تحب أن تجتمع مع الناس ، أتمتع بها أنا وأنت وغيرنا . أما المساكن فهى للخصوصية . فيكون لكل واحد مكان خاص يجلس فيه ويتمتع بما حوله .

إذن : فالجنات صورة من البساتين ، ولكنها ليست مصنوعة بالأسباب ، بل هى من صناعة المسبب جل وعلا .

ونحن حينما نذهب إلى بيت إنسان ثرى ، قد نجد أن للبيت حديقة ، يشرف عليها بستانى متمكن من عمله ، ويقوم بتنسيق الزهور والأشجار بشكل يناسب ثراء المالك . ويكون إعجابنا فى هذه الحالة بالحديقة إعجاباً كبيراً ، بحيث نجلس فيها ، ونكره أن نغادرها ، فإذا كان هذا هو ما يحدث بقدرات البشر ، فكيف بهذه الحدائق التى صنعت بقدره الله سبحانه وتعالى ؟ وكيف يكون جمالها وحلاوتها والمتعة فيها ؟

إن الذى وعدنا بهذه الجنات هو الحق سبحانه وتعالى . وهو قادر على أن ينفذ ما وعدنا به ، من جنات فيها من الكماليات والرفاهية مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر . وجعل هذه الجنات واسعة شاسعة ، فيها زروع وأزهار وأشكال ؛ تسرُّ العين بجمالها ، وتمتع

اللمس بنعومتها ؛ وتملاً الأنوف برائحتها الزكية . ومن ميزات جمالها أن الأنهار تجري من خلالها ، ولكنها لا تجري من فوقها بل تجري من تحتها ، ومنابعها من مكان آخر ، أو تحتها ، ومنابعها ذاتية ، أي ينبع من نفس المكان ^(١) . وكأن كل نهر ينبع من تحت جنة خاصة به . وإذا أردت أن تعرف جمال هذه الأنهار ؛ فهو جمال قد صنعه الحق سبحانه وتعالى .

وإذا كنا في حياتنا نرى أن لكل نهر شاطئين ، فإن أنهار الجنة تجري من غير شواطئ ؛ وإنما يسكها الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض ^(٢) ، ثم تجد الأنهار قد تشترك في المجرى ؛ نهر اللبن ، ونهر العسل ، ونهر الماء ، ونهر الخمر ^(٣) ، وكلها تجري في مجرى واحد ولكنها لا تختلط ببعضها البعض ، فكل منها منفصل ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو الصانع وتبارك من صنع .

ويعطينا سبحانه وتعالى بعد كل ذلك ، ميزة الخلود في هذه الجنات فيقول : ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ ونحن نعلم أن المتعة في الدنيا قد توجد للإنسان ، ولكنها لا توجد خالدة أبداً ؛ فقد تزول عنك النعمة وتذهب المتعة ؛ كأن تصاب بكارثة مالية مثلاً أو تخسر خسارة كبيرة في تجارتك أو غير ذلك ، وقد تزول أنت عن النعمة بالموت .

(١) ورد في القرآن قوله تعالى : ﴿ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ ٣٥ مرة ، وورد قوله تعالى : ﴿ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ مرة واحدة في [التوبة : ١٠٠] .

(٢) وذلك مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ وَبِمسكِ السَّمَاءِ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بِالْأَنْفِ لِرُءُوفٍ رَحِيمٍ ﴾ [الحج : ٦٥] .

(٣) فهي أنهار أربعة : نهر لبن في غاية البياض والحلاوة والندومة ، ونهر عسل في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح ، ونهر ماء غير آسن أي غير متغير الرائحة ، ونهر خمر لا تغتال العقول . قال صاحب كتاب « حادي الأرواح » (ص ١٧١) : « تأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة التي هي أفضل أشربة الناس ، فهذا لشربهم وطهورهم ، وهذا لقوتهم وغذائهم ، وهذا للذئهم وسرورهم ، وهذا لشفائهم ومنفعتهم » .

ولكنك في جنات الآخرة تستمتع بقدر ما فيها من كمال وجمال ،
ويزيدك الله فيها بأن يعطيك الخلود ، فلا تفارق النعمة ولا تفارقك ؛ لأنه
ليس هناك أغيار ، وليس هناك موت .

وكل إنسان في الدنيا يتمتع على قدر قدراته ، وتصورات الخلق لأنواع
النعيم تختلف باختلاف بيناتها ومقاماتها ، فقد تكون من الفلاحين ؛ وكل
متعتك أن تجلس على مصطبة أمام بيتك ، وقد يكون عند إنسان آخر بيت
فيه صالون كبير ، والثالث له بيت فيه عدة صالونات ، فكل واحد على
قدر إمكاناته في الدنيا ، ولكننا في الآخرة نتمتع كلنا على قدر قدرات الحق
سبحانه وتعالى ، ويكون متاعنا بقدره لا تفوقها قدرة ، ويكون الجزاء بقدر
ما فعلت من خير في الدنيا ، واتبعت منهج الله .

إذن : فأنت الذي تحدد المساحة التي لك في الجنة ، وتحدد المسكن
 وأنواع النعيم بقدر عملك .

ثم ما الذي يهددك في نعيم الدنيا ؟

الذي يهدد الناس في الدنيا أحد شيئين : إما أن تزول عنهم النعمة
 فيفتقروا ، وإما أن يزولوا هم عن النعمة بالموت . ولكن نعمة الآخرة ليس
 فيها هذا التهديد . إنها النعمة الخالدة وأهل الجنة فيها خالدون . ولذلك
 يقال : يا أهل الجنة ، خلود بلا موت ونعيم بلا بؤس ^(١) .

ولقد زاد الحق تبارك وتعالى في وصف الخلود فقال : ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا
 أَبَدًا ﴾ والخلود بقاء طويل جداً ، والأبدية لا تنتهي . وسبحانه حين تكلم

(١) عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي ﷺ : « ينادي مناد : إن لكم أن تصحروا فلا تبيتموا
 أبداً ، وإن لكم أن تحبوا فلا تموتوا أبداً . وإن لكم أن تشبوا فلا تنهضوا أبداً . وإن لكم أن تعملوا
 فلا تبأسوا أبداً » فذلك قوله عز وجل : ﴿ وَنُودُوا أَنْ تَتَكَلَّمُوا الْجَنَّةُ أَوْ تَتَمَوَّعُوا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾
 [الأعراف: ٤٣] أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٣٧) وأحمد في مسنده (٣١٩/٢) (٣٨/٣) (٩٥) .
 والترمذي في سننه (٣٢٤٦) .

عن الخلود استثنى فيه ، فقال سبحانه وتعالى :

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا ففِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ... (١٠٨)﴾ [هود]

أي سماء وأى أرض تلك التي تحدث عنها الحق سبحانه وتعالى ؟ هل
هى السماء التى نراها ؟ إننا نعلم أن الأرض التى نعيش عليها ستبدل وأن
السموات ستثور^(١) . ولكن الحق سبحانه وتعالى حين يتحدث عن
السموات والأرض بالنسبة للآخرة . فهو يتحدث عن السموات والأرض
المبدلتين ؛ مصداقاً لقوله تبارك وتعالى :

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ
الْقَهَّارِ (٤٨)﴾ [إبراهيم]

إذن : فما دامت السموات والأرض مستبدل ، فالله سبحانه وتعالى
يحدثنا عن السموات والأرض فى الآخرة ؛ غير حديثه عن السموات
والأرض فى الدنيا . ولكن بعض السطحين يقول : إن القرآن يتحدث عن
بقاء المؤمنين فى الجنة ما دامت السموات والأرض ؛ ثم يقول :

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (١) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (٢) وَإِذَا الْجِبَالُ
سُيِّرَتْ (٣)﴾ [التكوير]

فكان هذه الأرض التى نعيش فيها ، والسماء التى تظلمنا ستدمر يوم
القيامة ، فلماذا يقول الحق :

﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ... (١٠٨)﴾ [هود]

(١) وذلك من قوله تعالى : ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَرًّا﴾ [الطور: ٩] ومعنى ثور أى تدور وتحرك وتتحرك
فى بعضها البعض .

فأين هو الخلود إذن ؟

نقول لهؤلاء : اقرأوا القرآن كله لتعرفوا أن الحق سبحانه وتعالى قال :

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ...﴾ (٤٨) [إبراهيم]

إذن : فهذه الأرض هي أرض معاش وما فوقها من سماء هي سماء معاش ؛ ستتبدل بأرض معاد ؛ لأن الأرض التي نعيش عليها فيها مقومات الحياة بالأسباب ، تزرع وتخصد وتصنع ، أما في الآخرة فحياتك كلها بدون أسباب منك ؛ ولذلك ساعة يخطر الشيء على بالك تجده أمامك دون أن تتحرك أو تحرث أو تزرع أو تتحمل أى مشقة . أما هنا في هذه الدنيا ، الأرض أرض المعاش تنعم فيها وتأخذ منها بقدر إمكاناتك ، ولكن أرض المعاد تأخذ منها بإمكانات الحق سبحانه وتعالى . ومهما ارتقت الدنيا وارتقت أسبابها ، لا يمكن أن تصل إلى أنك يخطر على بالك الشيء فتجده أمامك . وسبحانه يقول .

﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ فكانه استثنى بعض الناس من الخلود .

﴿قَامُوا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ (٥٦) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ... (٥٧) [هود]

أى : أن الجنة والنار لهما خطان ، وبمجرد أن يحاسب الإنسان ، إما إلى الجنة وإما إلى النار ، فإن كان الذى يحاسب من الكفار أو المنافقين ، يكون بدء خلوده من أول لحظة دخل فيها النار ويبقى فيها خالداً . وأما إن كان الذى يحاسب مؤمناً عاصياً ، فهو يدخل النار على قدر ما عمل من السيئات ، ثم بعد ذلك يدخل الجنة .

إذن : فالذى دخل النار أولاً حالتان : حالة أبدية وهم المنافقون والكفار ، وحالة مؤقتة وهم عصاة المؤمنين ، والخلود فى النار بالنسبة

لعصاة المؤمنين ناقص من الآخر ، أما الذين عملوا الصالحات فهم يدخلون الجنة ابتداءً وخلوداً ، أما عصاة المؤمنين فلا يدخلون الجنة إلا بعد أن ينالوا جزاءهم من العقاب . وبذلك يكون خلود عصاة المؤمنين في الجنة ناقصاً من البداية ؛ لأنهم لم يدخلوها بعد الحساب مباشرة ، وخلودهم في النار ناقص من الآخر ؛ لأنهم لم يخلدوا فيها :

ويقول سبحانه : ﴿ وَمَسَاكِينٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ﴾ أى : أن مساكن المؤمنين في الجنة ستكون أيضاً جنات خاصة بها ، وكلمة ﴿ عَدْنٍ ﴾ ؛ مادتها العين والذال والنون معناها الإقامة . ولا عَدْنٌ في المكان ، أى أقام فيه . إذن : فهي جنات إقامة ؛ لأن هناك فارقاً بين أن تسكن في فندق مثلاً ، أو في مكان مؤقت ، وبين أن تقيم خالداً .

وحين يعطى الحق سبحانه للمؤمن بشارى بأشياء ، فهو يريد دائماً ألا تنسى أنها منسوبة إلى قدرته سبحانه ، والشئ يتناسب مع قدرة صاحبه أو فاعله . فالرجل الفقير حين يبني مسكناً يكون المسكن متواضعاً ؛ مجرد حوائط تستر الإنسان ، أما صاحب الإمكانيات الضخمة فيبنى قصراً كبيراً ، فإن كان واجد الوجود الأعلى هو الذى صنع ، فكل شئ إنما يتم على مقتضى قدرته وإمكاناته ؛ نهر الذى يمكك الأمور كلها ، ويأتى تنفيذه لى شئ وفق ما يريد .

إذن : فالخلود في جنات عدن خلود دائم ، وهي جنات يعلو فيها التشعيم لدرجة من علوها لا يحب الإنسان أن يتركها أبداً ؛ لأنها أعلى مراتب الجنة ولا يوجد أحسن منها . والإنسان حينما يكون بمكان فإنه لا يتنقل منه إلا إذا زهد ما فيه ، فلو كان ما في جنات عدن مما يَزْهَدُ فيه بعد فترة ما وصفها الله بهذا الوصف .

ولكى يصل الإنسان الى النعيم لأبد من موجد لهذا النعيم وهو الله سبحانه وتعالى ، وما يتمتع الإنسان به وهو الجنة ، والمنعم عليهم بالنعمة ،

وهم المؤمنون والمؤمنات . ومن أطاع الله طمعاً في الحصول على نعيم الله في الآخرة ، يأخذ هذا النعيم . والذي أطاع الله لذات الله ، ولأنه سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد لذاته ويطاع ، يكون في الآخرة مع التعظيم والتكريم والمحبة واللقاء بالنعيم .

إذن : فكل إنسان لما عمل له ، فإذا زادت عبادتك عما فرض الله عليك ، وأحييت أن تكون دائماً في لقاء مع الله ، بأن تقوم الليل وتهجد ، وتقرأ القرآن وتصلى والناس نيام ، وتتقن العمل الذي ترتقى به حياتك وحياة غيرك ، وتفعل ذلك محبة في الله الذي يستحق التعظيم ، فأنت تستحق المنزلة الأعلى ، وهي أن تكون في معية الله . ويقول سبحانه ^(١) : ﴿ وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرٌ ﴾ (٢٠) إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿ ٢١ ﴾ [القيامة]

والحق سبحانه وتعالى يتجلى على أهل الجنة فترات ، ويتجلى على أهل محبوبة ذاته دائماً ^(٢) ، وعندما يتجلى الحق سبحانه على أهل الجنة ويقول : « يا أهل الجنة . فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون :

(١) انظر إلى جمالك هذا الموقف ، المؤمنون قد تنعموا بنعيم الجنة في قصورها ونسائها وأنهارها وفاكهتها وخوم طيرها ، ولبنتها وعسلها ومائها وخمرها ، حتى أنك ترى في وجوههم أثر هذا النعيم ، فما هي ذى وجوههم نظرة تمتلئ بهاء وجمالاً وصفاء ، وهم على هذه الحالة ينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه خالق الخلق ، مالك الملك ، يفيض عليهم من نوره ، وبهائه ورحمائه ورضونه ، كل الرجاء ناظرة إلى الله ، عبيدوه سنين الدنيا ولم يروه ، وما هم يرونه ، فسبحان النعم الوهاب .

(٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : « وإن أفضلهم منزلة لينظر إلى وجه الله كل يوم مرتين » أخرجه أحمد في مسنده (١٣/٢) وأبو نعيم في حلية الأولياء (٨٧/٥) وأخرجه أحمد أيضاً (٦٤/٢) والترمذي في سننه (٣٣٣٠) بلفظ « وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية » قال الترمذي : حديث غريب .

يا رب وأى شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبداً ^(١) .

ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تحدث عن المتعة والنعيم والجنات التى تجرى من تحتها الأنهار ، والمساكن الطيبة التى فى جنات عدن . أوضح سبحانه أن هناك شيئاً أكبر من هذا كله ، وهو رضوان الله فى قوله تعالى :

﴿ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ فالذى عمل للجنة يعطيه الله الجنة ، والذى عمل لذات الله يعيش فى معية الله سبحانه .

وبذيل الحق الآية الكريمة بقوله :

﴿ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ فما هو المقصود بالفوز العظيم ؟ لقد تقدمت أشياء كثيرة ؛ تقدمت جنات تجرى من تحتها الأنهار ، وجنات عدن ، ومساكن طيبة ، ورضوان الله ، فأيهما هو الفوز العظيم ؟

نقول : كلها فوز عظيم ، فالذى فاز بالنعيم الأول فى الجنة أخذ فوزاً عظيماً ، والذى فاز بالمساكن الطيبة فى جنات عدن أخذ فوزاً عظيماً ، والذى أخذ رضوان الله يكون قد أخذ الفوز الكبير والعظيم .

ونلاحظ أن القرآن حين يعرض منهج الله ، فهو لا يتحدث عن الجزاء فى باب منفصل ، والمنهج فى باب منفصل ، بل يجمع بين المنهج والجزاء وبين الوعد والوعيد ؛ لأنه ساعة يصف لى الجنة وما فيها من نعيم ، لابد أن ينبهنى إلى المنهج الذى يوصلنى إليها . وحين يعطينى صورة من المتزلة العالية التى تنتظر المؤمن فى الآخرة ، لابد أن ينبهنى - أيضاً - إلى العذاب الذى ينتظر المنافق والكافر ؛ حتى أتجنب الطريق الذى يودى بى إلى النار والعياذ بالله .

(١) منق عليه - أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٥٤٩) ، ومسلم فى صحيحه (٢٨٢٩) عن أبى سعيد الخدرى .

ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى بعد أن حدثنا عن جنته ورضوانه يقول :

﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيُثَسِّصُ الْمَصِيرُ ٧٢﴾

إذن : فبعد أن ذكر الحق لنا الجنة وما فيها ، وما يجعل النفس مشتاقة إلى الجنة ، فهو يُذكرنا بما يجب علينا أن نفعله لخدمة منهج الله - والله المثل الأعلى - مثلما تقول لابنك : عندما تتخرج طبيباً ستكون لك عيادة كبيرة ثم مستشفى ، وترتقى معه فيما ينتظره من مستقبل كبير ، وتذكره بضرورة أن يجتهد في المذاكرة حتى يصل إلى ما يتمناه . وبذلك تكون قد حببته في الغاية التي سيصل إليها ، ثم انتقلت لتحييه في الوسيلة التي ستوصله إلى هذه الغاية .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ والحق جلّ وعلا يخص رسوله ﷺ بالكريم والتعظيم ، فلم يُناده باسمه . بل قال ^(١) : ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ﴾ وفي مواقع أخرى يناديه : ﴿يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ﴾ .

ولكن النداء من الحق لباقي الأنبياء ، يكون مثل قوله تعالى :

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ... (٢٥)﴾ [البقرة]

وقوله تعالى :

﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ ... (٤٨)﴾ [هود]

(١) ورد نداء رسول الله ﷺ بـ ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ﴾ ١٣ مرة في القرآن ، أما نداء ﴿يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ﴾ فقد ورد مرتين فقط .

ونادى الحق إبراهيم :

﴿ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ... (١٠٥) ﴾ [الصفات]

ونادى الحق موسى :

﴿ يٰٓاِ مَوْسٰى (١١) اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ ... (١٢) ﴾ [طه]

وخاطب الحق سيدنا عيسى :

﴿ يٰٓاِ عِيْسٰى ابْنَ مَرْيَمَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاٰمِىٓ اِلٰهِيْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ... (١١٦) ﴾ [المائدة]

فكل رسول ناداه الحق سبحانه وتعالى باسمه ، إلا رسول الله ﷺ فقد ناداه بقوله : ﴿ يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ ﴾ ، و ﴿ يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ ﴾ تكريماً للرسول عليه الصلاة والسلام ، ورفعاً لمقامه عند ربه .

وهنا يطلب الحق من رسوله ﷺ أن يجاهد الكفار والمنافقين ^(١) .

ونحن نعلم أن السماء لا تتدخل لإرسال رسول إلا إذا فسد المجتمع فساداً عاماً . ونعلم أن النفس الإنسانية فيها قد نُطِرَتْ على محبة الخير ، فإن لم يحكمها هواها فهي تفعل الخير وتحبه ، فإن حَكَمَهَا هواها ستر عنها الخير وفتح الهوى للنفس أبواب الشر . وقد يطيع الإنسان هواه فى أمر من الأمور ، ثم يفتيق ؟ فتلومه نفسه على ما فعل ، هذه هى النفس اللوامة ، التى تلوم صاحبها على الشر ، وتدفعه إلى الخير . ولكن هناك نفس تتوقف فيها ملكات الخير فتفعل الشر ، ولا تندم عليه ، ثم ترتقى النفس فى الشر فتصبح أمارة بالسوء ، وتأبى ألا تكتفى بفعل الشر ، بل تأمر به الناس وتُحِبُّه لهم . إذن : فمراحل النفس البشرية كثيرة ، فهناك النفس التى تعظم من نهج الله وتطيعه . وهذه هى النفس المطمئنة ؟ التى يقول فيها الحق :

(١) قال ابن عباس فى تفسير هذه الآية : « أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف ، ومع المنافقين باللسان وشدة الزجر والتغليظ » انظر تفسير القرطبي (٤/ ٣١٢٩) .

﴿بِنَافِثَتِهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (٢٨)
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي (٣٠)﴾ [الفجر]

وإذا وجدت النفس المطمئنة والنفس اللوامة ، فاعلم أن المجتمع بخير ؛
لأن النفس المطمئنة تطيع ، وتأمّر بالطاعة ، والنفس اللوامة تلوم صاحبها
على الشر ، ولكل مؤمن نقطة ضعف ، فإذا ضعف مؤمن ، يسرع له أخوه
المؤمن ليلومه على ضعفه ، ويصحح له مساره ؛ ولأن تقط الضعف
مختلفة ، نجد أن المجتمع يستقيم كلما وُجد من يلفت النظر إلى المنكر
وينهى عنه ، وهؤلاء هم الذين يقول الحق عنهم :

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ (٣)﴾ [العصر]

ولكن عندما تصدأ النفوس جميعاً ، ولا يصبح هناك من يأمر بالمعروف
وينهى عن المنكر ، بل نجد من ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر ،
حيث لا بد أن يتدخل الحق سبحانه ليعيد للحق مكانه في الدنيا .

إذن : قرب العزة لا يتدخل في حالة وجود نفوس مطمئنة تطبق منهج
الله وتأمّر بطاعته ، أو وجود نفوس لوامة ، سواء في ذات النفس البشرية
أو في المجتمع تراجع من يرتكب الإثم وتلومه ، ولكن إذا عمّ الفساد في
المجتمع ، ولم يصبح هناك من ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف ، وأصبح
أهل الخير فيه عاجزين عن أن يفعلوا شيئاً ، جاءت الرسل لتعيد منهج الحق
لينظم حياة هذا المجتمع .

وحين يأتي الرسول فهو يعلم أنه ما أرسل إلا بعد أن عمّ الشر في
الكون ، وأن أهل الفساد هم الأغلبية ، وهم أصحاب النفوذ والسلطان ،
ويتفكرون بالفساد والانحراف المستشري في المجتمع . وهؤلاء إذا سمعوا

بصيحة الحق ؛ فلن يقفوا متفرجين ، بل سيحاربون كل من يحمل منهج الحق إليهم . ولا بد للرسول من أن يصمد أمامهم ، وأن يجاهدهم .

و « جاهد » من « فاعل » ، مثل : « شارك » ، فأنت تشارك فلاناً ، ومثل : « قاتل » فأنت تقاتل فلاناً ، إذن : فلا بد أن تحدث مفاعلة بين الرسول ومن اتبعوه ، وبين أئمة الكفر والفساد في المجتمع .

ولا بد أن يستعد الرسول والمؤمنون بمنهجه لتحمل الإيذاء من غير المؤمنين بالمنهج ؛ لأن الكفار منتفعون بالفساد ، ولكي يستمر هذا الانتفاع ، لا بد أن يقف الكفار ضد حملة منهج الحق ، وأن يقاوموهم ليضمنوا لأنفسهم استمرار الميزات التي يعطيها الباطل لهم . ويتب الله سبحانه وتعالى رسوله إلى حقيقة هؤلاء الكفار المنتفعين بالفساد ، وأنهم سيحاربونه . ولذلك لم يقل سبحانه وتعالى لرسوله ﷺ : اتخذ معهم ، ولكنه قال : ﴿ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ ، أي : اصمد أمامهم في المعركة ، وجاءت الكثير من الآيات التي يأمر فيها الله رسوله والمؤمنين بالصبر على الجهاد ، والجهاد يقتضي المواجهة ، لذلك قال سبحانه : ﴿ اصْبِرُوا ﴾ .

ولكن لنفرض أن عدوئ صبر أيضاً في الحرب ، إن أنا صبرت وعدوى صبر تساوت الكفتان ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ اصْبِرُوا وَصَابِرُوا ... ﴾ (٢٠٠)

[آل عمران]

أي : إن واجهكم عدوكم بالصبر ، فليكن صبركم أقوى منه ، فتغلبوه بالصبر والتحمل ، فقف صابراً في مواجهتهم ومعك المؤمنون برسالتك ، فمعسكر الإيمان لا بد أن يواجه معسكر الكفر والنفاق ، والكافر هو الذي جحد الإيمان بقلبه وأعلن الكفر بلسانه ، أما المنافق فهو من كفر في باطنه وعلن الإيمان في ظاهره . وهذا هو الذي يجب أن نحذر منه أشد الحذر ؛

لأننا لا نعرفه فتتقى شره مثل الكافر ، فقد يطمعنا المنافق من الخلف ونحن آمنون له مطمئنون إليه ، فتكون طعته مؤثرة وأليمة .

ويوضح الحق لرسوله ﷺ : إن العداوة التي سيواجهها وهو يُبشِّرُ بمنهج الله ستأتيه من اثنين ؛ من كافر أو منافق ، أى من مجاهر بعدم الإيمان ، أو من كفر بقلبه وتظاهر بالإيمان بلسانه . أما المنافق فإنه عدو صعب ؛ لأنه يغشنا فلا نأمنه ، رغم أن التفاق في حد ذاته بالنسبة لمنهج الله هو دليل قوة هذا المنهج ؛ لأنه لا ينافق إلا القوى ، أما الضعيف فلا ينافقه أحد .

ولذلك لم يكن هناك منافقون أثناء وجوده ﷺ في مكة قبل الهجرة ؛ لأن المسلمين كانوا قلة ضعافاً ، وكانوا مُعَذِّبِينَ مضطهدين . ولم يكن هناك ما يغري أحداً بنفاقهم ؛ لأنه لا توجد استفادة من هذا التفاق ، بل سيتعرض من يتعاطف معهم للتعذيب والاضطهاد . والمنافق في إظهاره غير ما يبطن إنما يحقق لنفسه مصلحة ذاتية .

واختلف الحال بعد أن هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة ، وظهر المنافقون بعد أن أصبح للإسلام دولة وقوة . والمنافق في هذه الحالة إنما يعلن إيمانه زيفاً ، ليستفيد من قوة المسلمين لصالحه . إذن : فالتفاق ظاهرة مرضية في المنافق ، ولكنها دليل قوة للمؤمن الذي ينافقه .

ونلاحظ أنه سبحانه وتعالى قد قدّم في هذه الآية ذكر الكفار على المنافقين . وقدّم في آيات أخرى المنافقين على الكفار (١) . والصدام - كما نعلم - قد حدث أولاً مع الكفار ، ففي أول الدعوة لم يوجد هذا الصنف المنافق ، بل كان هناك مؤمنون وكفار ، وجهاد الكفار جاء على مراحل ،

(١) وذلك من نحو قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ سَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٤٠] ، وكذلك قوله ﴿وَعَذَابُ اللَّهِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَاتِ فَارَ جَهَنَّمَ﴾ [التوبة: ٦٨] .

وليس على مرحلة واحدة ، وكانت أولى مراحل الجهاد هي الجهاد بالحجة ؛ لأن المؤمنين في أول الأمر كانوا قلة ضعيفة لا يملكون قوة يواجهون بها هذا المد الكبير من الكفار . وكان رسول الله ﷺ يعرض قضايا الإيمان بالحجة لإقناع العقل ؛ لعل عقولهم تنفيق فيؤمنون بمنهج الحق . فيسألهم مثلاً : عمن خلق السموات والأرض ؟

وحين يديرها الكافر في عقله لا يجد أن أحداً ادعى - أو يستطيع أن يدعى - أنه خلق السموات والأرض ، فلا يكون جوابهم إلا أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى^(١) ، لماذا ؟ لأن الإنسان في تكوينه قد يدعى أشياء ليست له ، ولكنه لا ينفي أمراً هو صاحبه . فمخترع أى شيء أو صانعه لا يمكن أن ينكر أنه صنع أو اخترع ، بل يحب أن تعرف الدنيا كلها أنه اخترع أو صنع ؛ ولهذا فانت لا تجد شيئاً يتنفع به في الكون مهما كان تافهاً إلا وعرفنا تاريخه ، ومن أين جاء ، ومن الذى اخترعه أو اكتشفه أو صنعه ، والمثال هو ما درسناه في المدارس عن الذى اكتشف الكهرباء ، والذى صنع المصباح الكهربائى ، ومن الذى طوره . وكذلك اخترع الطائرة ، ومعروف لنا كيف نشأت فكرة الطيران بعباس بن فرناس ؛ الذى حاول الطيران بذاته بواسطة أجنحة كبيرة ، وهكذا كانت البداية .

إذن : فكل شيء نافع في الكون معروف من الذى اكتشفه أو صنعه أو اخترعه . فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للصناعات البشرية المحدودة ، فما بالك بالنسبة للكون ؟ ونحن نسأل : من الذى أوجد الشمس ؟ ألا يستحق خالقها أن نعرف من هو ، خصوصاً ونحن نعرف من الذى اخترع مصباح الكهرباء وأوجدته في حياتنا ؟

وإذا كنا مثلاً الدنيا بالحديث عن مخترع مصباح الكهرباء الذى ينير حجرة محدودة لوقت ، وقامت مصانع كبيرة لتنتج هذا الاختراع ، أفلا نستحق أن

(١) ومصدقاً لقوله عز وجل : (وَلَقَدْ مَّا لَهُمْ مِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَقُولُ اللَّهُ ﷻ [لقمان: ٢٥] .

نعرف من الذى أوجد الشمس التى تنير نصف الكرة الأرضية فى نفس اللحظة ؟ هذه الشمس التى تشرق منذ ملايين السنين ، ولم تنطفئ مرة واحدة ، ولا احتاجت قطعة غيار طوال هذا العمر الطويل ، ولا بد أن يكون لها صانع ؛ تناسب قوته وقدرته مع ذلك الإعجاز الذى تراه سواء فى الضوء ، أو فى خصائص هذا الضوء ، أو فى دقة الصنع ؛ فهى لا تتأخر ثانية ولا تتقدم ثانية عن الظهور ، ولا بد أن يكون صانعها له من القوة ما يتناسب مع عظمة هذا الخلق .

فإذا جاء الرسول وأبلغنا أن الله هو الذى خلق الشمس ، فلما أن يكون صادقاً ؛ فنسلم جميعاً بأن الله هو الخالق والموجد . وإما أنه غير صادق ، فنقول : لماذا لم يخرج إذن أحد يدعى أنه هو الذى خلقها .

ولكن دقة وإعجاز الخلق الذى لا يمكن أن تصل إليه قوة بشرية مفردة ، أو قوى بشرية متعددة متعاونة ، جعل القضية محسومة له سبحانه وتعالى^(١) . وإلى أن يأتى من يدعى أنه خلق الشمس ، ولن يأتى ؛ فقضية الخلق محسومة لله سبحانه وتعالى ، ولا يوجد هناك منازع .

ويأتى رسول ليقول : إن خالق الأرض والشمس والسموات والكون هو الحق سبحانه وتعالى ، فلم يأت أحد ويدعى أنه قد خلق شيئاً من هذا ، مما يؤكد صحة دعوى الرسول ، مما يؤكد أن من أوجد هذا الكون هو قوة بلا حدود ، وقدرة بلا قيود ، وهو الأحق بالعبادة من هذه الأصنام والآلهة التى يدعونها .

ونمضى الدعوة بالمنطق ليسألهم من الذى خلقهم ؟ مصداقاً لقول الحق سبحانه وتعالى :

(١) حتى أن مجادلة وسحابة إبراهيم عليه السلام للنمرود لم تكن فى خلق الشمس ، إنما كانت فى الإيمان بها من مكان غير الذى تأتى منه ، فقال تعالى : ﴿ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨] .

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ﴾ (٣٥) [الطور]

فإذا كان الجواب : لا هذا ولا هذه ، إذن : فلا بد أن هناك خالقاً وموجداً لنا ، فإذا جاء لنا الرسول وأبلغنا : إن خالق هذا الكون وخالقنا هو الله ، فلا بد أن نصدقهُ ؛ لأنه لم يدع أحد ولا يستطيع أن يدعى أنه خلق هذا الكون أو خلق نفسه ، تماماً كما تكون قد جلسنا في مكان . وبعد أن انصرفنا ، وجَدَت حافلة نقود ، فجاء صاحب المكان وسأل كل الذين كانوا حاضرين ، فنفوا جميعاً ملكيتهم لحافضة النقود ، عدا واحداً ، حينئذ تكون حافضة النقود ملكه ؛ لأنه هو وحده الذي ادعاهها ولا يوجد معارض .

وفي خلق السموات والأرض وخلق الإنسان لا يجروا بشر أن يعارض الحق سبحانه وتعالى ؛ ويدعى أنه خلق . إذن : فالتقضية محسومة تماماً لله . هذا هو جهاد الحجة حيث يقتنع العقلاء بالمنطق ، أو يقتنع من يستمع إليه فيفهمه ، فإذا وصلنا إلى أن الحق سبحانه وتعالى هو الخالق والموجد ، يمكننا أن نتساءل : من الذي يضع المنهج للإنسان على الأرض ؟ لابد أن نُقدِّر أن من يضع المنهج للإنسان على الأرض هو خالقُه وموجدُه ، تماماً كما نتق أن صانع أى آلة هو الأقدر على وضع أسلوب عملها ، فهو يعلم ما يصلحها وما يفسدها .

والمثال : أن الإنسان منا يعطى ساعة يده لمن تخصص في إصلاح الساعات ، ويستدعى المتخصص في إصلاح الساعات إن أصابها عطب ، ويستدعى الإنسان كل متخصص لإصلاح الآلة التي درس تفاصيلها ، وكل متخصص يعود إلى كتاب التصميم الذي وضعه من اخترع الآلة ، ويبن فيه ما يصلحها وما يفسدها ، ولذلك فانت لن تستدعى نجاراً ليصلح التليفزيون .

إذن : فما دام سبحانه وتعالى قد وضع منهجاً فلا بد أن نتبعه ؛ لأنه هو
موجد هذا الكون وموجدنا ، ويعلم ما يصلحنا وما يفسدنا .

فإن فشل جهاد الحجة ، يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ ﴾^(١)
وبماذا يغلظ رسول الله ﷺ عليهم ؟ إنه يغلظ لإيضاح المصير الذي
يتظرهم ، وكل كافر هو عابد للدنيا ويخاف أن تضع منه الدنيا لأنه
لا يؤمن بالآخرة ، فأنذره بالآخرة ، وأنذره بالعذاب الذي يتظره ، وقُلْ
له : أنت لست خالداً في الدنيا ، وما يتطرك في الآخرة هول كبير .

ولكن المؤمن يعرف أن الدنيا وراءها آخرة وجنة ؛ ولذلك وجدنا المؤمن
الذي يقول لرسول الله ﷺ في الحرب : ادع لي يا رسول الله لأستشهد .
ويقول آخر : أليس بيني وبين دخول الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلوني ؟
فيقول له رسول الله ﷺ : نعم ، فيلقى الرجل بتمرة كان يأكلها وينطلق
إلى المعركة ويستشهد .

هذا هو معنى الإيمان ، ولو لم يكن المؤمن واثقاً تمام الثقة أنه سيذهب
إلى نعيم ليس بعده نعيم ، لما انطلق إلى المعركة طالباً الشهادة .

إذن : وهم يُقدمون على الشهادة بهذه الشجاعة تتلى أعماقهم بالإيمان
وبأحكام الله فيه ، وتدفعهم القناعة التامة - بأن هناك جنة في الآخرة - إلى
الاستشهاد ، وفي المقابل تعرف أن الذي يتظر الكفار هو النار . وهكذا
نفهم قوله الحق : ﴿ وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ ﴾^(٢) أي : أنذره بالعذاب الرهيب الذي
يتظرهم علَّهم يقيمون . والشاعر يقول :

أَنَا فَإِنْ لَمْ تُغْنِ عَقْبٌ وَعَيْدٌ	فَبِإِنْ لَمْ يُغْنِ أَعْتَتْ عَزَائِمُهُ
وَمَا هُوَ إِلَّا السِّيفُ أَوْ حَدُّ طَرْفِهِ	يَقِيمُ ذِبَاهُ أَخْدَعَ كُلَّ مَائِلٍ
فَهَذَا دَوَاءُ الدَّاءِ مِنْ كُلِّ جَاهِلٍ	وَذَلِكَ دَوَاءُ الدَّاءِ مِنْ كُلِّ عَاقِلٍ ^(٣)

(١) عزائم الوعيد : إنذاره فيمن يستحقونه . ذباه : طرف السيف . أخدع : الأعده عرق في العنق
فكان عنقه مائل عن اتباع الحق .

فَمَنْ آمَنَ بِالْمُنْطَقِ آمِنٌ ، وَمَنْ لَا يُؤْمِنُ نَقُولُ لَهُ : دَعِ كَلِمَةَ الْحَقِّ تُعْلَنُ
عَلَى النَّاسِ جَمِيعاً ، وَأَنْتَ حَرٌّ فِي أَنْ تُؤْمِنَ أَوْ لَا تُؤْمِنَ ، وَإِنْ أَرَدْتَ الْحَيَاةَ
فِي كِنْفِ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فَأَهْلًا بِكَ ، وَلَا يَهْمُ أَنْ تُؤْمِنَ أَوْ لَا تُؤْمِنَ ؛ لِأَنَّ
الْحَقَّ قَالُ :

﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ... ﴾ (٢١) [الكهف]

واعلم أنه يشترط في كل من يدخل الإسلام أن يكون مقتنعاً بهذا
الدين ، ومقتنعاً أيضاً بأنه الدين الحق .

والذي لا يؤمن ، يعيش في كنف الأمة الإسلامية وله حريته الكاملة في
اتباع عقيدته ، ولكن منهج الحياة وحركتها لا بد أن تسير وفقاً لمنهج الله ،
وما دام الإيمان هو الذي يسيطر على حركة الحياة ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ ﴾ ؛ فذلك لا يؤثر في حركة المجتمع المؤمن ؛ ما دام المجتمع كله
سانراً بالمنهج ، وتسير الحياة كما أرادها الحق سبحانه وتعالى .

والله هو خالق الإنسان ، وهو الذي جعله خليفة في الأرض ، وهو يغار
على خلقه ، تماماً كما تأتي لشيء جميل صنعه فنان أو عامل ، وتحطم أنت
هذا الشيء أمام صانعه . إن قلب الصانع - في هذه الحالة - يمتلئ
بالغضب ، ويسرع بمقابلك .

والحق سبحانه وتعالى عندما يرى إنساناً يفسد صنعته في الكون ،
ويحاول أن يحطمها ، فسبحانه يغار على صنعته ؛ لأن الله خلقنا
مختارين ، ولكي يكون الحساب عدلاً ، لا بد من البلاغ أولاً ، وأن تصل
الدعوة إلى آذان الناس ، فمتى وصلت الدعوة فهذا إتمام لرسالة أمة محمد
ﷺ ، ثم يختار الإنسان من بعد ذلك أن يؤمن أو لا يؤمن ، لذلك طلب
الحق من رسوله ﷺ أن يجاهد الكفار والمنافقين ، وأن تكون الدعوة أولاً
بالبرهان والإقناع . فإن لم يأت البرهان بتبعية ، وحاول أحدهم أن يقاوم

الدعوة بالسلاح فليردع بالسلاح.

لذلك يقول الحق سبحانه : ﴿وَأَعْلَظُ عَلَيْهِمْ﴾ ولا تأخذك بهم رافة ؛ لأن الرافة قد تنفرى بالذنب ؛ والمثال : حين يسرق الإنسان ثم تركه بلا عقاب فقد يغريه ذلك ويغري غيره على السرقة . ولكن تنفيذ العقوبة ولو مرة واحدة ، إنما يمثل رادعاً وحماية للمجتمع كله ، ولذلك نجد أن عقاب القتاتل بالقتل أنفى للقتل ، وأنت حين تأتي بالقاتل وتقتله أمام عدد من الناس ، فهذا العمل يمنع أى إنسان أن يفكر فى القتل ، أو أن يقتل .

إذن : فنحن بالعقوبة نحمى المجتمع من أن تنتشر فيه الجرائم .

وبعض السطحيين يقول لك : هل من يسرق تقطع يده ؟ نقول لهم : نعم ؛ لأننى لو قطعت يده فرد لمنعت جريمة السرقة فى المجتمع ، فليس الهدف أن أقطع يداً . ولكن الهدف هو ألا يسرق أحد ، وأنت حين تأتي بالعقوبة وتتأكد من الجريمة ؛ إياك أن تأخذك الرحمة فى تنفيذ العقاب . فلو أخذتك الرحمة فى هذه اللحظة فأنت تشجع الجريمة . وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ^(١) :

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)﴾

[النور]

(١) الجلد هو حكم من زنى وهو يكره بتزوج ، أما من تزوج ووطئ فى نكاح صحيح وهو حر يتلغ عاقل ثم زنى فحكمه الرجم بالحجارة ، وفى هذا قال عمر بن الخطاب : إن الله قد بعث محمداً ﷺ بالحق وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرآننا ووعيدناها وعقلناها فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم فى كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم فى كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف . أخرجه مالك فى الموطأ (٨٢٣ / ٢) ومسلم (١٦٩١) . والزنا الموجب للحد هو : تغيب حشفة الرجل أى رأس ذكره فى فرج مجرم مشتهى بالطبع ، من غير شبهة نكاح ، ولو لم يكن معه إنزال . ويشترط فيه أربعة شروط عدول لهذه الهيئة من الجماع المحرم . انظر « فقه السنة » للشيخ سيد سابق (٤٠٠ / ٢) .

ولكن الحوار حول العقوبات^(١) في الإسلام لا يتوقف ، ونقول لهؤلاء : هل هناك مجتمع ليس فيه تجريم أو عقوبات ؟ وانظر إلى المجتمعات غير الدينية ، ألا توجد بها جرائم وعقوبات ؟ إن كل مجتمع إنما يحمي نفسه بتوصيف الأفعال التي تعتبر جرائم ، ويضع لها عقوبات ، ولا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنص .

إذن : فكل دولة وكل مجتمع لابد أن تكون فيه عقوبات ، وإلا أصبحت الحياة فوضى يستحيل معها العيش في أمان . فإذا كان حاكم أي دولة بسيطة قد وضع تجريماً وعقوبات ، وهو يحكم فيما لا يملك ، أفليس لله أن يضع التوصيف لما يرى أنه جرائم ، وأن يُشرع العقوبة الملائمة لكل جريمة ، وهو سبحانه يحكم فيما يملك ؟ وإذا كان سبحانه قد حكم بقطع يد هو خالقها ، فهو أراد ذلك لمنع ملايين الأيدي من أن تمتد إلى مال الغير .

ولذلك يجب ألا تطول الفترة بين تنفيذ العقوبة ووقت وقوع الجريمة ؛ لأن الذي يتعجب الناس في الدنيا ، هو طول الإجراءات والأخذ والرد ، فينسى الناس الجريمة ، وتأخذهم الشفقة والرحمة بالمجرم ، مع أنه لو وُضعت العقوبة فور حدوث الجريمة ؛ لما طلب أحد الرأفة بالمجرم .

والحق تبارك وتعالى يقول : ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ وقد عرفنا كيف يكون الجهاد مع الكافرين ، فماذا يكون الجهاد مع المنافقين وهم الذين يتظاهرون بالإيمان ؟

(١) قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة هي جرائم الحدود ، وهي : الزنا ، والقتل ، والنسوة ، والسُّكر ، والمخاربة ، والرِّدة ، والبنى . وذلك لتحقيق صيانة المجتمع من نواحي : الدين ، العقل ، المال ، العرض ، النفس . ولكل جريمة من هذه الجرائم شروط يجب توافرها ليتم تنفيذ العقوبة الخاصة بها . انظر تفصيل هذا في كتب الفقه (أبواب الحدود) .

نقول : إن الجهاد معهم هو توقيع العقاب عليهم ^(١) ، وقد كان المنافقون يرتكبون الإثم ، ويسألهم رسول الله ﷺ ، فينكرونه ، فيصفح عنهم ، ويوضح الحق سبحانه لرسوله ﷺ : اغلظ عليهم إذا ارتكبوا إثماً ، وقد وجدنا في سورة التوبة أن المنافقين يحلفون كذباً في كثير من الأمور ، فيذكر الحق سبحانه :

﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ بِكُمْ ... ﴾ (٥٦) [التوبة]

﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ ... ﴾ (٧٤) [التوبة]

﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ ... ﴾ (٦٢) [التوبة]

[التوبة]

وفي سورة المجادلة يقول سبحانه :

﴿ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١٤)

فكانما كلما حلفوا صدقهم رسول الله ﷺ وعفا عنهم ، ففصحهم الله بأنهم كاذبون ، وطلب من رسوله ﷺ أن يغلظ عليهم في العقوبة . ولكن هل غلظة الرسول ﷺ معهم تعفيهم من عقاب الآخرة ؟ نقول : لا ؛ لأن الغلظة عليهم في الدنيا لضمان سلامة حركة الحياة ، وليعلم كل منافق أنه مفضوح من الله . ولكن هذا لا يعفى من عقاب الآخرة .

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ والمصير هو المرجع الأخير لأي شيء ، وكل عقوبة يكون لها مظنة ألا تمتد إلى الفترة المقررة لها ، فالذي عاقب قد يعفو ، وقد يخرج الإنسان قبل انتهاء مدة العقوبة ؛ كأن يكون هناك إفراج صحي ، أو بقضاء ثلاثة أرباع

(١) قال الحسن البصري في معنى هذه الآية بالنسبة للمنافقين : « جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم وباللسان ، وكانوا أكثر من بصيب الحدود » . وقد رد أبو بكر بن العربي على هذا « بأن العاصي ليس منافقاً ، إنما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق كامناً ، لا بما تلبس به الجوارح ظاهراً » ، وأخبار الحدودين يشهد سياقها أنهم لم يكونوا منافقين ، انظر تفسير القرطبي (٤/٣١٢٩) .

المدة أو غير ذلك . ولكن العقوبة للمنافقين تكون بلا خروج ، وفي هذا تهريب منها ؛ لأنك لو علمت يقيناً أن العقوبة أبدية ، فسوف تخشى الإقدام على الجريمة .

ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى عن الحلف والكذب الذي كان يفعله المنافقون ؛ فيقول سبحانه :

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ
وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ أَوَّاهٌ مَّا لَمْ يَسْأَلُوا وَمَا نَقَمُوا
إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ
خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

وفي هذه الآية الكريمة يبين لنا الحق سبحانه وتعالى حلقات الحلف بالكذب للمنافقين ؛ فهم يحلفون أنهم ما قالوا ، ويجعلون الله عرصة لأيمانهم ؛ مع أنهم قالوا كلمة الكفر ، وكفروا بعد أن أعلنوا الإسلام بلسانهم ، وإسلامهم إسلامٌ مدعى .

ولهذه الآية الكريمة قصة وقعت أحداثها في غزوة تبوك التي حارب المسلمون فيها الروم ، وكانت أول قتال بين المسلمين وغير العرب ، حيث دعا رسول الله ﷺ إلى هذه الغزوة في فترة شديدة الحرارة ، وكان كل واحد في هذه الفترة يفضل الجلوس في الأحياف^(١) ، أي الحدائق

(١) الأحياف في اللغة : أماكن وسط بين مجرى السيل في الجبل ، وبين صخوره ، تنبت فيها الحشائش . انظر لسان العرب (مادة : خ ي ف) .

الصفيرة ، ويجلسون تحت النخيل والشجر في جو رطب ولا يرغبون في القيام من الظل .

وعندما دعا رسول الله للجهاد في سبيل الله ، والذهاب إلى قتال الروم ، تلحس المنافقون الأعذار الكاذبة حتى لا يذهبوا للجهاد ؛ فظل القرآن ينزل في هؤلاء الذين تخلفوا عن هذه الغزوة شهريين كاملين ، فقال رجل اسمه الجلاس بن سويد : والله إن كان ما يقوله محمد عن الذين تخلفوا عن القتال صدقاً فنحن شر من الحمير . وهنا قال عامر بن قيس الأنصاري : لقد صدق رسول الله ﷺ وأنتم شر من الحمير . وأنت يا جلاس شر من الخمار . وهنا قام عدد من المنافقين ليفتكوا بعامر بن قيس الأنصاري ؛ لأن الجلاس بن سويد كان من سادة قومه . وذهب عامر بن قيس إلى رسول الله ﷺ وأخبره بما حدث ، فاستدعى رسول الله ﷺ ابن سويد وسأله عن الخبر ، فحلف بالله أن كل ما قاله عامر بن قيس لم يحدث . وتركه رسول الله ﷺ بعد أن حلف بالله . وهنا رقع عامر بن قيس يده إلى السماء ، وقال : اللهم إني أسألك أن تنزل على عبدك ونبيك محمد ﷺ تصديق الصادق وتكذيب الكاذب . فقال رسول الله ﷺ « آمين »^(١) . ولم يشتهوا من الدعاء حتى نزل الوحي يقول الحق جل جلاله : ﴿ يَخْلَفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ بِمَا لَمْ يَتَّأَلَوْا ﴾ .

وهكذا حسمت هذه الآية الكريمة الموقف . وأظهرت من هو الصادق ومن هو الكاذب ؛ فيما رواه عامر بن قيس وأنكره الجلاس .

ولكن الآية الكريمة تجاوزت ما عُرِف من الحادثة إلى ما لم يبلغ رسول الله ﷺ ؛ فقال سبحانه : ﴿ وَهُمْ بِمَا لَمْ يَتَّأَلَوْا ﴾ ذلك أن الله تبارك وتعالى

أراد أن يُعلم المنافقين أن سبحانه يخبر نبيه بما يخفيه المنافقون عنه ، ولو نزلت الآية فقط في حادثة الحلف الكذب ، لقال المنافقون : ما عرف محمد - عليه الصلاة والسلام - إلا ما قاله عامر ، ولكن هناك أشياء لم يسمعها عامر ، وهم قالوها ، ذلك أن المنافقين كانوا قد تأمروا على حياة النبي ﷺ واتفقوا على قتله عند عبوره العقبة ، والعقبة هذه هي مجموعة من الصخور العالية التي تعترض الطريق ، فيتحابلون على اجتياز هذه العقبة بأن يعبروها أحياناً من أنفاق منخفضة ، وأحياناً يعبرونها بأن يصعدوا فوقها ثم ينزلوا .

ودبر المنافقون ^(١) أن يدفعوا رسول الله ﷺ من أعلى الصخور ، فيسقط في الوادي ، ولكن خذيفة بن اليمان الذي كان يسير خلف ناقة رسول الله ﷺ تنبه للمؤامرة ، فهرب المنافقون ، وهكذا لم ينالوا ما يريدون ، مثلما لم ينالوا ما أرادوه عندما أتى رسول الله ﷺ مهاجراً إلى المدينة ، فقد كانوا يعدون العدة ليجعلوا عبد الله بن أبي ملكاً عليهم ، ولكن مجيء رسول الله ﷺ لم يمكنهم من ذلك .

وقيل : إنهم تأمروا على قتل عامر بن قيس ، لأنه أبلغ رسول الله ﷺ ما قاله الجلاس بن سويد ، ولكنهم لم يتمكنوا .

(١) كانوا اثني عشر رجلاً ماتوا محاربين لله ورسوله . عن خذيفة بن اليمان قال : كنت أخذاً بخطام ناقة رسول الله ﷺ أقوده به ، وعمار يسوقه . حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا بآتي عشر راكياً ، قد اعترضوه فيها ، فأتيت رسول الله ﷺ بهم ، فصرخ بهم قولوا مديريين ، فقال لنا رسول الله ﷺ : هل عرفتم التوم ؟ قلنا : لا يا رسول الله ، كانوا مثلثين ، ولكن قد عرفنا الركاب . قال : هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة ، وهل تدرون ما أرادوا ؟ قلنا : لا . قال : أرادوا أن يزحموا رسول الله ﷺ في العقبة ، فيلقوه منها . قلنا : يا رسول الله أو لا تبعث إلى عشائرتهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم ؟ قلنا : لا ، أكره أن تحدث العرب بينها أن محمداً قاتل بقوم ، حتى إذا أظهر الله بهم أقبل عليهم يقتلهم ، ثم قلنا : اللهم ارمهم بالدبيلة . قلنا : يا رسول الله وما الدبيلة ؟ قال : شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدكم فيهلك . أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٥/٢٦٠ ، ٢٦١) وفيه عن ابن إسحاق .

وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ و ﴿ نَقَمُوا ﴾ تعنى : كرهوا ، والغنى - كما نعلم - أمر لا يُكره ، ولكن وروده هنا دليل على فساد طباعهم وعدم الإنصاف فى حكمهم ؛ لأن الغنى والأمن الذى أصابهم ليس عيباً ولا يولد كراهية . بل كان من الطبيعى أن يولد حباً وتفانياً فى الإيمان .

والحق سبحانه وتعالى يوضح لهم : ماذا تعيبون على محمد ؟ وماذا تكرهون فيه ؟ هل تكرهونه وقد جاءكم بالعزة والغنى ؟

وقبل أن يأتى رسول الله ﷺ ، كان الذين كرهوا مجىء الرسول إلى المدينة فقراء لا يملكون شيئاً ، ولكنهم لما نافقوا ودخلوا إلى الإسلام ، أخذوا من الغنائم ، وأغناهم الله ^(١) ؛ بل إن الجلاس بن سويد لما قُتل له غلام دفع له رسول الله ﷺ اثنى عشر ألف درهم دية . إذن : فقد جاء على يد الرسول ﷺ الغنى للجميع ، فهل هذا أمر تكرهونه ؟ طبعاً لا . ولكنه دليل على فساد طباعكم وعدم إنصافكم فى الحكم ، وما دام الله سبحانه وتعالى قد أغناكم بمجىء رسوله ، ما كان يصح أن يُعاب ذلك على رسول الله ﷺ ، بل كان يجب أن يُمدح به ، وأن تتفانوا فى الإيمان به ونصرته .

وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ يلفتنا إلى أسلوب القرآن الكريم . ولقد قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ وكان قياس كلام البشر أن يقال « الله ورسوله من فضلها » ، ولكنه قال : ﴿ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ لأن الله لا يُشْتَرَى مع أحد ، ولو كان محمد بن عبد الله .

ولذلك عندما سمع رسول الله ﷺ خطيباً يخطب ويقول : من أطاع الله ورسوله فقد لحج ، ومن عصاهما فقد هلك ، فقال رسول الله ﷺ : بش خطيب القوم أنت ؛ لأن الخطيب جمع جَمْعَ تثنية بين الله ورسوله .

(١) قال الكلبي : « كانوا قبل قدوم النبي ﷺ فى ضحك من العيش ، لا يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمة ، فلما قدم عليهم النبي ﷺ استغنوا بالغنائم » ذكره القرطبي فى تفسيره (٤/٣١٣٢) .

وهنا توقف الخطيب وقال: فماذا أقول يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: قل ومن يعص الله ورسوله فقد هلك^(١)، ولا تقل: عصاهما، لا تجمع مع الله أحداً ولا تشن مع الله أحداً؛ ولذلك نجد القرآن الكريم لم يقل: أغناهم الله ورسوله من فضلهما، ولكنه قال: ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ لأن الفضل واحد. فإن كان لرسول الله ﷺ فضل؛ فهو من فضل الله.

وعلى أية حال قاله لا يثنى معه أحد؛ ولذلك نجد في القرآن الكريم: ﴿يُحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٦٢) [التوبة]

وهنا نرى أيضاً أن الحق سبحانه قد استخدم صيغة المفرد في الرضا؛ لأن رضا الله سبحانه وتعالى ورضا رسوله ﷺ يتحدان، ولأنه إذا جاء اسم الله فلا يثنى معه أحد.

وبعد أن فصح الحق سبحانه وتعالى المنافقين وبين ما في قلوبهم؛ لم تتخل رحمته عنهم؛ لأنه سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ولذلك فتح لهم باب التوبة فقال: ﴿إِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ﴾، وفتح باب التوبة رحمة لحركة الحياة كلها؛ فلو أغلق الله باب التوبة لأصبح كل من ارتكب ذنباً مصيره للنار. وإذا علم الإنسان أن مصيره للعذاب مهما فعل، فلا بد أن يستشري في الذنب، ويزداد في الإثم، ما دام لا فرق بين ذنب واحد وذنوب متعددة. ولكن حين يعلم أي إنسان يخطيء أن باب التوبة مفتوح؛ فهو لا يستشري في الإثم، ثم إن الذي يعاني من الشرور والآثام حقيقة هو المجتمع ككل، فإذا وجد لص خطير مثلاً؛ فالذي يعاني من سرقاته هو المجتمع. وإذا وجد قاتل محترف فالذي يعاني من جرائمه هم الذين سيقتلهم من أفراد المجتمع.

(١) عن عدي بن حاتم أن رجلاً خطب عند النبي ﷺ فقال: من يعلم الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله ﷺ: «بئس الخطيب أنت». قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. أخرجه مسلم في صحيحه (٨٧٠)، وأحمد في مسنده (٢٥٦/٤، ٢٧٩) وأبو داود في سننه (١٠٩٩).

إذن: ففتح باب التوبة رحمة للمجتمع ؛ لأنها لا تدفع المجرم إلى الاستشراء في إجرامه . وإذا نظرت إلى الآية الكريمة ، فألله سبحانه وتعالى بعد أن أظهر الحق ، وبين للرسول ﷺ وللمؤمنين أشياء كان المنافقون يخفونها ؛ فتح للمنافقين باب التوبة ، وحيثئذ قال الجلاس بن سويد زعيم المنافقين : يا رسول الله . لقد عرض الله عليّ التوبة . والله قد قلت ما قاله عامر ، وإن عامراً لصادقٌ فيما قاله عني . وتاب الجلاس وحسن إسلامه^(١) .

أما الذين تُعرض عليهم التوبة ولا يتوبون إلى الله ، فقد قال سبحانه : ﴿ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ . إذن : فجزاء من يرفض التوبة ولا يعترف بخطئه هو العذاب الأليم ، لا في الآخرة فقط ، ولكن في الدنيا والآخرة . وعذاب الدنيا إما بالقتل وإما بالفضيحة ، وعذاب الآخرة في الدرك الأسفل من النار .

ولكن قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ قد يفهمه بعض الناس فهماً خاطئاً ، بأن العذاب في الدنيا فقط ، ولكن هناك أرض في الدنيا ؛ وأرض في الآخرة هي أرض المعاد^(٢) ؛ مصداقاً لقوله تعالى :

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ... ﴾ (٢٨) [إبراهيم]

إذن: فكلمة ﴿ الْأَرْضِ ﴾ تعطينا صورتين في الدنيا وفي الآخرة .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ يوضح لنا أن الولي هو القريب منك الذي تفرع إليه عند الشدائد ، ولا تفرع عند الشدائد

(١) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني (ترجمة ١١٧٢) .

(٢) قال أبو يحيى الأنصاري في فتح الرحمن (ص ١٧٠) : « لما كانوا لا يعتقدون الوجدانية ، ولا يصدقون بالآخرة ، كان اعتقادهم وجود الولي والنصير مقصوراً على الدنيا ، فعبّر عنها في الأرض أو : أراد بالأرض أرض الدنيا والآخرة » .

إلا لمن تطمع أن ينصره ، أو لمن هو أقوى منك ، أما النصير فهو من تطلب منه النصرة . وقد يكون من البعيدين عنك ولا ترتبط به ولاية ، إذن : فلا الولي القريب منك ، ولا الغريب الذي قد تفرع إليه لينصره يستطيع أن يفعل لك شيئاً ، فلا نجاة من عذاب الله لمن كفر أو نافق .

ثم يعرض الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى من صور المنافقين ؛ فيقول :

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِذَا أَتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٧٥)

﴿ وَمِنْهُمْ ﴾ أى : من المنافقين الذين عرض الله صوراً كثيرة لهم فى هذه السورة الكريمة ، فقال : ﴿ وَمِنْهُمْ ﴾ ، و ﴿ وَمِنْهُمْ ﴾ و ﴿ وَمِنْهُمْ ﴾ ، واختلفت روايات المفسرين والرواة فى مدلول قوله تعالى ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ ﴾ . فقال بعضهم : إنه ثعلبة بن حاطب ، وقال آخرون : إنه معتب بن قشير ، وقال رأى ثالث : إنه الجعد بن قيس ، وقال قائل رابع : إنه حاطب بن أبى بلتعة . كل هذه خلافات تحتملها الآية الكريمة ^(١) ، لأن الحق سبحانه وتعالى قال :

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ولم يقل الحق : « فلما آتيناه من فضلنا بخل به » بحيث ينطبق على حالة واحدة ، ولكن الحق تبارك وتعالى جاء بها بصيغة الجمع فقال سبحانه :

﴿ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ ... ﴾ (٧٦) [التوبة]

(١) ذكر القرطبي فى تفسيره (٣١٣٤ / ٤) هذه الروايات ، ورجح أنها نزلت فى ثلاثة من المنافقين : نبتل ابن الحارث ، وجعد بن قيس ، ومعتب بن قشير . أما كونه ثعلبة بن حاطب فقد رفضه القرطبي ؛ لأنه شهد بدمراً ، أما الحافظ ابن حجر العسقلاني فقد فرق بين الذى شهد بدمراً وغيره . انظر الإحابة فى تمييز الصحابة (ترجمة ٩٢٤) .

إذن : فهناك جمع . والروايات كلها يمكن أن تكون صحيحة في أن الآية الكريمة نزلت في أفراد متعددين ، وسبحانه يقول : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ ﴾ فكيف يكون للمنافقين عهد مع الله ؟ نقول : لقد عُومِلَ هؤلاء المنافقون بظواهر أَلَسْتَهُمْ ، فهم قد أعلنوا إسلامهم ، وكان الواحد منهم يقول : أعاهد الله على كذا وكذا ؛ تماماً كما يأتي الواحد منهم للصلاة ويحرص بعضهم على التواجد في الصف الأول للمصلين ، فهل منعه النفاق من الصلاة ظاهراً ؟ لم يمنعه أحد ، كذلك عندما يعاهد الله فهو يعاهده بظاهر لسانه .

وقصة الآية ^(١) : أن رجلاً فقيراً من الأنصار ذهب إلى رسول الله ﷺ وقال : إني فقير علق - أي شديد الفقر - قادح لى الله يا رسول الله أن يوسع على دنياى . وبفطنة النبوة قال ﷺ : إن قليلاً تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه ، فعاوده وقال : ادع الله لى أن يوسع على . فدعا له فوسع الله عليه .

ولسائل أن يسأل : كيف يستجيب الرسول ويدعو لمنافق ؟ وإذا كان الرسول قد دعا ترضية له وتأليفاً لقلبه ؛ فكيف يجيب الله رسوله فى طلب منافق منه ؟

ونقول : ربما كان ذلك ؛ لأن المنافق أراد أن يجرب : أرسول الله رسول حق ، بحيث إن دعا الله أجيب ؟

فلما دعا رسول الله ؛ أراد الحق سبحانه وتعالى أن يُعلم هذا المنافق أنه : نعم هو رسول الله ؛ وإن دعا لآى أحد يُجِبْهُ الله ، فتكون هذه للنبي ﷺ .

فلما دعا رسول الله لشعبة ، أو للجد بن قيس ، أو لحاطب بن أبى بلتعة ؛ استجاب الله لدعاء رسوله ؛ وأعطى مَنْ سأل الدعاء مالاً وفيراً ، وقالوا : ولقد تكاثر مال ثعلبة ، وكانت ثروته من الأغنام قد تناسلت

(١) سبق تخريج هذه القصة عند تفسير الآية ٥٣ من سورة التوبة .

حتى ضاقت بها شعاب المدينة ؛ فهرب بها إلى شعاب الجبال ، وإلى
الصحراء الواسعة ، فامتلات ، فشغلته أمواله أول ما شغلته عن صلاة
الجماعة ، وأصبح لا يذهب للصلاة إلا في يوم الجمعة ؛ فلما كثرت كثرة
فاحشة ؛ شغلته أيضاً عن صلاة الجمعة . وفي ذلك دليل صدق لتنبؤ
رسول الله له . إذن : فكل الأمر إنما جاء تأييداً لمنطق الرسول معهم ؛ حتى
يُسَفِّههم في أنهم تافقوا في الإسلام .

وبعد ذلك سأل عنه رسول الله ﷺ ، فقالوا : إنه في الشعاب شغله
ماله . فقال : يا ويح ثعلبة . وأرسل إليه عامل الصدقة ^(١) ؛ لأن ثعلبة قد
عاهد الله وقال : ﴿ لئن آتانا من فضله لنصدقن ﴾ فذهب عامل الصدقة
إليه ، فلما قال له : هات ما كتب الله عليك من الصدقة من مالك . قال :
أهي أخت الجزية ^(٢) ؟ وذكره عامل الصدقة : أنت الذي عاهدت ، ومن
ضمن عهدك أنك إن أوتيت تصدقت وكنت من الصالحين ، فما لك
لا توفى بالعهد . ورد ثعلبة على عامل الصدقة : اذهب حتى أرى رأيي .

إذن : هو قد عاهد الله ، ودعا رسول الله ، واستجاب الله له ، وكثرت
أمواله ، وبعد ذلك صدق الله نبيه في قوله : ﴿ قليل تؤدى شكره ، خير من

(١) وذلك حينما نزلت آية : ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ [التوبة: ١٠٣] . فتسعة هنا كان
قد عاهد الله لئن رزقه وأعطاه ليتصدقن ، ولم تكن محددة فلما نزلت آية : ﴿ خذ من أموالهم ﴾ .
[التوبة: ١٠٣] وقرضت الزكاة ونقض إنفاذ ما عاهد عليه الله . وهذا نظير ما حكاه رب العزة عن
بنى إسرائيل : ﴿ إِذْ قَالُوا لَنَبِيِّهِمْ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ لَنَا عِنْدَكَ نَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ
الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا بَلَىٰ أَلَّا نَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ
تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٦] .

(٢) الجزية : هي مبلغ من المال يوضع على من دخل في ذمة المسلمين وعهدهم من أهل الكتاب ، وقد
فرضها الإسلام عليهم في مقابل فرض الزكاة على المسلمين ، ونظير قيامهم بالدفاع عن الدمين
وحمايتهم في البلاد الإسلامية التي يقيمون فيها ، وهي نجب على من كان : ذكراً ، مكلفاً ، حراً .
ولا نجب على مساكين وفقراء أهل الكتاب . انظر : فقه السنة للشيخ حيد سابق (٣/ ١١٢ - ١١٧) .

كثير لا تطيقه » ، فلما عاد عامل الصدقة إلى رسول الله بودّ ثعلبة . قال ﷺ : وبيع ثعلبة . فلما علم ثعلبة أن قرأناً قد نزل فيه ، انزعج انزعاجاً شديداً ، وأسرع إلى رسول الله ﷺ ، وعرض عليه الزكاة . فلم يقبلها رسول الله منه ، فأخذ يتردد عليه للقبول ، فلم يقبلها رسول الله منه . لقد أراد ﷺ بذلك أن يثبت أن الله وفقراء الله في غنى عن مالك يا ثعلبة .

فلما انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى جاء ثعلبة بالصدقات المؤخرة عليه كلها إلى أبي بكر ، فقال أبو بكر : ما كان لرسول الله أن يمتنع عنها ثم يأخذها أبو بكر .

لما توفي أبو بكر جاء إلى عمر ، فقال عمر مقالة أبي بكر . وجاء لعثمان ، إلا أنه قبل أن يصل إليه كان قد هلك في عهد عثمان .

﴿ لَيْنٌ أَنَا مِنْ فَضْلِهِ ﴾ ، وكلمة ﴿ لَيْنٌ ﴾ قَسَمٌ ، والقَسَمُ هو صورة العهد ، فكأنه قال : أقسم بالله إن آتاني الله مالاً لأفعلن كذا . وقد فهمنا أنها قَسَمٌ من وجود اللام في جواب القَسَمِ ﴿ لَنَصُدَّقَنَّ ﴾ والصدقة هي الصدقة الواجبة أي الزكاة ، ﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ أي : نزيد في التطوعات ، والمروءة ، والأريحية ، وكل ما يدل على الصلاح .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ

مُعْرِضُونَ ﴿ ٧٦ ﴾

والله عطاءان : عطاء الأسباب ، وعطاء التفضل . و«عطاء الأسباب» يتمثل في أن يجدد الإنسان في أي عمل من الأعمال ؛ فيعطيه الله ثمرة عمله ؛ مؤمناً كان أو كافراً ؛ طائعاً أو عاصياً ؛ لأن الإنسان قد أخذ

الأسباب وأتقنها ، ولذلك تجد بعضاً من الكافرين بالله وهم يعيشون في سعة ؛ لأنهم يحسنون الأسباب ، وما داموا قد أحسنوا الأسباب ، وهم عبيد الله أيضاً ، وسبحانه هو الذى استدعاهم للوجود ، فضمن لهم أن تستجيب لهم الأسباب ، ولا تضرّ عليهم ؛ فالشمس تشرق على المؤمن والكافر ، وعلى الطائع والعاصي ، والمطر ينزل على الأرض . وكذلك كل شيء في الأرض تستجيب عناصره لما يزرعون أو لما يفعلون ، إذن فهذا عطاء الأسباب .

ولكن الحق سبحانه يستر عطاء الفضل في عطاء الأسباب ، كمن يسير في طريق مجهول فيجد كنزاً ، أو أن ثمار محصوله لا يأتي عليها ريح أو إعصار يقتل من ناتج المحصول . ويبارك له الحق سبحانه في بيع محصوله ، ويبارك له في رزقه منه ، فلا يصرفه فيما يضيع ويذهب ماله . وهذا كله اسمه عطاء الفضل . وعطاء الأسباب عامٌ للناس جميعاً . أما عطاء الفضل فهو خاص بأولياء الله الذين أخلصوا عملهم لله طاعة وامثالاً .

وقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ دليل على أن الرزق الذي جاءهم لم يخضع للأسباب وحدها . بل زاد عما تعطيه الأسباب بفضل من الله . فالتكاثر الذي حدث في أغنام ثعلبة لم يكن تكاثراً بالأسباب فقط ، بل فيه بركة جعلت البطن الواحدة من الشاة تأتي بأكثر من وليد ، والعشب الذي ترعاه يُدرّ كمية كبيرة من اللبن .

﴿ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ ﴾ ما هو البخل ؟ هناك في اللغة أسماء للامتناع عن العطاء ، فهناك بخل ، وشح ، وكرازة ، وكلها أسماء للامتناع عن عطاء شيء ، لكن منازل العطاء والبخل تختلف ؛ بمعنى أن هناك إنساناً لا يعطى إلا من سألته ؛ تلك منزلة ، وإنساناً آخر لا يعطى كل

من سأل ، بل يعطى من سأل به بأسباب تثير عواطفه نحوه ، كأن يقول :
ولدى مريض ، أو احترق بيتي ، فالسائل هنا لا يسأل فقط ، ولكنه يجيء
بعلة السؤال مثيرة للعواطف . وهناك من يعطى بغير سؤال .

هي إذن : ثلاث مراحل للعطاء ؛ واحد يعطى من يراه هكذا ؛ مظنة أن
حالته رقيقة من غير أن يسأل ، وهذه منزلة من منازل القرب من الله ، يتبر
الله بها بصائر قوم لتكون يدهم هي يد الله عند خلق الله . بل إن هناك أناساً
يعاتبون أنفسهم إذا جاء إنسان فسألهم صدقة أو معونة ؛ كالرجل الذي
ذهب فطرق الباب ، فخرج إليه صاحب البيت فسأله عما يريد ، فطلب
السائل منه مالاً فدخل صاحب البيت بيته وأخذ شيئاً من مال وأعطاه
للسائل ، فعلمت امرأته أنه جاء يسأله مالاً فأعطاه ، ولكن الزوج الذي
أعطى مالاً رجع يبكى . فقالت له : وما يبكيك وقد أجبتك إلى مطلبه ؟
فقال : يبكيني أنني تركته ليسألني ، أي : أنه يبكي لأنه لم يملك فطنة
تجعله يستشف مسائل الناس من حوله ليعطى المحتاجين بغير سؤال .

إذن : فواحد يعطى عن مسألة ؛ تلك مرتبة ، وهناك من يعطى من غير
مسألة ، بل يعطى عن فضل عنده ، أي : يملك الكثير ويعطى منه .
وثالث : يعطى نصف ما عنده ؛ يقاسمه فيما يملك ، أو يعطى أكثر ما عنده
حسب ما ينقدح في ذهنه من حاجة الإنسان المعطى .

هي إذن ثلاث مراحل : رجل يعطى من غير سؤال ، ورجل يعطى
بسؤال فيه أسباب مثيرة ومُهَيِّجَة للعاطفة ، ورجل يعطى بمجرد السؤال .

فمن هو البخيل ؟

أفزع درجة للبخل ؛ أن يبخل الرجل على من يسأله مسألة مُسَبِّبة
بأحداث تهيج العواطف ، ومع ذلك لا يرق قلبه ، هذا هو البخيل .
﴿ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴾ واحد من هؤلاء لم

يبخل فقط ، بل انصرف عن الذي يسأله ، مثل الذي انصرف عن العامل الذي جاء يأخذ الصدقة ، وقد كان عليه - مثلاً - أن يجلس العامل ، ويقدم له التحية الراجية ؛ ثم يقول له منرى رأينا ، ولكنه تولّى وأعرض عنه .

ويأتى الحق هنا بعقاب من يسلك مثل هذا السلوك فيقول :

﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْتَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ (٧٧)

وقوله سبحانه : ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ ﴾ أى : جعل العقابة لهذا التصرف ؛ أن جعل فى قلوبهم النفاق ﴿ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْتَهُ ﴾ أى : إلى يوم القيامة . وما دام الله قد قال هذا فمعناه أن الذى عمل مثل هذا العمل ، وسئل الصدقة فمنعها وبخل وتولى وأعرض ، فهذا إعلام من الله أن هذا الإنسان لا يموت على إيمان أبداً . ولم يمت واحد من هؤلاء على الإيمان ، وقد كان هذا العقاب بسبب أنهم أخلفوا الله ما وعدوه فقال سبحانه : ﴿ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ ﴾ وكذلك جاءهم العقاب بسبب أنهم : ﴿ كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ فكان الواحد منهم قد كذب كلمة العهد أولاً ، وكذب ثانياً فى أنه قال : أهى أخت الجزية ؟ مع أنه يعرف أن الزكاة عن المال هى ركن من أركان الإسلام .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾ (٧٨)

والعلم هنا مقصود به معرفة الخبر الذى لم يكن معروفاً قبل ذلك ،

وقوله سبحانه : ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا ﴾ فيه همزة الاستفهام ؛ ولم النافية مثل قول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ [الفيل]

ونحن نعرف أن الإخبار بين المتكلم والمخاطب له عدة صور : الصورة الأولى ؛ أن يخبر المتكلم المخاطب بما عنده ، وهذا «خبر» . والصورة الثانية : أن لا يخبر المتكلم مخاطبه بالخبر ، بل يجعل المتكلم نفسه يقول الخبر ، مثل قول أحد المحسنين : ألم أحسن إليك ؟ وكان في استطاعته أن يقول « أنا أحسنت إليك » ، فيكون خبراً من جهته ، لكنه يريد أن يعطي للخبر قوة ، فجعل الكلام من المستفهم منه ، وكأنه عرض الأمر معرض السؤال في معرض النفي ؛ ثقة في أن المخاطب لن يجد إلا جواباً واحداً هو : نعم أحسنت إلى .

إذن : فالخبر إما أن يكون خبراً مجرداً عن النفي ، أو خبراً معه النفي ، أو خبراً معه الاستفهام . وأقوى أنواع الإخبار : الخبر الموجود مع النفي ، والموجود مع النفي الاستفهام ؛ لأن الخبر على الصورة الأولى يكون من المتكلم ، والخبر من المتكلم قابل لأن يكون صادقاً وأن يكون كاذباً . ولكن الاستفهام يقتضى جواباً من المخاطب ، ولا يجيب المخاطب إلا بما كان في نفس المتكلم ؛ ولو كان المتكلم يعلم أن المخاطب قد ينكر فلن يسأله . أو يقول لإنسان : أنا راضى ذمتك ، وهذا القول يعنى أن قائله علم أنه لا حق غير هذا ، ومن يدير الكلام في عقله لن يجد إلا أن ما يسمعه هو الحق .

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ﴾ وما هو السر ؟ وما هي النجوى ؟ السر : هو ما تكتمه في نفسك ولا تطلع عليه أحداً ، فليس السر هو ما تُسرُّ به للغير ؛ لأن هذه هي النجوى ، وأصل النجوى البعد .

ويقال : فلان بنجوة عن كذا ، أى : بعيد عن كذا . وأصل النجوى أيضاً المكان المرتفع فى الجبل ، فكان المرتفع بالجبل بعيد عن مستوى سطح الأرض . وحين يرغب إنسان أن يكلم أحداً بكلام لا يسمعه غيرهما ؛ فهو يستأذنه فى الابتعاد عن بقية الجلوس ليتكلم معه كما يريد ، أو يُخفض من صوته فلا يسمعه سوى الإنسان الذى يريد أن يهيمس له بكلمة ، ولا يسمعها أحد آخر " ، ولذلك سموها المناجاة ؛ وهى كلام لا يسمعه القريب ؛ لأنك خفضت صونك خفضاً يخفى على القريب ، فكانه صار بعيداً .

إذن ، فالسر : هو ما احتفظت به فى نفسك ، والنجوى : هو ما أسدرت به للغير بحيث لا يعلمه من يجالسك .

والذين منعوا الصدقة ، لا بد أنهم اتفقوا على ذلك فيما بينهم ، وأنهم تكلموا فى هذا الأمر - منع الصدقة - بعد أن صاروا أغنياء ولهم أموال كثيرة ، وتمردوا على منطق الإسلام مع أنهم كانوا حريصين دائماً أن يظهرُوا فى إسلامهم مظهراً يفوق المسلمين الحقيقيين ، فكانوا دائماً فى الصفوف الأولى للصلاة كى يستروا نفاقهم .

وحين يوضح الحق سبحانه وتعالى أنهم أسروا فى نفوسهم كلاماً ؛ فهذا الإسرار فى النفس حين يُخبر به الله ؛ هو هنك لحجاب المكان والزمان معاً ، وأعلم سبحانه رسوله ﷺ بما دار فى هذا الإسرار ، كما هنك له من قبل حجب الزمان الماضى . وذلك فى الأمور التى لم يشهدها ، ولم يسمعها من معلم ، ولم يقرأها فى كتاب لأنه أُمى ، فأخبر رسول الله عن أكثر من أمر لم يشهده ولم يسمعه ولم يقرأه .

(١) وقد ورد النهى عن مناجاة اثنين دون الثالث ، فعن عبد الله بن مسعود قال قال ﷺ : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناحى اثنان دون صاحبهما ، فإن ذلك يحزنه » . أخرجه مسلم فى صحيحه (٢١٨٤) وأحمد فى مسنده (٤٣١/١) والترمذى فى مسنده (٢٨٢٥) . وقال : حديث صحيح .

إذن : من أين جاء بذلك ؟ أعلمه به الحق سبحانه الذى يعلم خِيَاة^(١) السموات والأرض ، وهتك له أيضاً حجاب الزمن المستقبل ؛ فعلم ﷺ الأحداث قبل أن تقع ، وأعلمه إياها مَنْ ملكَ ناصيةَ الزمان ، وملك ناصية المكان ، وملك ناصية الأحداث . وهذا هو هَتَكُ حجاب الزمن المستقبل ، وهتك سبحانه لرسوله حجاب المكان ، فكان ﷺ يخبرهم عن شيء فى نفوسهم ، فقد أوحى له الحق :

﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ... ﴾ (٨) [المجادلة]

بالله عندما يسمع الرجل من هؤلاء لما قاله فى نفسه ، ويخبره رسول الله بما قال ، فمن الذى هتك الحجاب لرسول الله ﷺ ؟

إن الذى هتك الحجاب لرسول الله هو من يعلم السرّ وأخفى ؛ فلا توجد حجب غائبة عن الله ؛ لأن حجب الغيب إنما تكون على البشر ؛ حجاب ماضٍ ، وحجاب مستقبل ، وحجاب مكان ، وحجاب زمان .

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾ أى : أن علم الله ليس مقصوراً على معرفة أمورهم هم ، بل علم الله سرهم ونجواهم ؛ لأن صفته القيومية ، وأنه علام الغيوب ؛ يعلم غيب هذا ، وغيب هذا ، وغيب هذا ، وغيب هذا ، وجاءت المبالغة من تكرار علم غيب كل أحد .

إذن : ﴿ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾ تعنى أنه يعلم حتى ما حاولت كتمه وستره ، فقد قال سبحانه :

﴿ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ... ﴾ (١٦) [لقمان]

(١) الحَيَاةُ والخبية : كل شيء غائب مستور . ويقول تعالى فى سورة النمل : ﴿ أَلَا يَسْتَعْجِلُ اللَّهُ الَّذِى يُخْرِجُ الْغَبَّاءَ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النمل : ٢٥] . وقال ابن أسلم : هو ما جعل فيهما من الأرزاق : المطر من السماء ، والنبات من الأرض . (انظر : ابن كثير ٣ / ٣٦٦) .

إذن : فعلم الحق جل جلاله لا يغيب عنه شيء .

ثم ينقلنا الحق سبحانه وتعالى إلى صورة أخرى من صور المنافقين وما يفعلونه بالمؤمنين . فقال جل جلاله :

﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣٧ ﴾

واللمز : معناه العيب ، ولكن بطريق خفي ، كإشارة بالعين أو باليد أو بالنم أو بغير ذلك . إذن : فهناك مجموعة من المنافقين يعيبون في المطَّوعين لجمع الزكاة من المؤمنين ، ومن هؤلاء المنافقين من يعيب بالقول ، ومن يعيب بالفعل ، ومن يعيب بالإشارة ، والمطَّوعون هم الذين يتطوعون بشيء زائد من جنس ما فرض الله .

فقاله فرض مثلاً خمس صلوات ، وهناك من يصلي خمس صلوات أخرى تطوعاً ، وفرض الحق الزكاة اثنين ونصفاً بالمائة ، وهناك من يصرف عشرة بالمائة تطوعاً ، وفرض الحق صيام شهر رمضان ، وهناك من يصوم فوق ذلك كل اثنين وخميس . وهذا ما نسميه دخول المؤمن في مقام الإحسان ؛ بأن تقترب ^(١) إلى الله بما يزيد على ما فرضه الله عليك ، من جنس ما فرضه الله .

(١) عن أبي هريرة قال قال ﷺ : « إن الله قال : من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن ، يكره الموت وأنا أكره مساءته » . أخرجه البخاري في صحيحه (٦٥٠٢) وأحمد في مسنده (٢٥٦/٦) .

وأنت إن أدت المفروض تكون قد انتزمت بالمنهج ، وقد سأل رجل رسول الله ﷺ عن فرائض الإسلام ثم قال : لا أزيد ولا أنقص ، فقال الرسول الكريم : « أفلح إن صدق »^(١) .

والزيادة على ما فرضه الله ، ومن جنس ما فرض يكون لها ملحظان : الأول : أن العبد يشهد لربه بالرحمة ؛ لأنه كلف دون ما يستحق . والملحظ الثاني : هو أن عمل الطاعة قد خفف على المؤمن فاستراح بها . ألم يقل رسول الله ﷺ عن الصلاة : « أرحنا بها يا بلال »^(٢) .

إذن : فالمطوع هو الذى يزيد على ما فرض الله عليه من جنس ما فرض الله ؛ وهؤلاء هم المحسنون ؛ الذين قال الحق عنهم فى سورة الذاريات :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ وَهُمْ رَغِيمٌ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَلِىَ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩) ﴾ [الذاريات]

فالمنهج لا يلزمنى بأن أنام قليلاً من الليل وأقضى بقية فى الصلاة ، ولم يلزمنى أحد بالاستغفار فى الأسحار^(٣) . ولم يقل الله سبحانه فى هذه الآية إن فى المال حقاً معلوماً ؛ لأن الإنسان المؤمن هنا يعطى بأكثر مما فرض . وعندما يتطوع مؤمن ويزيد على ما فرض الله ، أيستحق أن يُدَمَّ وَيُعَابَ وَيُلْمَز ؟ أم أنه يستحق أن يُكْرَمَ وَيُقَدَّرَ ؟ ولكنه اختلال موازين المنافقين فى

(١) عن طلحة بن عبيد الله قال : جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد فآثر الرأس بسمع دوى صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا ، فإذا هو يسأل عن الإسلام . فقال رسول الله ﷺ : « خمس صلوات فى اليوم والليلة » . . . حتى ذكر صيام رمضان والزكاة . قال طلحة : فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص . قال رسول الله ﷺ : « أفلح إن صدق » . أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٦) ومسلم (١١) .

(٢) سبق تخريجه .

(٣) الأسحار : جمع سحر . وهو آخر الليل قبيل الفصح .

الحكم على الأشياء . لذلك اعتبروا الحسنة نقيصة ، تماماً كالذى يُخرج ماله للفقراء ، ونجد من يسخر منه بالقول عنه « إنه أبله » ، مع أن المؤمن حين يتصدق كثيراً ؛ فهو يشيع فائدة ماله في المجتمع ، وهو الأكثر ذكاء منهم ؛ لأنهم أنفقوا المال على أنفسهم فأفنوه ، بينما تصدق هو به فأبقاه .

وقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ الَّذِينَ يَمْزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ لها واقعة ، فقد هاجر عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة ، وترك أمواله وكل ما يملك في مكة ، وأخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار ، فجعل لكل رجل من الأنصار رجلاً من المهاجرين يشاركه في ماله .

ولما جاء عبد الرحمن بن عوف قال له أخوه من الأنصار ^(١) : أفاسمك مالى . قال : بارك الله لك فى مالك ، دُلْنى على السوق . وذهب إلى السوق . وبارك الله له فى تجارتِهِ . فكان يقسم ربحه نصفين نصفاً للصدقة ونصفاً لأهله . وقد جاء عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله ﷺ ، وقال : يا رسول الله اكتسبت ثمانية آلاف درهم أقرض الله أربعة وأبقى لأهلى أربعة ، فقال له رسول الله ﷺ : « بارك الله لك فيما أقرضت وفيما أبقىيت » . وحينما مات عبد الرحمن بن عوف أحصوا ثروته ، وحدث خلاف فى تقديرها ، وأراد الورثة أن يسترضوا زوجته الرابعة ، وكان اسمها « تماضر » بأن يعطوها ثمانين ألف درهم ، ولما كانت تماضر واحدة من أربع نساء ، والنساء الأربع يرثن ثمن الثروة ، أى : أن قيمة الثروة كلها على أقل تقدير بلغت مليونين وخمسمائة وستين درهماً . وكان عبد الرحمن لا يتاجر إلا فى ماله .

(١) أخى رسول الله ﷺ بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الخزرجى الأنصارى . انظر : سيرة النبي لابن هشام (٢/١٢٥) .

فلما بلغ المنافقين ما تصدق به عبد الرحمن بن عوف قالوا: ما تصدق عبد الرحمن إلا رياء وسمعة . وهل الرياء يطلع عليه الناس أم يعرفه الله وحده ؟ وجاء عاصم بن عدي ، وكان صاحب بستان أعطى ثمرأ كثيراً ، فجاء بمائة حمل من التمر وتصدق بها ، فقال المنافقون : والله ما فعل عاصم هذا إلا رياء . وجاء رجل يدعى أبا عقيل الأنصاري إلى رسول الله ﷺ وقال : يا رسول الله ، لقد بتُّ ليلتي أعمل ، وأخذت أجرى صاعين من التمر ، احتفظت لأهلي بصاع وجئت بك بصاع لأتصدق به . قال المنافقون : تصدق بصاع من التمر ، الله ورسوله غني عن صاعك يا أبا عقيل .

هم إذن قد عابوا على عبد الرحمن بن عوف الذي تصدق بالكثير وقالوا هذا رياء ، وعندما جاء عاصم بن عدي قالوا : يراني بالتصدق بنصف ثمار حديقته ، وعندما جاء من لا يملك إلا صاع تمر يتصدق به قالوا : الله ورسوله غني عن تمرك ، لقد سخرُوا ممن أعطى الكثير ، وسخروا ممن أعطى القليل . وكان يجب أن يمدح المتصدقون ولا يُسخرَ منهم ؛ لأن كلاً منهم تصدق على قدر طاقته ، وهم أعطوا منه فضل ما أعطاهم الله ؛ قلُّ أو كثر^(١) .

ولذلك فمن يسخر من هؤلاء المؤمنين ؛ لا بد أن يُلامَ على الخلق السيء الذي تمثل في مقابلة السلوك الإيماني بالسخرية والاستهزاء ، ولذلك كان جزاء الساخرين أن يسخر الله منهم ، وجعل لهم عذاباً أليماً . والسخرية هي الاستهزاء بفعل شخص ما . وهؤلاء المنافقون حين يسخرون من المؤمنين ، فسخرتهم لم تتجاوز عدم رضاهم عن فعل الخير ، وهم بسخرتهم لم يستطيعوا إلا الإيذاء المعنوي للمؤمنين المتصدقين ، ولكن حين يسخر الله ؛

(١) عن أبي ذر قال قال لي النبي ﷺ: « لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه ضيق » . أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٢٦) وأحمد في مسنده (١٧٣/٥) .

فهذه أولاً عدالة الجزاء لأنها من جنس ما فعلوا ، ولكن هل سخرية الحق سبحانه وتعالى تقتصر على عدم الرضا أم أن هناك جزاء ؟

هناك جزاء من الله . وإذا كان الجزاء يتفاوت بتفاوت قدرة الساخر . فهناك فارق شاسع بين قدرات الله وقدرات البشر . والذين سخرُوا من المؤمنين حين تصدقوا بالقليل الذي يملكونه ؛ تصدى الله سبحانه وتعالى ليرد عليهم وعلى سخريتهم . ويريد الحق بذلك أن يعطينا صورة عن كيفية دفاعه عن المؤمنين المخلصين في إيمانهم . فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحق تبارك وتعالى ، هو الذي سيعاقب المنافقين ، فالعقاب سيكون أليماً مهيناً .

وقلنا من قبل : إن الذي يخطيء في حق غيره ، فهذا الغير يرد الخطأ بعقاب على حسب قدرته . ولكن إن عفا عنه ، نقول لمن أخطأ : لا تعتبر هذا العفو لصالحك ، بل هو عكس ذلك تماماً ؛ لأن الذي يعفو إنما ترك الحكم لله ، وسوف يكون عقابك لا قدر قوة وطاقته من عفا عنك ، ولكنه ترك عقابك لله ، وسيكون عقابك على قدر قدرات الله .

إذن : فالذي يتقزم ويرد على من أخطأ في حقه ، إنما يأخذ على قدر قُوَّته ، وأما الذي يعفو فهو يأخذ على قدر قدرات الله ، وهناك مرتبة أعلى من ذلك جعلها الله سبحانه وتعالى للمذنب ، والذي وقع الاعتداء عليه ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى رب الاثنين : فإن أساء إليك إنسان قد ترد عليه الإساءة بطاقتك ، وقد تعفو فيرد الله عليه بقدرته وطاقته .

ولكن خبير من ذلك أن تحسن أن الذي أساء إليك في حقيقة الأمر قد أحسن إليك ، مع أنه لم يقصد ذلك ، كيف ؟ إذا دخلت بيتك ووجدت أحد أبنائك قد ضرب أخاه وأساء إليه ، مع من يكون قلبك وعطفك ؟ إن قلبك يكون مع الذي اعتدى عليه وأساء إليه فتحاول أن ترضيه ، وتأتي إليه بهدية أو تعطيه مبلشاً من المال ، أو غير ذلك من أنواع الإرضاء ، وقيل : من آداب دينك - الإسلام - أن تحسن إلى من أساء إليك ؛ لأنه

يقدم معروفاً دون أن يقصد . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يطلب منك أن تعفو عمن أساء إليك . ويقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ﴾ وإذا سمعت فعلاً من البشر يقابله فعل من الله ، إياك أن تفهم الفعل من الله كما فهمت فعل البشر ، فحين يقول سبحانه : ﴿ وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَ اللَّهُ ... ﴾ (٥٤)

وحيث يقول : ﴿ يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ... ﴾ (١٤٢) [النساء]

هنا نجد فعلاً من صنع الله ، وقد نرى من البشر من يفعل نفس الفعل ، لكن نحن المسلمين نأخذ الفعل من الله على غير الفعل من البشر .

وعلى سبيل المثال : إذا جئنا لقول الله : ﴿ وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَ اللَّهُ ﴾ المكر هو التغلب بالخيطة على الخصم ؛ بأن توهمه أنك تفعل له خيراً ، بينما أنت تضمر له الشر ، كأن تحفر حفرة كبيرة مثلاً وتغطيها ببعض الحشائش والزهور ، ثم تطلب من خصمك أن يأتي لك بزهرة ، فيسقط في الحفرة وتتكسر عظامه .

إذن : فأنت قد كدّدت له كَيْدًا خَفِيًّا . والكيد والمكر لا يدلّان على القوة ؛ إنما يدلّان على الضعف ؛ لأن الشجاع القوي هو الذي يجاهر بعدائه ؛ لأنه قادر على عدوه ، لكن الضعيف هو الذي يستخدم الخيطة والمكر ليوقع بخصمه . ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يقول في النساء :

﴿ إِنَّ كَيْدَ كُنْ عَظِيمٌ ﴾ (٢٨) [يوسف]

وما دام كيد من عظيماً ، فضعفهن عظيم ؛ لأن الضعيف هو من يكيد ، ولكن القوى لا يعجزه طلب خصمه ويقول له : اذهب حيثما شئت ، وسأتي بك عندما أريد ، لا يوجد مكان تهرب فيه مني ، إنما الضعيف إذا تملك من خصمه فإنه يقضى عليه تماماً ؛ لأنه يعرف أنها فرصة لن تتكرر .

ولذلك قال الشاعر:

وَضَعِيفَةٌ فَإِذَا أَصَابَتْ قُرْصَةً قَتَلَتْ كَذَلِكَ قُرْصَةُ الضُّعْفَاءِ
أما القوي فإنه يقدر ويعفو ؛ لأنه يعرف أنه يستطيع الإتيان بخصمه وقتما يشاء .

والأصل في المكر هو الشجرة الملتفة الأغصان كأنها مجدولة ؛ بحيث لا تستطيع أن تميز الورقة التي تراها من أي فرع نبتت ، فيلتبس عليك الأمر ، كذلك المكر تختلط عليك الأمور بحيث لا تعرف أين الحقيقة . وأنت تمكر بقدر تفكيرك وعقلك ، ولكن الحق سبحانه وتعالى حين يجازيك بمكرك يكون الجزاء رهيباً ؛ لأن مكرك مفضوح عند الله ، ولكنك لا تعرف شيئاً مما أعدّه الله لك .

ولقد نصر الحق سبحانه وتعالى رسوله ﷺ في الأمور العلنية في المعارك ، ونصره أيضاً في كل أمر مكروا فيه وبيّتوه له . وعلى سبيل المثال ، حين وقف الكفار على باب بيت رسول الله ﷺ ليقتلوه في ليلة الهجرة . أوحى له ربه أن : اخرج ولا تخشَ مكْرهم ، فخرج ﷺ ليجدهم تياماً وهم واقفون ، أعينهم مفتوحة ولكن لا تبصر . ويخرج ﷺ من وسطهم ، ويأخذ التراب ، ويلقيه عليهم وهو يقول : «شاهت الوجوه»^(١) .

وعندما يتعد ﷺ عن المكان يستيقظون مرة أخرى ، ويتعجبون كيف أفلت منهم . وقد أراد الحق سبحانه أن يعلموا أنهم لن يستطيعوا الثيل من رسول الله ﷺ ، لا بالمعارك المفتوحة ولا بالمكر الخفي .

وقوله تبارك وتعالى : ﴿ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ﴾ تعرف منه أن سخرية الله جاءت جزاء لهم على سخريتهم ، والساخر من البشر لا يتجاوز

(١) ورد قول رسول الله ﷺ هذا في حديث الهجرة عن ابن عباس عند أحمد في مسنده (٣٦٨/١) ، وكذلك في غزوة حنين في صحيح مسلم (١٧٧٧) من حديث إياس بن سلمة عن أبيه ، وأحمد في مسنده (٢٨٦/١) والدارمي في سننه (٢١٩/٢) من حديث أبي عبد الرحمن الفهري .

فى فعله أكثر من العيب فى غيره . ولكن سخرية الله تتجاوز إلى العذاب .
ولذلك قال الحق سبحانه : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ وهذا هو التميز فى فعل الله
عن فعل البشر ، فالذين سخرُوا من المؤمنين عابوا عليهم ما فعلوه ، يسخر
منهم الحق يوم القيامة أمام خلقه جميعاً ، ثم يزيد على ذلك بالعذاب
الآليم .

لقد عرفنا من قبل أن هناك عذاباً أليماً ، وهناك عذاب عظيم ، وعذاب
مهين ، وكلها صفات للعذاب ، فالعذاب هو الإيلام ، ولكن هناك من
يفزره الألم فيصرخ ، وهناك من يحاول أن يتجلد ويتحمل ؛ لأن كبرياءه
يمنعه أن يصرخ ، وفى هذه الحالة يكون عذابه مهيناً ؛ لأنه بكبريائه تحمّل
الألم ؛ فَيُهَانُ فى كبريائه وبذلك يكون عذابه مهيناً .

والعذاب قد يأخذ زمناً طويلاً أو قصيراً ، وهناك عذاب عظيم فى
الإيلام وعظيم فى الإهانة . والعذاب العظيم فى الإيلام ؛ أى مبالغ فيه من
ناحية الألم . والعذاب العظيم فى الإهانة مبالغ فيه من ناحية الإهانة .
والعذاب العظيم فى الوقت مبالغ فيه من ناحية الزمن ، ولذلك يقال عنه
«عذاب مقيم» أى : يأخذ الزمن كله لا يتوقف ولا يقل .

ثم يعرض الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى من صور تعامل رسول الله
ﷺ مع المنافقين . ومع أن رسول الله ﷺ يعرف المنافقين ، وقد أعلمه
سبحانه بأمرهم حين قال :

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلتَعْرِفَنَّهُمْ بَسِيمًا هُمْ ... ﴾ (٢٠) [محمد]

أى : بمجرد نظر رسول الله ﷺ إليهم ، وكأن على جبهة كل منهم توجد
كلمة « متافق » وهو يعرفهم مصداقاً لقوله الحق :

﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ... ﴾ (٢٠) [محمد]

وبمجرد أن ينطقوا يعرفهم ﷺ من طريقة نطقهم . ولكن الله يريد أن يُخرج رسوله إلى المؤمنين به ويرسالته سليم الصدر^(١) ، بدون انقباض عن أحد ، حتى يتجلى نوره على الجميع ، ولعل شعاعاً من النور عيسى منافقاً ؛ فيتوب إلى الله ويحود إلى الإيمان الصحيح ، كما حدث لكثير من المنافقين ، فقد أعلن بعضهم التوبة وحسن إسلامهم .

ونحن نعرف أن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ، كان سيئوَج ملكاً على المدينة^(٢) . وأثناء الإعداد لمهرجان التتويج ؛ فوجئوا بوصول رسول الله ﷺ مهاجراً إلى المدينة . وكان هذا من أسباب حقد عبد الله بن أبي على رسول الله ﷺ فقد ضاع منه الملك . وكان لعبد الله بن أبي ولد أسلم وحسن إسلامه اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي . وكان من حسن إسلام هذا الابن أنه ذهب إلى رسول الله ﷺ ؛ حين علم أنه ﷺ سيأمر بقتل أبيه ؛ لأنه قال في غزوة من الغزوات^(٣) . ﴿لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ...﴾ (A) ﴿المنافقون﴾

وكان ابن أبي يعني بـ « الأعز » المنافقين في المدينة ؛ وبـ « الأذل » المسلمين من المهاجرين والأنصار . ورد الله سبحانه بأن صدق على قوله أن الأعز سيخرج الأذل ، فقال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ... ﴾ (A) ﴿المنافقون﴾

(١) وقد كان رسول الله ﷺ يحب هذا ، حتى أنه أوصى أصحابه فقال : « لا يبلثنى أحد عن أحد من أصحابي شيئاً ، فإنني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر » الحديث . أخرجه أحمد في مسنده (٢٩٦/١) والترمذي في سننه (٣٨٩٦) وأبو داود في سننه (٤٨٦٠) .

(٢) أورد ابن إسحاق في السيرة أن قوم عبد الله بن أبي كانوا قد نظموا له الحُرُزَ ليتَرَجَّوه ثم يمشونه عليهم ، فجاءهم الله برسوله وهم على ذلك ، فلما اتصرف قومه عنه إلى الإسلام ضمن ورأى أن رسول الله قد استلبه ملكاً ، فلما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارهاً مصراً على نفاق وضمير ، سيرة ابن هشام (٢١٦/٢) .

(٣) في غزوة بني النضير ، وقد كانت في شهر شعبان سنة ٦ هجرية . انظر سيرة النبي لابن هشام (٣٣٤/٣) .

فكان الحق سبحانه وتعالى قد أقر على أن الأعز هو الذي سيخرج الأذل من المدينة ، ولكن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، إذن : فسيخرج المنافقون من المدينة ، وسيبقى فيها المؤمنون ، وتكون لهم العزة .

ولما علم عبد الله بن عبد الله بن أبي أن رسول الله ﷺ سيأمر بقتل والده عبد الله بن أبي ، ذهب إلى رسول الله ﷺ ، وقال : يا رسول الله إن كنت ولابد أمراً بقتل أبي فأمرني أنا بقتله ؛ لأني أخاف أن يقتله أخ مؤمن فأكرهه ، وأنا لا أحب أن أكره مؤمناً .^(١)

وهكذا نرى قوة وصدق الإيمان ، وأراد رسول الله ﷺ أن يكرم ذلك المنافق من أجل ابنه فلم يأمر بقتله ، ومن بعد ذلك^(٢) قال الابن : يا رسول الله استغفر لأبي ، أي : اطلب له من الله المغفرة ؛ ولأنه ﷺ يعلم أنه قد أرسل رحمة للعالمين ؛ لذلك طلب المغفرة لعبد الله بن أبي . وحيث نزلت الآية الكريمة :

﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾

(١) أورده ابن إسحاق أن عبد الله بن عبد الله بن أبي لما بلغه ما كان من أمر أبيه أتى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه ، فإني كنت فاعلاً فمرني به فأتينا أحمل إليك رأسه ، فوالله لقد علمت الخروج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني ، إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله مؤمناً بكافر فأدخل النار ، فقال ﷺ : بل ترفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا . انظر تفسير ابن كثير (٤/٣٧٢) .

(٢) وذلك عندما توفي عبد الله بن أبي ، وأراد ابنه من رسول الله ﷺ أن يصلي عليه ، فاعترض عمر ابن الخطاب ، فأعطاء قميصه ليكفنه فيه وصلى عليه . انظر الحديث الآتي بعد في البخاري (٤٦٧٠) ومسلم (٢٤٠١) من حديث ابن عمر .

ووقف العلماء في هذه الآية عند شيء اسمه مفهوم المخالفة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى حدد مرات الاستغفار غير المقبول بسبعين مرة ، وقد أوضح رسول الله ﷺ الذي أرسل رحمة للعالمين ؛ أنه ما دامت مرات الاستغفار قد حُدَّتْ بسبعين مرة فلأزيد على السبعين قليلاً^(١) وبذلك غلب الرسول الكريم جانب الرحمة ، وجانب الإكرام لعبد الله بن عبد الله بن أبي الذي أسلم وحسن إسلامه .

وكانت السبعة دائماً هي نهاية العدد عند العرب ، وعندما يأتي عدد آخر يكون زائداً ، فالأصل في العدد هو مكررات الواحد ، أي : أن الواحد أصل العدد ، يضاف له واحد يكون اثنين ، ويضاف لهما واحد فيكون المجموع ثلاثة ، وتستمر الإضافة حتى يصير العدد سبعة ، وإذا تركنا الواحد جانباً لأنه الأصل ، نجد عندنا ثلاثة أعداد زوجية ، هي : اثنان وأربعة وستة ، وثلاثة أعداد فردية هي : ثلاثة وخمسة وسبعة ، ويكون العدد سبعة جامعاً للمفرد والمتني والجمع .

ولذلك كانوا إذا أرادوا الزيادة على سبعة فلا بد أن يأتوا بحرف العطف .
ونجد قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الكهف :

﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَأَيْتُمْ كُلَّهُمْ فَيَقُولُونَ سَادِسُهُمْ كُلُّهُمْ رَجُلًا
بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامَتُهُمْ كُلُّهُمْ ... ﴾ (٢٢) [الكهف]

ولم يقل : ثامنهم كليهم ، بل جاء بواو العطف ؛ لأن الثمانية كانت من نوع آخر .^(١)

(١) قَالَ عَلِيٌّ : «إِنَّمَا خَيْرُنِي اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ : ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَا يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ » أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦٧٠) ومسلم في صحيحه (٢٤٠٠) من حديث ابن عمر .

(٢) انظر تفسير القرطبي (٥/٢١١٣) في تفصيل هذه المسألة ؛ بين من قال : إن نهاية العدد عند الحرب هو العدد ٧ . ومنهم من قال : إن هذا تحكم لا دليل عليه . ومنهم من سمى الواو بين السبعة والثمانية : واو الثمانية .

وحين سمع رسول الله ﷺ « السبعين » قال : نزيد على السبعين ، وبذلك يكون قد احترم قول الله ، واحترم تكريمه لعبد الله بن عبد الله بن أبي ، الذي طلب منه أن يستغفر لأبيه . وهنا قالوا : كيف يغيب عن رسول الله ﷺ وهو الذي يقول عن نفسه : « أنا أقصح العرب بيد أني من قريش »^(١) ، أن عدد السبعين يُقصد به الكثرة مهما بلغت ، والشاعر القديم يقول :

« أَسِئْتِي بِنَا أَوْ أَحْسِنِي لَا مَلُومَةٌ »

أي : افعلي ما تشائين .

فكان الحق سبحانه وتعالى في قوله : ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ شاء أن يأتي بمضاعفات العدد النهائية وهي السبعون ليحسم الأمر .

وجاء قول الحق سبحانه : ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ... ﴾ (٦) [المنافقون]

أي : مهما استغفرت بأي عدد من الأعداد فلن يغفر الله لهم .

ونقول : إن الأمر هنا له شقان : الشق الأول : أن يغفر الله . والشق الثاني : هو مجاملة رسول الله ﷺ لعبد الله بن عبد الله بن أبي ، فهو ﷺ يعلم أن الله لن يغفر للمنافقين . وفي استغفار رسول الله ﷺ إنما هو لاحترام طلب الابن ، وأيضاً فالاستغفار من رسول الله كان مجرد مجاملة لعلمه أن الله لن يغفر للمنافقين ؛ لأنه ﷺ يعلم أن استغفاره من أجل منافق لن يقبله الله ، وهتاك استغفار تنشأ عنه المغفرة ، واستغفار ينشأ عنه إرضاء عبد الله بن عبد الله بن أبي . ولكن ألا توجد ذاتية للأب ؟

(١) قال السيوطي في « الدلائل المصنوعة » : « معناه صحيح . ولكن لا أصلي له ، كما قال ابن كثير وغيره من الحفاظ ، وأورده أصحاب الغريب ، ولا يعرف له إسناده » . انظر كشف الحقائق (١/ ٢٣٢) والأسرار المرفوعة (ص ٧٠ ، ٧١) .

نقول : إن التاريخ يقول إن عبد الله بن أبي نال حظه من الدنيا ، والحق سبحانه يقول : ﴿ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۖ ﴾ (٢٠) [الكهف]

وجزاء العمل يُعطى للبعض في الدنيا ، ويُعطى للبعض في الآخرة ؛ مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۖ ﴾ (٢١)

[الشورى]

ولقد حدثنا علماء السيرة أن رسول الله ﷺ قال : « إن أبا لهب يُخَفَّفُ عنه العذاب يوم الاثنين » ، وأبو لهب نزل فيه قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ تَبَّتْ يُدَا أَيْ لَهَبٍ وَتَبَّ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۖ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۖ ﴾ (٣) [المسد]

ولماذا يُخَفَّفُ العذاب عن أبي لهب يوم الاثنين ؟ لأن هذا اليوم هو الذى ولد فيه رسول الله ﷺ ، وقد سرَّ أبو لهب ميلاد الرسول الكريم ، فأعتق الجارية التى بشرته بميلاد الرسول ؛ ومن هنا يُخَفَّفُ العذاب عن أبي لهب يوم الاثنين جزاء عمله .

كما أن عبد الله بن أبي كان له موقف يحسب له فى واقعة الحديبية حين ذهب المسلمون لأداء العمرة ، وصدهم الكفار عن بيت الله الحرام ؛ وانتهت بصلح الحديبية وهى أول معاهدة بين الإيمان والكفر ، ورغم أن رسول الله ﷺ وصحابته رُدُّوا عن بيت الله الحرام ، فقد فطن أبو بكر لما فى يوم الحديبية من عطاءات الله ؛ من اعتراف كفار قريش بمحمد وبالمسلمين حين وقعوا معاهدة بينهم وبين رسول الله ﷺ ، وتفرغ نبينا الكريم للدعوة فى الجزيرة العربية ، وهو آمن من قريش ، وانتشر الإسلام إلى أن نقضت قريش العهد وتم فتح مكة .

نعود إلى قصة عبد الله بن أبيّ يوم الحديبية : لقد كان الكفار يعلمون أن في نفسه شيئاً من رسول الله ﷺ ؛ لأن مجيء الرسول ﷺ منع تشويج عبد الله بن أبيّ ملكاً على المدينة . وكانوا يعلمون أيضاً أنه أسلم نفاقاً ؛ فأرادوا أن يحدثوا ثغرة في نفوس المسلمين ، فقالوا : محمد وأصحابه لا يدخلون ، ولكننا نسمح لعبد الله بن أبيّ ومن معه بدخول مكة وأداء العمرة فرفض عبد الله بن أبيّ وقال : إن لي في رسول الله أسوة حسنة ، لا أريد أن أذهب للعمرة إلا إذا ذهب رسول الله ﷺ . وهذا موقف يُحمد له .

كذلك كان له موقف آخر في غزوة بدر ، حينما أسر العباس عم رسول الله ﷺ . وكان العباس طويل القامة وثيابه تمزقت في المعركة ، فلم يجدوا طويلاً مثله إلا عبد الله بن أبيّ ، فأعطاهم قميصه ليلبسه العباس ، فلم يتسّر رسول الله ﷺ ذلك له .

ومن أجل هذا استغفر له رسول الله ، لكن الحكم الأعلى قد جاء ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ فليس المهم فقط هو استغفار رسول الله ؛ لأن هناك محصات للذنوب ، فمن أذنب عليه أن يأتيك أولاً يا رسول الله ، ليستغفر الله ، ثم يسألك أن تستغفر له الله ، حتى يجد الله تواباً رحيماً ، فسبحانه القائل :

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً﴾ (٦٤) [النساء]

فالذي يريد أن يتوب ويستغفر ، لا يستغفر له رسول الله ﷺ ، إلا إذا استغفر مرتكب الذنب أولاً ، فلا بد أن يستغفروا الله من الذنوب أولاً ثم يستغفر لهم الرسول . ولا يستغفر لهم الرسول وهم لا يستغفرون ، وهكذا نعلم أن عبد الله بن أبيّ لم يقطن إلى كيفية الاستغفار ، فقد كان عليه أن

يأتى لرسول الله صاغراً ليستغفر الله أمامه ، لا أن يبحث عمن يطلب له الاستغفار .

ثم يأتى الحق سبحانه وتعالى موضحاً سبب عدم غفرانه ، فيقول :

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ وحين ينتفى الحق سبحانه وتعالى الهداية عن إنسان ، فليس معنى هذا أن يقول الفاسق : الله لم يَهْدِنِي فماذا أفعل ؟ وَحُمِّلَ الْمَسْأَلَةَ كُلَّهَا لِلَّهِ . بل نسأل الفاسق : لماذا لم يَهْدِكَ ؟ لأنك فسقت .

إذن : فعدم الهداية من الله لك كان بسبب أنك أخذت طريق الفسق والبعد عن منهج الله ، ومن هنا فالهداية المقصودة فى هذه الآية ؛ ليست هى الهداية بمعنى الدلالة على طريق الخير ؛ لأن الدلالة إلى طريق الخير تأتى من الله للمؤمن والكافر ، فمنهج الله الذى يُبَلِّغُ للناس كافة ، يريهم طريق الخير ويدلهم عليه . ولكن المقصود هنا هو الهداية الأخرى التى يعطيها الحق لمن دخل فى رحاب الإيمان وأمن وحسن عمله ، وتتمثل فى قوله الحق :

﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ (١٧) [محمد]

إذن : فكل من مشى فى طريق الإيمان أعانه الله عليه . وفى المقابل نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٠) [الأحقاف]

وكذلك قوله سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٢٧) [التوبة]

وأيضاً قوله الكريم : ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (٥٠) [الصف]

لا نقول أبداً : إن هؤلاء معذرون ؛ لأن الله لم يَهْدِهِمْ ؛ لأنه سبحانه قد هداهم ودلهم جميعاً على طريق الخير ، ولكنهم هم الذين أخذوا طريق الكفر والظلم والفسوق .

واقراً إن شئت قول الله عز وجل : ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ [فصلت]
 فماذا صنعوا في هدايته لهم : ﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ ، أى :
 أن الحق سبحانه يبين لثمود طريق الخير ، ولكنهم اختاروا الضلالة .
 إذن : فهداية الدلالة للجميع ، وهداية المعونة للمؤمنين .
 ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى للمنافقين فيقول :

﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ
 اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا
 يَفْقَهُونَ﴾ (٨١)

والفرح هو السرور من فعل تبتهج النفس به . والمخلفون هم الذين
 أخلفهم نفاقهم ، وتركهم رسول الله ﷺ في المدينة وذهب إلى الجهاد .
 بعد أن جاءوه بالمعاذير الكاذبة التي قالوها ، وقد تركهم رسول الله ﷺ ؛
 لأن الحق سبحانه قال :

﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ (٤٧) [التوبة]

ومن لا يريد أن يجاهد في سبيل الله إن أخذته معك كرهاً ، يكون ضدك
 وليس معك . وسيشيع الأكاذيب بين المؤمنين ، ويحاول أن يخيفهم من
 الحرب ، وإذا بدأ القتال فهو أول من يهرب من المعركة . ويبحث عن مغارة
 أو حجر يختفى خلفه . إذن : فهو ليس معك ولكنه ضدك ؛ لأنه لن يقاتل
 معك ، بل ربما أعان عدوك عليك . وفي نفس الوقت هو يضر بالمسلمين ،
 ويحاول أن يشيع بينهم الرعب بالإشاعات الكاذبة .

وَيُبَيِّنُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُنَا فِطْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ الْإِيمَانِيَّةَ بِأَنَّهُ أَذِنَ لِهَؤُلَاءِ بِعَدَمِ الْخُرُوجِ لِلْجِهَادِ مَعَ أَنْ عَذَرَهُمْ كَاذِبٌ ؛ فَجَاءَ قَوْلُهُ : ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ وَالْمَقْعَدُ هُوَ مَكَانُ الْقُعُودِ . وَالْقُعُودُ رَمَزٌ لِلْبَقَاءِ فِي أَى مَكَانٍ . وَالْقِيَامُ رَمَزٌ لِبِدَايَةِ تَرْكِ الْمَكَانِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ ، وَالَّذِينَ غَزَوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَامُوا وَاسْتَعَدُّوا لِلْقِتَالِ ، أَمَّا الَّذِينَ تَخَلَّفُوا فَقَدْ قَعَدُوا وَلَمْ يَقُومُوا رَغْبَةً فِي الْبَقَاءِ فِي أَمَاكِنِهِمْ .

وَيَقُولُ تَعَالَى : ﴿خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ وَحِينَ نَسْمَعُ كَلِمَةَ ﴿خِلَافَ﴾ نَعْرِفُ أَنَّ مَصْدَرَهَا خَالَفَ خِلَافاً ؛ وَمُخَالَفَةٌ ؛ كَمَا تَقُولُ : قَاتِلْ قِتَالاً وَمُقَاتِلَةٌ . وَهِيَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُخَالَفَةً فِي الرَّأْيِ ، كَأَنْ تَقُولَ : فَلَانُ فِي خِلَافٍ مَعَ فَلَانٍ ، أَى : أَنْ لِكُلِّ مِنْهُمَا رَأْيٌ . وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي السَّيْرِ ، كَأَنْ تَقُولَ أَنْتَ لَتَغَادِرَ الْمَكَانَ ؛ وَبِخِلَافِكَ زَمِيلُكَ أَوْ مِنْ مَعَكَ فَيَقْعُدُ ، أَوْ يَقْعُدَ أَنْتَ ، فَيَخَالَفُكَ هُوَ وَيَعِشَى .

وَالْخِلَافُ مِنْ نَاحِيَةِ الرَّأْيِ هُوَ عَمَلِيَّةٌ قَلْبِيَّةٌ ، وَالْخِلَافُ مِنْ نَاحِيَةِ الْحَرَكَةِ يَشْتَرِكُ فِيهَا الْقَالِبُ أَوْ الْجَسَدُ ، وَهُمْ حِينَ فَرَحُوا بِالْقُعُودِ بَعْدَ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ لِلْجِهَادِ ، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَسْأَلَةَ الْقُعُودِ هَذِهِ صَادَقَتْ هَوَى فِي نَفْسِهِمْ وَارْتَاحُوا لَهَا . وَبِذَلِكَ خَالَفُوا شَرْطَ الْإِيمَانِ ؛ لِأَنَّ الَّذِينَ يَحِقُّ لَهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِ الْجِهَادِ قَدْ حَدَدَهُمُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي قَوْلِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى :

﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٩١) [التوبة]

وقوله : ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ (٩٢) [التوبة]

أى : أوضحت لهم أنك لا تملك ما يركبون عليه ، ليصلوا معك إلى موقع القتال^(١) . وقد بين لنا الحق حال هؤلاء الذين لم يخرجوا مع رسول الله ﷺ بسبب هذه الأعذار فقال عنهم :

﴿ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُفْقُونَ ﴾ [التوبة]

إذن : هؤلاء الذين تخلفوا بأعذار يملؤهم الحزن ، وتفيض أعينهم بالدمع ؛ لأنهم حرموا ثواب الجهاد في سبيل الله^(٢) . أما الذين يفرحون بالتخلف عن الجهاد فهم منافقون .

وقوله سبحانه : ﴿ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ نجد فيه أيضاً أن كلمة ﴿ خِلَافَ ﴾ تستعمل أيضاً بمعنى «بعده» ، أى بعد رسول الله ، فما أن ذهب رسول الله ﷺ للغزوة قعدوا هم بعده ولم يذهبوا . وجلسوا مع الضعيف والمريض وأصحاب الأعذار الحقيقية ، وكذلك الذين لم يجد رسول الله ﷺ لهم دواب ليركبوها ، هؤلاء هم من تخلفوا . وبين الحق سبحانه سبب تخلف المنافقين فيقول : ﴿ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ .

أى : أنهم كرهوا أن يقاتلوا ، وكرهوا الجهاد . ولبت الأمر قد اقتصر على هذا ، بل أرادوا أن يُسَبِّطُوا الْمُؤْمِنِينَ وَيُكْرَهُهُمْ فِي الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ﴾ فهم لم يكتفوا بموقفهم المخزى ، بل أخذوا في تحريض المؤمنين على عدم القتال . وقد كانت هذه الغزوة «غزوة تبوك» في أيام الحر . وكانت المدينة تمتلئ بظلال البساتين وثمارها ، بينما الطريق إلى

(١) ميانى سبب نزول هذه الآيات عند تفسير الآيتين ٩١ ، ٩٢ من سورة التوبة .

(٢) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : « لقد نعلتكم بالمدينة رجلاً ما نطعم وادياً ولا سلكنم طريقاً إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض » أخرجه مسلم في صحيحه (١٩١١) وأحمد في مسنده (٣/ ٢٠٠) وابن ماجه في سننه (٢٧٦٥) .

الحدود مع الروم طويلة . إذن : فهي غزوة كلها مشقة ^(١) .

وقال المنافقون للمؤمنين ﴿ لَا تَنْفِرُوا ﴾ ، والنفور هو كراهية الوجود لشيء ما . ويقال : فلان نافر من فلان ، أى : يكره وجوده معه فى مكان واحد . ويقال : فلان بينه وبين فلان نفور ، أى : يكرهان وجودهما فى مكان واحد . والذي يخرج للحرب كأنه نافر من المكان الذى يجلس فيه ذاهباً إلى مكان القتال . ويكون القتال والتضحية بالمال والنفس فى سبيل الله أحب إليه من القعود والراحة .

إذن : فقوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ﴾ أى : أنهم يريدون أن يعطوا لأنفسهم عذراً لعدم الخروج للجهاد ؛ لأن الجو حار وفيه مشقة . ولكنهم أغبياء ؛ لأنهم لو خافوا من الحر ومشقته ؛ وجلسوا فى الظل ومثقتهم ، لأعطوا لأنفسهم متعة زمنها قصير ليدخلوا إلى مشقة زمانها طويل .

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله ﷺ : ﴿ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ فإن كانوا قد اعتقدوا أنهم بهروبهم من الحر قد هربوا من مشقة ، فإن مشقة نار جهنم والخلود فيها أكبر بكثير . والإنسان إن بُشِّرَ بأشياء تسره عاماً أو أعواماً ، ثم يأتى بعدها أشياء تسوؤه وتعذبه ، فهو بمعرفته بما هو قادم يعانى من الألم ولا يستطيع الاستمتاع بالحاضر ؛ لأن الإنسان يحاول دائماً أن يتحمل ؛ ليؤمن مستقبله . ولذلك تجد من يعمل ليلاً ونهاراً وهو سعيد ، فإذا سألته كيف تتحمل هذا الشقاء ؟ يقول : لأؤمن مستقبلي . إذن : فسرور عام أو أعوام تفسده أيام أو أعوام قادمة

(١) وقد سميت أيضاً بغزوة العسرة ، وذلك فى قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ ثَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ﴾ [التوبة : ١١٧] . قال ابن كثير فى تفسيره (٢/٢٩٦) : قال قتادة : خرجوا إلى الشام عام تبوك فى لحيان الحر على ما يعلم الله من الجهد ما أصابهم منها جهد شديد ، حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما ، وكان نفر يتداولون التمرة بينهما يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها ، فتأبى الله عليهم وأغفلهم من غزوتهم . ولكن المنافقين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله ﷺ ابتداء .

فيها سوء وعذاب ، فماذا عن خلودهم في النار ؟

ولكن هل قالوا : ﴿لَا تَنْفَرُوا فِي الْحَرِّ﴾ في خواطرهم دون أن ينطقوا بهما ، أم قالوها لبعضهم البعض سرّاً ؟ ومن الذي أعلم رسول الله ﷺ ما قالوه ؟ نقول : قد يكون ذلك هو ما دار في خواطرهم . وشاء الله أن يعلموا أنه سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوسهم . وشاء أن يفضح ما في سرائرهم ، لعل هذا يُدخل الخوف في قلوبهم ، من أنه سبحانه مطلع على كل شيء ، فيؤمنوا خوفاً من عذاب النار .

ومثال هذا أن الحق حين أراد أن يمنع المشركين من حج بينه الحرام قال : ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ... (٢٨)﴾ [التوبة]

وكان المشركون حين يذهبون إلى الحج ينعمشون اقتصاد مكة ، وكان الخير يأتي من كل مكان إلى مكة في موسم الحج ، بل إنهم كانوا يقولون : إياكم أن تطوفوا بالبيت في ثياب عصيتهم الله فيها ، وكأن التقوى تملأ نفوسهم ! وحقيقة الأمر أنهم كانوا بعيدين عن التقوى لأنهم كانوا يعبدون الأوثان . وكانوا يقولون ذلك حتى يضطر الحجاج أن يخلعوا ثيابهم ويشترؤا ثياباً جديدة ليطوفوا بها ، ومن لا يملك المال يطوف عارياً .

إذن : فقد كان الحج موسماً اقتصادياً مزدهراً لأهل مكة ؛ يربحون خلاله ما يكفي معيشتهم طوال العام ، فلما جاء البلاغ من الله سبحانه وتعالى : ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ . فالخاطر الذي يأتي في النفس البشرية ؛ وكيف منعش ؟ . هذا هو أول خاطر يأتي على البال ؛ لأنه سؤال عن مقومات الحياة ، والذي خلقهم عليم بما يدور في خواطرهم ، وإن لم يجبر على ألسنتهم ، حيث جاء قول الحق سبحانه : ﴿وَأِنْ خِفْتُمْ عِيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ... (٢٨)﴾ [التوبة]

إِذَنْ : فإله سبحانه وتعالى قد علم ما يدور فى خواطرهم ، فرد عليه قبل أن ينطقوه .

كذلك قول الحق سبحانه : ﴿ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ والفقهاء هو الفهم الدقيق . فأنت حين تعرف شيئاً بسطحياته تكون قد عرفت ، ولكنك إن عرفت به بكل معطياته الخلفية تكون قد فقهته . وأنت إذا ذهبت للجهاد فى الحر قد تعب ، ولكن إذا قعدت عن الجهاد سوف تكون عقوبتك أكبر وتعبك أشد .

إِذَنْ : فعلمك بشيء وهو الحر الذى ستواجهه إن خرجت للجهاد ، يجب ألا ينسبك ما غاب عنك ، وهو أن تكوّن الإنسان عن الجهاد يدخله ناراً أشد حرارة ، يخلد فيها . ومعنى ذلك أنه لم يفقه ؛ لأنه علم شيئاً وغاب عنه أشياء .

ومن هذا المنطق القرآنى ، رد الإمام على كرم الله وجهه على القوم حينما دعاهم إلى الجهاد ضد الخوارج فقال : « أما بعد ، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة ، فمن تركه رغبة عنه سيم الحسف » .

ثم يقول بعد ذلك : « إن قلت لكم : اغزوهم فى الشتاء ، قلت : هذا أوان نرو صر . . أى برد شديد . وإن قلت لكم : اغزوهم فى الصيف ، قلت : أنظرونا - أى أمهلنا - حتى ينصرف الحر عنا ، فإذا كنتم فى البرد والحر تفرون ، فأنتم والله فى النار . يا أشباه الرجال ولا رجال »^(١)

(١) من خطبة خطبها الإمام على عندما أغار مغيان بن عوف الأزدي على الأنبار ، فتقاعس المسلمون عن قتالهم فقال : « أما بعد ، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة ، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل ، وشمله البلاء ، ولزمه الصغار ، وسيم الحسف ، ومنع الحسف » ثم قال : « فإذا أمرتكم بالسير إليهم فى أيام الحر قلتم : حمارة القيظ ، أمهلنا يتسلخ عنا الحر ، وإذا أمرتكم بالسير فى البرد قلتم : أمهلنا يتسلخ عنا القبر ، كل ذا فراراً من الحر والقر . فإذا كنتم من الحر والقر تفرون ، فأنتم والله من السيف أحر ، يا أشباه الرجال ولا رجال ، وبأحلام الأطفال وعقول ربات الحجال » انظر خطبته كاملة فى كتاب « خطب الإمام البلاء » بتحقيق : عادل أبو المعاطى . نشر دار الروضة - القاهرة .

وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾
 أى : أنهم لو كانوا قد فرحوا وابتهجوا بأنهم لم يجاهدوا في الحر ، فهم
 سوف يندمون كثيراً على ذلك ، مصداقاً لقوله تعالى :

﴿ فَلْيَضَحَّكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ ﴿٤٩﴾

والضحك هو انفعال^(١) غريزي فطري ، يحدث للإنسان عندما يقابل
 شيئاً يسره ، أو أحداثاً يجد فيها مفارقة لم يكن يتوقعها . أما البكاء فهو
 انفعال غريزي أيضاً تجاه أحداث تدخل الحزن أو الشجن ، وهو تذكر ما
 يحزن بالنسبة للإنسان ، وكلتاهما ظاهرتان فطريتان ، أى أنهما تحدثان
 بفطرة بشرية واحدة بالنسبة للناس جميعاً ، ولا دخل فيها للجنس أو
 اللون أو البيئة ، فلا يوجد بكاء روسى وبكاء أمريكى ، أو ضحك روسى
 وضحك إنجليزى ، أو ضحك شرقى وضحك غربى . ذلك أن الضحك
 والبكاء انفعال طبيعى موحد لا تؤثر فيه البيئة ولا الثقافة ولا الجنس . وقد
 أسنده الحق تبارك وتعالى لنفسه . فكما قلنا : إن الله سبحانه وتعالى وحده
 هو الذى يحيى ، وهو سبحانه وحده الذى يميت . فهو سبحانه وحده الذى
 يضحك ، وهو سبحانه وحده الذى يبكى . مصداقاً لقوله تعالى :

﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴿٤٣﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿٤٤﴾ وَأَنَّهُ خَلَقَ

الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٤٥﴾ ﴾

[النجم]

(١) هناك فرق بين الانفعال والافتعال : لأن الانفعال فطرة والافتعال صنعة ، فالانفعال الذى يظهر
 على وجه الإنسان سواء كان سروراً أو حزناً أو اهتماماً بشيء هو أمر غريزي فطره الله عليه
 استجابة لمؤثرات خارجية ، أما الافتعال فهو استطاع الانفعال كأن يتكلف السرور فى مقام
 لا يقتضى هذا .

ولذلك فالضحك والبكاء يأتيان بلا مقدمات ، لا أقول لنفسي : سأضحك الآن فأضحك ، ولا أقول : سأبكي الآن فأبكي ، لأن هذا انفعال غريزي لا دخل للإرادة ولا للاختيار فيه . ولكننا أحياناً نلجأ إلى التضاحك أو إلى التباكي وهو مجرد ادعاء بلا حقيقة . ويكون ظاهراً فيه الافتعال . فحين يروى لك إنسان نكتة سخيفة ، والمفروض أنه قالها لتضحك ، ولكنها لا تضحك ، وفي نفس الوقت أنت تريد أن تحامله فتفتعل الضحك ، أي تضحك بافتعال . وكذلك البكاء فيه افتعال أيضاً مثل بكاء الناذبة التي تجلس وسط أهل الميت وتبكي . وقد تضع بعض نقط الجلوسين في عينيها لتفتعل الدموع ، وهذا كله افتعال . أما الضحك والبكاء الحقيقي ، فأمران بالفطرة يملكهما الله سبحانه وتعالى وحده .

وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ﴾ جاء بعد قوله : ﴿ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ أي : أنهم فرحوا عندما بقوا هم في المدينة ، وخرج المزمونون للجهاد . جلسوا في حدائق المدينة وهم فرحون في راحة وسرور يضحكون ؛ لأنهم يعتقدون أنهم قد فازوا بعدم اشتراكهم في الجهاد . ولكن هذا الضحك هو لفترة قليلة . وسيأتي بعدها بكاء وندم لفترة طويلة وأبدية ، عندما يدخلون جهنم والعياذ بالله .

ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ﴾ ولم يقل : سيضحكون قليلاً وسيكون كثيراً ، لماذا ؟

نقول : عندما يُسند الفعل إلى المخلوق الذي يعيش في عالم الأغيار ، والمختار في عدد من أفعاله ، يُحتمل أن يحدث أو يجوز ألا يحدث . ولكن الحق سبحانه وتعالى حين يقول : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا ﴾ أي : أمر بالضحك ، ثم يجيء في البكاء ويقول : ﴿ وَلْيَبْكُوا ﴾ أي : ابكوا . والأمر بالضحك والبكاء هو أمر اختياري من الله سبحانه وتعالى ، تجوز فيه الطاعة وتجوز فيه المعصية ؟

إذا كان كذلك ، فهل يستطيع المنافقون أمراً اختيارياً لله ؟ ونقول : إن ذلك أمر غير اختياري ؛ لأن الحق سبحانه هو وحده الذي يضع في النفس البشرية انفعال الضحك أو انفعال البكاء للأحداث . وكما بينا فإن الإنسان لا يستطيع الانفعال بالضحك أو البكاء .

والحق حين يقول : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً ﴾ معناها : أن انفعال الضحك قضاء عليهم لا بد أن يحدث . وإذا قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَتَبْكُوا كَثِيراً ﴾ فلا بد أن يبكوا ؛ لأن انفعال البكاء مكتوب عليهم من الله ، وكما يقولون : إن الذي يضحك أخيراً يضحك كثيراً ، وكذلك الذي يبكي أخيراً يبكي كثيراً .

إذن : فالأمور كلها مرهونة بالحكمة . فقد يأتي للإنسان حادث يسره ، ثم تأتيه ساعة بؤس تمحو هذا السرور كله ، والعكس صحيح . وإذا كان هؤلاء المنافقون قد ضحكوا قليلاً في الدنيا . فتمر كل منهم في الدنيا قليل ؛ لأنه حتى وإن عاش في الدنيا ضاحكاً طوال عمره فكم سيفضحك ؟ أربعين سنة ؟ خمسين سنة ؟

إن كلاً منا له في الدنيا مدة محدودة ، فأنت إذا نسبت الحدث إلى الدنيا على إطلاقها فهو قليل . وإذا نسبته إلى عمرك في الدنيا فهو أقل القليل ، ثم تأتي الآخرة بالخلود الطويل الذي لا يتسهي ، ويكون بكاء المنافق فيه طويلاً طويلاً .

ولذلك فلا بد لكل إنسان أن يضع مع المعصية عقوبتها ، ومع الطاعة ثوابها ؛ لأن الإنسان قد يرتكب المعصية لإرضاء شهوات نفسه ، وساعة ارتكاب المعصية فهو لا يستحضر العقوبة عليها ، ولو أنه استحضر العقوبة لامتنع عن المعصية . فالسارق لو استحضر ساعة قيامه بالسرقة ، أنه قد

يضبط ، وقد يحاكم وتقطع يده ، لو تأكد من هذا فلن يسرق أبداً . ولكنه يقوم بالسرقة لأنه يعتقد أنه سيفلت من العقاب . وما من لص خطط لسرقة وفي باله أنه سيضبط ، بل يكون متأكداً أنه سيسرق ويفلت .

ولذلك قال رسول الله ﷺ : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن »^(١)

لأنه ساعة يزني أو تأكد أنه سيُلقي في النار جزاء ما فعل ، فلن يقدم على الزنا أبداً . وكذلك شارب الخمر لا يمكن أن يضع الكأس في فمه . إذا تخيل النار وهو يُعذب فيها . ولكن الغفلة عن الإيمان تحدث لحظة ارتكاب المعصية ؛ لأن الإيمان يقتضي أن تستحضر العقوبة ساعة تُقدم على المعصية ، وأن تعلم يقيناً أن كل ما تفعله ستُحاسب عليه في الآخرة ، وسيكون هناك جزاء .

فإذا ضحكك من مطلوبات الإيمان فلا بد أن تبكى في الآخرة . فإن فرحت - مثلاً - بترك الصلاة أو الزكاة ، واعتقدت أنك قد غنمت في الدنيا ، فلا بد أن تندم ويصيبك الغم في الآخرة . وإذا تنعمت بمال حرام فلا بد أن تُعذب به في الآخرة . والحق سبحانه يقول :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) ﴾ [المطففين]

هكذا يعطينا الله عدة صور من السخرية التي يتعرض لها المؤمنون في الدنيا ، وأولى هذه الصور هي ضحك المنافقين والكفار من المؤمنين ، كأن يقول أحدهم لإنسان مؤمن يقوم إلى الصلاة : نخذنا على جناحك في الآخرة . ثم بعد ذلك يأتي الغمز واللمز ، ثم إذا ذهب المنافق إلى أهله

(١) متفق عليه - أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤٧٥) ومسلم في صحيحه (٥٧) .

أخذ يسخر من الطائعين ويقول : لقد فعلت كذا وكذا لإنسان متدين . وسخرت منه ولم يستطع أن يرد . ويشعر بالسرور وهو يحكى القصة فرحاً بما عمل . وينسى أنه قد ارتكب ثلاثة جرائم : جريمة العمل ، وجريمة الفرح بالعمل ، وجريمة الإخبار بالعمل . فلو أنه سخر من المؤمن ، ثم ندم بعد ذلك ، ربما كانت عقوبته هيئة . ولكن ما دام قد فرح بذلك تكون له عقوبة أكبر ، فإذا انقلب إلى أهله بروى لهم ما حدث ، وهو فخور مسرور تكون له عقوبة ثالثة .

وليتهم توقفوا عند ذلك بل اتهموا المؤمنين بالضلال ؛ مصداقاً لقوله تعالى :

﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴾ (٣٢) وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾ [المطففين]

أى : أنهم زادوا على كل هذا باتهام المؤمنين بالضلال . هذا ما صنعوه فى الدنيا . وهى فانية وعمرها قليل . ثم يأتى سبحانه وتعالى بالمقابل فى الآخرة ؛ فيقول : ﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴾ (٣٤) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ تُؤِيبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ [المطففين]

فكما ضحك الكفار من المؤمنين فى الدنيا ؛ سيضحك المؤمنون من الكفار فى الآخرة ، وسيجلس المؤمنون على الأرائك فى الجنة وهم ينظرون إلى الكفار وهم يُعذَّبون فى النار ، أى : أن الله جزأهم بمثل عملهم مع الفارق بين قدراتهم المحدودة وقدراته - سبحانه - التى لا حدود لها .

ولم يقل الحق سبحانه وتعالى : « سيضحكون » ككلام خبرى ، يجوز أن يحدث أو لا يحدث ، بل جاء به مؤكداً . وقوله هنا فى المنافقين ﴿ فَلْيَضْحَكُوا ﴾ . يعنى : أن الضحك لابد أن يحدث ؛ لأن هذا كلام من الله سبحانه وتعالى .

فقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جِزَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ يعطينا العلة أو السبب في أن ضحكهم سيكون قليلاً ، وبكاءهم سيكون كثيراً ؛ لأن هذا جزاء ما فعلوه في الدنيا . لقد فرحوا بالفرار من الجهاد . وسرّوا بالراحة في المدينة ، فلابد أن يلاقوا في الآخرة جزاءهم عن هذا العمل ، كما سيثاب المؤمنون على ذهابهم للجهاد في الحرّ .

إذن : فالحق سبحانه لم يظلمهم ، بل أعطاهم جزاء ما عملوه . كما قال : ﴿جِزَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ وكلمة ﴿يَكْسِبُونَ﴾ هنا لها ملحظ لا بد أن نبيّنه ، فقد كان من الممكن أن يُقال "جزاء ما كانوا يعملون" ، أو "جزاء ما كانوا يفعلون" ، فلماذا جاء الحق بـ ﴿يَكْسِبُونَ﴾ ، وما الفرق بينها وبين "ما يفعلون" و "ما يعملون" ؟

نعلم أن لكل جارحة من جوارح الإنسان مجال عمل ؛ فالأذن تسمع ، والعين ترى ، واليد تمسك ، والقدم تمشي ، والأنف يشم ، والأنامل تلمس . إذن : فكل عضوله مهمة . فإن كانت المهمة هي النطق باللسان نسميها القول . وإن كانت مهمة من مهام باقى الجوارح عدا اللسان نسميها الفعل . فاللسان وحده أخذ القول ، وكل الجوارح أخذت الفعل . والقول والفعل معاً نسميهما عملاً .

فإذا قال الحق سبحانه وتعالى : "يفعلون" يكون ذلك مقابل يقولون ؛ لأن الإنسان قد يقول بلسانه ولا يفعل بجوارحه . وتوضح ذلك الآية الكريمة : ﴿يَسْأَلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)﴾ [الصفا]

ولكن إذا اتحد القول والفعل يكون هناك عمل . وكل شيء لا يتسق منطقياً مع قيم المنهج يكون فيه افتعال ، فالكسب عمل ، والاكتساب افتعال الكسب ؛ لأن الكسب عمل طبيعي ، والاكتساب هو افتعال الكسب . وسبحانه يقول :

﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ...﴾ (٢٨٦) [البقرة]

لأن الاكساب بالحرام فيه افتعال يتعب النفس ، ولا يجعلها منسجمة مع جوارحها ، فالرجل مع زوجته في البيت مستقر الجوارح لا يخشى شيئاً . لكنه مع زوجة غيره يهيج جوارحه ؛ فيقلل النوافذ ويطفىء الأنوار . وإن دق جرس الباب يصاب بالدعر والهلح ؛ لأن ملكات النفس ليست منسجمة مع العمل .

أما إذا اعتادت النفس الإثم مثل من اعتاد الإجرام ، فلا يهيجها الحرام . وفي هذه الحالة تنقلب عملية الاكساب إلى كسب ، وتعتاد النفس على المعصية وعلى الإثم ، ويصبح جزاؤها عند الله أليماً وعذابها عظيماً .

ويقول الحق سبحانه في هذه الآية : ﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ وكان مقتضى الكلام أن يقال : " جزاء بما كانوا يكتسبون " لأن هذه عملية فيها إثم وفيها معصية ، فلا بد أن يكون فيها افتعال ، ولكن الحق سبحانه وتعالى يلفتنا إلى أن هؤلاء المتأففين قد اعتادوا المعصية ، وعاشوا في الكفر ، فأصبحت العملية سهلة بالنسبة لهم ، ولا تحتاج منهم أي افتعال .

واقراً قول الحق : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ...﴾ (٢٨) [المائدة]

والسرقة ليست أمراً طبيعياً ، لذلك يقوم بها السارق خفية ويبيت لها ويفتعل ؛ ولذلك كان من المنطقي أن يقال " اكتسبوا " لكن شاء الحق أن نعرف أن السرقة قد أصبحت في دم هؤلاء ، ومن كثرة ما ارتكبوها فهي بالنسبة لهم عملية آلية سهلة . وقد وضع التشريع لها نطاقاً وهو ربع دينار مثلاً^(١) . والذي يسرق دون هذا النطاق لا يطبق عليه حد قطع اليد . لماذا ؟ لأن ربع الدينار في ذلك الوقت كان يكفي لقوت أسرة متوسطة العدد لمدة

(١) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله ﷺ يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً » أخرجه مسلم (١٦٨٤) وأحمد (٣٦/٦) والترمذي (١٤٤٥) وقال : حسن صحيح .

يوم واحد . فإذا سرق أى إنسان ما يكفى قوت أسرة لمدة يوم واحد ، يقال : ربما فعلها لأن أسرته لا تجد ما تأكله ، فإذا أخذ أكثر من الضرورة ، يكون قد أخذ أكثر مما يحتاج إليه ، وتكون السرقة قد حدثت ويقام عليه الحد^(١) .

ونحن نعلم أن العقل البشرى وظيفته الاختيار بين البدائل ، ومفروض أن يُقدَّر الإنسان العقوبة ويستحضرها ساعة وقوع المعصية ، وأن يستحضر الثواب ساعة القيام بالطاعات ترغيباً للإنسان فى الطاعة . ونحن نأتى للطلاب المجتهد ونطلب منه أن يُخَفَّف من المذاكرة ، لكنه لا يترك الكتاب لأنه استحضر النجاح ؛ وما سيحدث بعد النجاح من دخوله الكلية التى يريدّها ، أو بعد تخرجه من الجامعة إن كان قد وصل إلى مرحلة التخرج ، وكذلك استحضر نظرة أهله وأساتذته وزملائه إليه ، وهو يستحضر كل ذلك ؛ مما يدفعه لقضاء ساعات طويلة فى المذاكرة دون أن يشعر بالتعب .

إذن : فالذى يُحبِّبك فى الطاعة هو استحضار لذة الثواب القادم .
والذى يُكرِّهك فى المعصية هو استحضار ألم العقاب الذى لا يد أن يحدث .

ولكن هؤلاء المنافقين والكفار قد اعتادوا المعصية والكفر ؛ حتى أصبح سلوكهم المخالف للإيمان إنما يحدث منهم دون أن يستحضرُوا عقوبة المعصية ، فهم يرتكبون المعاصى وهم فرحون . ولو قال الحق كلمة : " يقولون " لكان كلامهم بغير فعل . ولو قال : " يفعلون " لكان فعلاً

(١) السرقة نوعان : نوع يوجب التعزير ، ونوع يوجب الحد . فالذى يوجب التعزير هى التى لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد ، مثل سارق الثمار على الشجر ، أما التى يجب فيها الحد فهى التى تتوفر فيها ثلاثة شروط :

- ١- أخذ مال الغير بما لا يقل عن ربع دينار .
- ٢- أن يكون هذا المال فى حرز كخزينة أو بيت أو مسجد .
- ٣- أن تتم السرقة على هيئة الاختفاء والاستتار . وبهذا لا يعتبر المنهَب أو المختلس أو الخائن (أى : البصائب) سارقاً يجب فيه قطع الد . وإذا ثبت جريمة السرقة بكل هذه الشروط فنقطع يد السارق اليمنى من مفصل الكف ، فإذا سرق ثانياً نقطع رجله . انظر تفاصيل إقامة هذا الحد فى فقه السنة للشيخ سيد سابق (٢/ ١٦١ - ١٧٦) .

لا يشترك فيه اللسان بالقول . ولو قال " يعملون " لكان فعلاً وقولاً فقط . ولو قال " يكتسبون " لفهمنا أن المعصية تثير الفعلاً وتهيجاً في داخلهم ؛ لأنهم لم يعتادوها . ولكن جاء قوله تعالى ﴿يَكْسِبُونَ﴾ ليعطينا المعنى الصحيح في أنهم قد اعتادوا المعصية ؛ حتى أصبحوا يفعلونها بلا افتعال .

وبأني الحق سبحانه وتعالى نُثِرنا حكمه في الدنيا على هؤلاء المنافقين الذين فرحوا بتخلفهم عن الجهاد في سبيل الله ، فيقول :

﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَفَذُّوكَ
لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ
عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا
مَعَ الْخَائِفِينَ ﴾ ٨٢

والله سبحانه وتعالى يوضح لرسوله ﷺ : عندما تنتهي الغزوة وتعود إلى المدينة ، فهناك حكم لا بد أن تطبقه مع هؤلاء المنافقين ، الذين تخلفوا وفرحوا بعدم الجهاد .

وقوله : ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ ﴾ كلمة " رجع " من الأفعال ، وكل فعل يجب أن يكون له فاعل ومفعول ، فلا يمكن أن تقول : " ضرب محمد " ثم تسكت ؛ لأنه عليك أن تبين من المضروب . ولا يمكن أن تقول " قطف محمد " ، بل لا بد أن تقول ماذا قطف ؟ وهكذا نحتاج إلى مفعول يقع عليه الفعل . ولكن هناك أفعيلاً لا تحتاج إلى مفعول . كأن تقول : " جلس فلان " والفعل الذي يحتاج إلى مفعول اسمه " فعل مُتَعَدٍّ " أما الفعل الذي لا يحتاج إلى مفعول فاسمه " فعل لازم " . إذن : فهناك فعل متعد وفعل لازم .

وهنا في هذه الآية الكريمة يقول الحق سبحانه : ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ ﴾ والحق سبحانه هو الفاعل ، والكاف في ﴿ رَجَعَكَ ﴾ هي المفعول به . ولكن لأنها ضمير ملتصق بالفعل يتقدم المفعول على الفاعل . إذن : ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ ﴾ رجع فعل متعد ، والفاعل لفظ الجلالة . والمفعول هو الضمير العائد على رسول الله ﷺ ؛ أي : أن الله رجعتك يا محمد .

ولكن هناك آية في القرآن الكريم تقول :

﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ... ﴾ [الأعراف]

في الآية التي نحن بصددنا ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ ﴾ الفاعل هو الله ، أما في قوله الحق : ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ ﴾ لجحد أن موسى هو الفاعل ولا يوجد مفعول به ، إذن فـ " رجع " يمكن أن يكون فعلاً لازماً " ، كأن تقول : " رجع محمد من الغزوة " . ويمكن أن يكون فعلاً متعدياً كقوله سبحانه : ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ ﴾ أي : يا محمد من الغزوة . إذن : فرجع تستعمل لازمة وتستعمل متعدية . ولكن في قصة سيدنا موسى عليه السلام ؛ عندما ألقته أمه في البحر والتقطه آل فرعون ؛ ومشيت أخته تتبعه ؛ ثم حرم الله عليه المراضع ليعيده إلى أمه كي يزيل حزنها ، يقول الحق سبحانه :

﴿ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ... ﴾ [طه]

ما هو الفرق بين الآيات الثلاث ؟ ولماذا استعمل فعل « رجع » لازماً ومتعدياً ؟

(٦) الفعل المتعدي هو الذي ينصب بنفسه مفعولاً به أو اثنين أو ثلاثة دون أن يحتاج إلى مساعدة حرف جر أو غيره . أما اللازم فهو الذي لا ينصب بنفسه مفعولاً به أو أكثر ، وإنما ينصب بمجموعة حروف جر . وهناك نوع يصح أن يكون النوعين معاً مثل : شكر ، ونصح . وفعل رجع المذكور في الآية من هذا النوع الأخير .

نقول : إنه في قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ هنا هيىء لموسى من ذاته أن يرجع ، أى : أنه قرار اختياري من موسى ، أما قوله تعالى : ﴿فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمَمِكَ﴾ ، فموسى في هذه المرحلة ؛ كان طفلاً رضيعاً لا يستطيع أن يرجع بذاته ، ولا بد أن يهوىء له الحق طريقة لإرجاعه ، أى : من يحمله ويرجعه . أما قوله تعالى : ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ﴾ فقد كان من الممكن أن يقال : " وإذا رجع إلى طائفة منهم " مثلما قال في موسى عليه السلام : ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ﴾ ولكن الحق استخدم ﴿رَجَعَكَ﴾ ليدل على أن زمام محمد عليه الصلاة والسلام في الفعل والترك ليس بيده .

وكانه سبحانه وتعالى يوضح : إياكم أن تنسبوا الأحداث إلى بشرية محمد ﷺ ، فإن محمداً إذا ذهب إلى مكان فالله هو الذي أذهب به إليه . وإن عاد من مكان فهو لا يعود إلا إذا أرجعه الله منه . كما كانت هجرة رسول الله ﷺ إلى المدينة يأذن من الله ، فقبل أن يأذن الله له بالهجرة ، لم يكن رسول الله ﷺ يبشّره يستطيع أن يهاجر . إذن : فالحق سبحانه وتعالى يريد أن نعرف دائماً : أن ذهاب محمد ﷺ ورجوعه من أى مكان ، ليس ببشرية رسول الله ﷺ ، بل بإرادة الحق سبحانه .

ولكن لماذا قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ﴾ وكان من الممكن أن يقول " فإن رجعتك الله إليهم " أو : " فإن رجعتك الله إلى المدينة " ؟ نقول : إن الحق سبحانه وتعالى يريد الحديث هنا عن الطائفة التي حدثت منها المخالفة ، فهناك من بقوا في المدينة رغماً عنهم ولم يكن لديهم ما ينفقونه أو لم يكن لدى رسول الله ﷺ ما يحملهم عليه . وكذلك المرضى وكبار السن الذين لا يستطيعون قتالاً . وهؤلاء حسن إسلامهم وقيل الله ورسوله أعذارهم .

ولكن الحق سبحانه يتحدث هنا عن الطائفة التي تخلفت عن الجهاد وهي قسادة ، والتي امتنعت عن الخروج ، وهي تملك المال والسلاح وكل مقومات الجهاد ، هذه الطائفة هي التي فرحت بالتخلف عن القتال . أما الطوائف الأخرى ؛ فكانت عيونها تفيض بالدمع من الحزن على عدم اشتراكهم في الجهاد .

إذن : فالحق يقصد هنا طائفة المنافقين الذين استمروا على نفاقهم ، فمن تاب منهم قبل نزول هذه الآية قبلت ثوابه ، ومن مات منهم قبل نزول هذه الآية فإنما حسابه على الله . وبقيت طائفة المنافقين الذين فرحوا وضحكوا عندما بقوا في المدينة ، وكان عقاب الله لهم بأن مسح أسماءهم من ديوان المجاهدين في سبيل الله ، ومنعهم الثواب الكبير للجهاد .

ويقول سبحانه : ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ ﴾ فكيف استأذنوا أول الأمر للقعود وتحايلا عليه ، وكيف يستأذنون الآن للخروج ؟ نقول : إنهم عندما رأوا المؤمنين وقد عادوا بالغنائم ، كان ذلك حسرة في قلوبهم ؛ لأنهم أهل دنيا . وحيث طلبوا الخروج حتى يحصلوا على الغنائم والمغانم الدنيوية . ولكن الحق سبحانه وتعالى طلب من رسوله عليه الصلاة والسلام ألا يأذن لهم بالجهاد مع المسلمين ، فقال : ﴿ فَقُلْ أَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا ﴾ أى : أن أسماءكم قد شطبت من ديوان المجاهدين والغزاة ، ولماذا قرر الحق سبحانه وتعالى ألا يعطيهم شرف الجهاد وثواب الخروج مع رسول الله ﷺ ؟ يقول الحق سبحانه : ﴿ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ .

ولكن الحق يقول أيضاً هنا : ﴿ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ ﴾ وهذا أمر لا يحدث إلا في الغزوات ، فما هو موقفهم إذا حدث اعتداء على المدينة ؟ ويبين الحق سبحانه لرسوله ﷺ ألا يقبل منهم قتالاً حتى في هذه الحالة ، فطلب

من رسوله عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم بذلك ، ويقول لهم : ﴿ وَتَنُفَّاتِلُوا مَعِيَ عِدُوًّا ﴾ إذن : فقد حسمت المسألة ، فلا هم مسموح لهم بالخروج في الغزوات ، ولا بقتال الأعداء إذا هاجموا المدينة ؛ لأنهم أسقطوا تماماً من ديوان المجاهدين ، ولا جهاد لهم داخل المدينة أو خارجها ؛ ما داموا قد فرحوا بالعمود ، ورفضوا أن يشتركوا في الجهاد وهم قادرون ؛ لذلك حكم الحق أن يبقوا مع الخالفين .

وما معنى خالفين ؟ المادة هي " خاء " و " لام " و " فاء " ، فيها " خلف " و " خلاف " و " خلوف " وغير ذلك . و " خالفين " إما أن يكونوا قد تخلفوا عن الخروج مع رسول الله ﷺ ، وإما أن يكونوا خالفوا الرسول بأنهم رفضوا الخروج ، وإما أن يكونوا خلوفاً . ويقول ﷺ في حديث عن الصيام : « الخلوف هم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك »^(١) والخلوف هو تغير الرائحة ، وتغير الرائحة يدل على فساد الشيء ، فكأنهم أصبحوا فاسدين . ومخالفين تعني فاسدين لأنهم قد خالفوا أمر رسول الله ﷺ ، وتعني أنهم تخلفوا عن رسول الله ﷺ ، ولم يقتصر جزاء هؤلاء المتخلفين فقط أن تشطب أسماؤهم من سجلات المجاهدين ، بل هناك جزاء آخر يبينه قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَىٰ أَبَدَ وَلَا تُقِمِّ عَلَى قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴾

وصلاة رسول الله ﷺ على ميت هي رحمة له ، وغفران لذنوبه ؛ لأن الصلاة على الميت أن تطلب له الرحمة والغفرة ، وأن تطلب له من الله أن

(١) متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٠٤) ومسلم في صحيحه (١٦٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

يُلَحِّقُهُ بِالصَّالِحِينَ . وَإِذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا الْكَلَامَ ، وَدَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ ، فَإِنَّ دَعْوَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُسْتَجَابَةٌ مِنْ اللَّهِ . وَهَكَذَا حَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ رَحْمَةٍ يَكُونُ الْإِنْسَانُ فِي أَشَدِّ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا حِينَ يَتَنَقَّلُ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَى حَيَاةِ الْبَرَزَخِ ^(١) .

وَقَوْلُ الْحَقِّ لِرَسُولِهِ : ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾ مَعْنَاهَا نَهَى عَنْ فِعْلِ لَمْ يَأْتِ زَمَنُهُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ أَيْ : لَا تَذْهَبْ إِلَى قَبْرِهِ وَتَطْلُبْ لَهُ الرِّحْمَةَ ، وَلَكِنَّ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ : ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾ مَعَ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْمُسْتَقْبَلِ ، أَيْ : مَنْ مَاتَ بَعْدَ نَزُولِ هَذِهِ الْآيَاتِ ، فَلَمَّا ذَا لَمْ يَقُلْ الْحَقُّ "يَمُت" أَوْ "يَمُوتُوا" وَاسْتَعْدَمَ الْفِعْلُ الْمَاضِيَ ﴿ مَاتَ ﴾ ؟ . وَنَقُولُ : لِأَنَّ الْمَوْتَ عَمَلِيَّةٌ حَتْمِيَّةٌ مَقْرُورَةٌ عِنْدَ اللَّهِ وَمُقَدَّرَةٌ ، فَمَوْعِدُ الْمَوْتِ مَكْتُوبٌ وَمَعْرُوفٌ عِنْدَ اللَّهِ ، وَهُوَ شَيْءٌ لَا يَقْرُوهُ اللَّهُ مُسْتَقْبَلًا ، بِمَعْنَى أَنَّ مَوْعِدَ الْمَوْتِ لَا يَحْدُدُ قَبْلَ حَدُوثِهِ بَلِيلَةٌ أَوْ لَيْلَتَيْنِ ، وَلَكِنَّ الْمَوْعِدَ قَدْ حُدِّدَ وَانْتَهَى الْأَمْرُ .

أَمَّا قَوْلُهُ الْحَقِّ : ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ﴾ فَهُوَ يَدُلُّنَا عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَيْسَ خَاصًّا بِسَبَبٍ ، وَلَكِنَّهُ عَمُومٌ حَكْمٌ ، فَهَنَّاكَ : سَبَبٌ لِلْحَكْمِ ، وَهَنَّاكَ عَمُومٌ حَكْمٌ . وَسَبَبُ الْحَكْمِ مِثْلُ الْآيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي زَعِيمِ الْمُنَافِقِينَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ، فَعِنْدَمَا مَرَضَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَرَضَ الْمَوْتِ ؟ جَاءَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكْفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ ، فَأَعْطَاهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ ^(٢) . وَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُجَامِلَةً لِابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الَّذِي أَسْلَمَ وَحَسَّنَ إِسْلَامَهُ .

(١) حَيَاةُ الْبَرَزَخِ هِيَ حَيَاةُ بَيْنِ الْمَوْتِ وَالْبَعْثِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَزَيْنَ وَزَيْنَ بَرَزَخَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الزُّمَرُ: ١٠٠] وَالْبَرَزَخُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ : الْحَاجِزُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي فَرَّجَ الْبُعْزَيْنِ هَذَا عَذَابٌ قَرِيبٌ وَمِنْهُمَا بَرَزَخًا وَجَعَلَا مُخْرَجًا ﴾ [الْقُرْآن: ٥٣] .

(٢) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ عِنْدَ تَفْسِيرِ الْآيَةِ : ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ... ﴾ [التَّوْبَةُ: ٨٠] .

وعندما وقف رسول الله ﷺ بجوار عبد الله بن أبيّ ، قال له : « أهلكك حب يهود »^(١) ؛ لأن ابن أبيّ كان يجامل اليهود ويعاونهم ، ونفاقه في الإسلام كان مجاملة لليهود وكان يُظهر أمام اليهود الكفر ، ويُظهر أمام المسلمين الإيمان . وهنا قال ابن أبيّ : يا رسول الله ، إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتؤنبني .

فاستغفر له الرسول ﷺ ، وهنا نزلت الآية الكريمة :

﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾

[التوبة]

لَهُمْ ... (٨٠) ﴿

وطلب عبد الله بن أبيّ من رسول الله ﷺ أن يهبه ثوبه لكي يكفّر به ، فلما ذهب رسول الله ﷺ إلى بيته ، أرسل له الثوب الأعلى . وقد كان ﷺ يلبس ثوبين ؛ ثوباً يلي جسده وثوباً فوقه . فلما جاء ابن أبيّ الثوب الأعلى ، قال : أنا أريد الثوب الذي لامس جسد رسول الله ﷺ .

انظر إلى زعيم المنافقين والذي كان يملؤه الكبرياء في حياته ، كبرياء على المؤمنين ؛ ها هو ذا يطلب كل هذه الطلبات ساعة احتضاره . فماذا صنع رسول الله ﷺ ؟ أرسل له القميص الذي لامس جسده الشريف . وكان كل هذا إرضاء لابنه عبد الله بن عبد الله بن أبيّ .

ولم يتقبل هذا الفعل عدد من المؤمنين ولم يشعروا بالارتياح ، فعندما مات ابن أبيّ جاء ابنه عبد الله ، وطلب من رسول الله ﷺ أن يصلي عليه .

(١) أورده ابن كثير في تفسيره (٢/٢٧٩) من مرسل قتادة . وقد أورده ابن حجر في الفتح (٨/٢٣٤) وعزاه لعبد الرزاق والطبري عن قتادة . قال ابن حجر : هذا مرسل مع ثلة رجاله ، وبعضه ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس بنحوه .

وعندما همَّ النبي أن يصلي عليه ، وقف عمر بن الخطاب رضى الله عنه بين الرسول وبين القبلة ^(١) . وهنا حسم الحق سبحانه وتعالى الموقف ونزلت الآية الكريمة : ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾ فقد أراد رسول الله ﷺ أن يصلي على ابن أبي ؛ لأنه رسول رحمة للعالمين . ولكن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقف بينته وبين القبلة حتى لا يصلي ، فأنزل الحق قوله : ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾ وقالوا : تلك من الأمور التي وافق الوحي فيها عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

ومن المسائل التي وافق الوحي فيها عمر بن الخطاب رضى الله عنه تغيير القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام . فقد كان عمر يرجوها ، وكان يقول لرسول الله ﷺ : يا رسول الله ، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى ^(٢)

ومن هذه الأمور أيضاً رأيه في أسرى بدر ، وأن من الواجب قتلهم ، وكان رأى أبي بكر أن يقوم الأسرى بتعليم المسلمين القراءة والكتابة ؛ أو يؤخذ فيهم الفداء ، فنزلت الآية الكريمة :

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يَشْخَنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ﴾ (٦٧)

[الأنفال]

بعض الناس يتساءل : كيف يستدرك عمر على رسول الله ﷺ ؟ نقول : لأن الرسول ﷺ لن يُخلد في أمته ؛ لذلك أراد أن يعطيهم الأسوة بأنه ﷺ متى رأى رأياً حسناً نزل عليه . وبعض المستشرقين يقولون : إنكم تقولون دائماً عمر فعل كذا ، ولماذا لا تقولون لنا محمد فعل كذا ؟ ونقول : إذا فعل محمد فهو رسول الله ، أما غير الرسول عندما يفعل فهو دليل على أن الفطرة الإسلامية من الممكن أن ترى شيئاً يتفق مع ما يريده الله .

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦٧١) وأحمد في مسنده (١٦/١) والترمذي في سننه (٣٠٩٧) والنسائي (٦٧/٤) قال الترمذي : حديث حسن صحيح قريب .

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٤٨٣) عن أنس ، وقد ذكر فيه موافقة الوحي لعمر في ثلاث : تحويل القبلة ، حجاب نساء النبي ﷺ ، معاتبه نساء النبي .

وبعد أن نزل قول الحق : ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾ صار الحكم عاماً في ألا يصلى رسول الله على المنافقين . لكن من أراد من الناس أن يصلى فليُصل . وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يكرم كل مسلم بالصلاة عليه ، فلما نزلت هذه الآية امتنع عن الصلاة على المنافقين .

كذلك امتنع ﷺ عن الصلاة على الميت وعليه دين ، فكان يسأل أهل الميت : هل عليه دين ؟ فإن قالوا : نعم ، سأل : هل ترك ما يسده ؟ . فإن قالوا : لا ، قال : « صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ »^(١) ، وامتنع هو عن الصلاة . ولكن ما ذنب من عليه دين حتى يُحرّم صلاة رسول الله عليه ؟ لجد الإجابة في قوله ﷺ :

« مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يَرِيدُ آدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَهَا يَرِيدُ إِتْلَافِهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ »^(٢) .

فلو كان هذا الميت المدين يتوى سداد دينه لأعانه الله على أن يُسَدِّده ، أما إذا ترك ما يفى بهذا الدين من عقارات أو أراض أو أموال في البنوك فلا يكون مدينًا .

ويقول الحق سبحانه هنا : ﴿ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ ونحن نعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى قبر حمزة رضى الله عنه ، ويقف على قبور المؤمنين . ويقول : « السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ »^(٣) . ومنعه الحق

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى (٢٢٩٨) ومسلم (١٦١٩) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرجل الخوفى عليه الدين ، فيسأل : هل ترك لدينه فضلاً ؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى ، وإلا قال للمسلمين : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ .

(٢) أخرجه البخارى في صحيحه (٢٣٨٧) وأحمد في مسنده (٣٦١/٢ - ٤١٧) وابن ماجه في سننه (٢٤١١) عن أبي هريرة .

(٣) أخرجه مسلم (٢٤٩) وأحمد في مسنده (٣٧٥/٢) وابن ماجه (٤٣٠٦) والنسائى (٩٤/١) من حديث أبي هريرة .

من ذلك العمل على قبور المنافقين^(١) ، ويعطينا الحق سبحانه العلة في ذلك فيقول : ﴿ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ وعرفنا كيف كفروا بالله ورسوله ، لكن ماذا عن قوله الحق : ﴿ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ . فهل ماتوا وهم خارجون عن المنهج ؟ نعم ، تماماً مثلما نقول : فسقت الرطبة ؛ لأن البلع في تضجعه يكون أحمر اللون أو أصفر وتلتصق قشرته به ، فإذا رطب انفصلت القشرة عن البلعة ، بحيث تستطيع أن تنزعها بسهولة ، فكأن منهج الله بالنسبة للمؤمن لا بد أن يلتصق به كقشرة البلعة الحمراء ، وإذا انفصل عنه مثل قشرة الرطبة يُصَابُ بالفساد .

ولكن هنا نتساءل : أليس الكفر أكبر مرتبة من الفسق ؟ لأننا تعلم أنه ليس بعد الكفر ذنب ؟ فكيف يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ مع أنهم كفروا ، والكفر أكبر الذنوب ؟

ونقول : إن الكفر هو عدم الإيمان بالله ورسوله وعدم الدخول في الإسلام ، ولكن الفسق هو عدم الالتزام بأية قيم ، ذلك أن الدين قد أوجد في النفوس عامة قيماً معروفة يتبعها حتى الذين كفروا ، فمثلاً عندما أرادوا بناء الكعبة قبل الإسلام ، قالوا : نريد أن نبنيها بمال حلال ، لا يدخل فيه مال بغي^(٢) . وكانوا في الماضي يحضرون البغايا ، ويُقيمون لهن الرايات ، ويأخذون من أموالهن . لم يكن الإسلام قد جاء بعد ، ولكن كانت هناك قيم من مناهج السماء التي جاءت قبل الإسلام . وجاء الإسلام موافقاً لبعضها .

(١) وما ورد في سبب نزول قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ [التوبة: ٨٤] أنه لما مات عبد الله بن أبي أمية ابنه النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ، وإنك لم تأبه لم تُزَكَّ مُعَيَّر بهذا ، فأتاه النبي ﷺ فوجده قد أدخل في حفرته فقال : « أفلا قبل أن تدخلوه ؟ » فأخرج من حفرته وتل عليه من ريقه من قرنه إلى قدميه وألبسه قميصه . أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٣٧١) .

(٢) وذلك أنه عندما أرادت فريش أن تبني الكعبة قام أبو وهب بن عمرو بن مخزوم وتناول من الكعبة حجراً ، فوثب من يده ، حتى رجع إلى موضعه ، فقال : يا معشر فريش ، لا تدخلوا في بناتها من كسبكم إلا طيباً ، لا يدخل فيها مهر بغي ، ولا بيع ربا ، ولا مظلمة أحد من الناس . انظر السيرة النبوية لابن هشام (١/ ١٩٤) .

إِذْ : فقوله الحق : ﴿ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ، أى : لم يكونوا مسلمين . ﴿ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ أى : لم يلتزموا بأية نيم .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ ٨٥

ونعلم أن الحق قال فى آية سابقة :

﴿ فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ ^(١) أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ ٥٥ [التوبة]

والنص القرآنى إذا ما اتفق مع نص آخر ، نقول : إن الأداء الخاص ومقتضيات الأحوال تختلف ، ومن ينظر إلى خصوصيات ومقتضيات الأحوال يعلم أن هذا تأسيس وليس تكراراً ، فقد تحمل آيتان معنى عاماً واحداً ، ولكن كل آية تمس خصوصية العطاء ، ولناخذ مثلاً من قوله الحق :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ... ﴾ ١٥١ [الأنعام]
وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ... ﴾ ٢١ [الإسراء]

وقد ادعى بعض المستشرقين أن فى القرآن تكراراً ، وهذا غير صحيح ؛ لأنهم ينظرون إلى عموم الآية ولا ينظرون إلى خصوصية العطاء . وخصوصية العطاء فى الآية توافق مقتضى كل حال . ففى قوله

(١) زهقت نفسه : خرجت ومات ، وزهق الباطل : زال وبطل فهو زامى وزهوق : قال تعالى : «وترهق أنفسهم» أى : تخرج ، فيموتون .

سبحانه عن رزق الأولاد لم يلتفتوا إلى صدرى الآيتين بل التفتوا إلى عجز الآيتين ، وذلك من جهلهم بملكة الأداء فى البيان العربى .

ولنا أن نسأل هؤلاء المستشرقين الذين يثيرون مثل هذه الأقاويل : هل ترون أن آية من الآيتين أقل بلاغة من الأخرى ؟ ولن نجد إجابة عندهم ؛ لأنهم لا يعرفون دقة البيان العربى . ونقول لهم : أنتم إن نظرتم إلى عجز كل آية وصدرها لوجدتم أن آخر الآية يقتضى أولها ، وإلا لما استقام المعنى ، فالله سبحانه وتعالى لم يقل فى الآيتين : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾ وإنما قال : ﴿ مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾ وقال : ﴿ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ﴾ ، ولم يقل فى الآيتين : ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ بل قال : ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ وقال : ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ .

إذن : فبداية الآيتين مختلفة ؛ الآية الأولى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾ . والإملاق هو الفقر ، فكأن الفقر موجود فعلاً . وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ﴾ ، فكأن الفقر غير موجود ، ولكن الإنسان قد يخشى أن يأتى الفقر بمجىء الأولاد .

إذن : فالآية الأولى تخاطب الفقراء فعلاً ، والآية الثانية تخاطب غير الفقراء الذين يخشون مجىء الفقر إن رزقوا بأولاد ؛ والفقير - كما نعلم - يشغل برزقه أولاً قبل أن يشغل برزق أولاده . ولذلك يطمئنه الحق سبحانه وتعالى على أن أولاده لن يأخذوا من رزقه شيئاً ، فيقول : ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ أى : اطمئن أيها الفقير على رزقك فلن يأخذ أولادك منه شيئاً ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يرزقك أولاً ويرزق أولادك أيضاً .

أما غير الفقير الذي يخشى أن يجيء الولد ومعه الفقر فقد يشغل بأن المولود الجديد سيأتي ليحوّل غناه إلى فقر . ويخاطبه الحق سبحانه وتعالى بقوله : ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ أى : أن رزقهم يأتي من عند الله قبل رزقكم أنتم ، فلا تخشوا الفقر وتقتلوا أولادكم ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى سيرزقهم ، فلن يصيبكم الفقر بسبب الأولاد . وهكذا نرى أن معنى الآيتين مختلف تماماً وليس هناك تكرار .

كذلك فى الآية التى نحن بصددھا ، يقول بعض الناس : إن هذه الآية قد وردت فى نفس السورة ، نقول لهم : نعم . ولكن هذه لها معنى والأخرى لها معنى آخر ؛ فأين الاختلاف فى الآيتين ؛ حتى نعرف أنهما ليستا مكررتين ؟ الآية الأولى تقول :

﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٥٥) [التوبة]

والآية الثانية التى نحن بصددھا تقول :

﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٨٥) [التوبة]

أول اختلاف نجده فى بداية الآيتين ؛ ففى الآية الأولى : ﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ ﴾ ، والثانية : ﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ ﴾ .

ففى الآية الأولى جاء الحق سبحانه وتعالى بالفاء ، والفاء تقتضى الترتيب . إذن : فهذه الآية مترتبة على ما قبلها ، وهى قوله تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُقِيمُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهِونَ ﴾ (٥١) [التوبة]

فَكَأَنَّ هَذِهِ حَيْثِيَّاتُ كُفْرِهِمْ ؛ فَهُمْ لَا يُصَلُّونَ إِلَّا نِفَاقًا ، وَلَا يَتَّقُونَ مَالَاً
فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا وَهُمْ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ .

وَالْمَتْعَةُ فِي الْمَالِ أَنْ تَنْفَقَهُ فِيمَا تُحِبُّ ، فَإِذَا أَحْبَبْتَ طَعَاماً اشْتَرَيْتَهُ ، وَإِذَا
أَحْبَبْتَ ثَوْباً ابْتَعْتَهُ ^(١) . وَتَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُسْرُوراً وَأَنْتَ تَنْفِقُ مَالَكَ ،
وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ يَنْفِقُونَ الْمَالَ وَهُمْ كَارَهُونَ .

وَالْمُؤْمِنُ عِنْدَمَا يَنْفِقُ مَالَهُ فِي صَدَقَةٍ أَوْ زَكَاةٍ فَهُوَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِيمَانًا مِنْهُ بِأَنَّ
اللَّهَ مُبْجِحَانُهُ وَتَعَالَى سَيِّعُطِيهِ أَضْعَافُ أَضْعَافِ الْأَجْرِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .
إِذَنْ : فَحِينَ يَنْفِقُ الْمُؤْمِنُ مَالَهُ فِي الزَّكَاةِ ، يَكُونُ فَرِحاً لِأَنَّهُ عَمِلَ لِدُنْيَاهُ
وَلِآخِرَتِهِ .

أَمَّا الْمُنَافِقُ الَّذِي يَضْمُرُ الْكُفْرَ فِي قَلْبِهِ ، فَهُوَ لَا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ وَلَا يَعْرِفُ
الْبَرَكَاتِ فِي الرِّزْقِ ، فَكَأَنَّهُ أَنْفَقَ مَالَهُ دُونَ أَنْ يَحْصُلَ عَلَى شَيْءٍ ، أَيْ : أَنْ
تُجَابَلَ فِي نَظَرِهِ خَسَارَةٌ فِي الْمَالِ وَلَا شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ . وَإِنْ أَنْفَقَ الْإِنْسَانُ
وَهُوَ كَارِهِ ، فَالْمَالُ الْمَوْجُودُ لَدَيْهِ هُوَ ذَلَّةٌ وَتَعَبٌ ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ عَلَى الْمَالِ بَعْدَ
عَمَلٍ وَمَشَقَّةٍ ، ثُمَّ يَنْفَقَهُ وَهُوَ لَا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ وَلَا بِجَزَاءِ .

وَيُرِيدُ الْحَقُّ سَبْحَاتِهِ أَنْ يُلْقِنَا إِلَى أَنْ رَزَقَهُ لَهُؤُلَاءِ النَّاسُ هُوَ سَبَبٌ فِي
شِقَائِهِمْ وَإِذْلَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا فَيَجْعَلُهُمْ يَجْمَعُونَ الْمَالَ بِعَمَلٍ وَتَعَبٍ ثُمَّ يَنْفِقُونَهُ
بِلَا ثَوَابٍ ، أَيْ : يَخْسِرُونَهُ . وَالْوَاحِدُ مِنْهُمْ يَذْهَبُ إِلَى الْحَرْبِ نِفَاقاً ، فَيَنْفِقُ
عَلَى سِلَاحِهِ وَرَاحِلَتِهِ ^(٢) ، وَلَا يَأْخُذُ ثَوَاباً ، وَيُرْبِي أَوْلَادَهُ ثُمَّ تَأْتِي الْحَرْبُ ،
فَيَذْهَبُونَ نِفَاقاً لِلْقِتَالِ ؛ فَيَمُوتُونَ دُونَ اسْتِشْهَادٍ إِنْ كَانُوا مُنَافِقِينَ مِثْلَ آبَائِهِمْ .
وَهَكَذَا نَجِدُ أَنَّ كُلَّ أَمْوَالِ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَتَظَاهَرُ بِالْإِسْلَامِ ، وَهُوَ كَافِرٌ ، تَكُونُ
حَصْرَةً عَلَيْهِ .

(١) ابْتَعَ : اشْتَرَى .

(٢) الرَّاحِلَةُ : كُلُّ بَعِيرٍ قَادِرٍ عَلَى مَشَقَّاتِ السَّفَرِ أَوْ الْجِهَادِ .

ومن هنا فإنك أيها المؤمن أن تعجبك أموالهم ؛ لأنها ذلة لهم في الدنيا ؛ فهم يبذلونها تفاقاً ، فإذا امتنعوا عن الإنفاق وعن الجهاد وهم يتظاهرون بالإسلام ؛ فكأنهم قد أعلنوا أنهم منافقون ، وهكذا نجد إنفاقهم كرهاً هو إذلال لهم ، وإن لم ينفقوا فهذا أمر يفضحهم ، فكأن الأموال والأولاد عذاب لهم ، وهذا أمر لا يقتضى الإعجاب ، وإنما يقتضى الإشفاق عليهم .

ولا تظن أنك حين حذفتم من ديوان الغزاة والمجاهدين بعدم الخروج معك وأنهم لن يقاتلوا معك عدواً ، أن في أموالهم عرضاً عن الخروج ، فلا تعجبك فإنها عقاب وفضيحة وإذلال لهم .

ولكن في الآية الأولى ، يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ﴾ لماذا ؟ لأن منهم من له مال يعتز به ، ومنهم من له أولاد كثيرون هم عزوته ، ومنهم من له المال والولد .

إذن : فهم مختلفون في أحوالهم ؛ لذلك جاء القول : ﴿ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ﴾ لتؤدى المعانى كلها . ولتشمل من عنده مال فقط ، ومن عنده أولاد فقط ، ومن عنده المال والولد .

أما في الآية الثانية التى نحن بصددتها :

﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾

إذن : فالحق سبحانه وتعالى قد أعطاهم المال والولد للعذاب . ولكن هناك من يقول : ما دام الحق يريد تعذيبهم بالأموال والأولاد ، فهل المال والأولاد علة للعذاب ؟ وهل لأفعال الله علة ؟ ألا يقول المسلمون : إن أفعال الله لا علة لها ؛ ونقول : لقد قالوا مثل ذلك القول فى قوله الحق :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦) [الذاريات]

ولم يلتفتوا إلى أن العلة في الخلق لا تعود إلى الله ، ولكنها علة ترجع للمخلوق ؛ لأن في العبادة مصلحة ومنفعة للمخلوق . فسبب الخلق هو العبادة ، وهذا السبب ليس راجعاً إلى الخائق ولا تعود على الله أدنى منفعة ، فلا شيء يزيد في ملكه ولا شيء ينقصه . أو هي لام العاقبة . ومعنى « لام العاقبة » أن تفعل شيئاً فتأتي العاقبة بغير ما قصدت مصداقاً لقوله الحق :

﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ (٨) [الفصص]

هل التقط آل فرعون موسى ليكون لهم عدوًّا ؟ أم التقطوه ليكون لهم قرة عين^(١) ؟ لقد التقطوه ليكون قرة عين لهم ، ولكن النهاية جاءت بغير ما قصدوا ؛ فأصبح الذي التقطوه ليكون ولياً ونصيراً لهم هو الذي جاء على يديه نهايتهم ، ولو كان فرعون يعلم الغيب لما التقط موسى بل لقتله ، وشاء الحق أن يخفى عنه الغيب ليقوم هو بتربية من سيقضى على ملكه ، تماماً كما تدخل ابنك إلى المدرسة فيفشل ، وتتفق عليه فلا يتخرج ، هل أنت أدخلته المدرسة ليخيب ؟ طبعاً لا .

كذلك قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿لِيُعَذِّبَهُمْ﴾ ويريدنا الله أن نفهم أن العذاب ليس هو سبب جمعهم المال ، وإنما السبب في ذلك هو حبهم للمال والمتعة ، وكذلك الأولاد ليس الهدف منهم أن يكونوا سبياً في عذاب آياتهم ، بل هم يريدون الأولاد عزوة لهم . ولكن الحق سبحانه وتعالى شاء أن يعذبهم بالمال والأبناء في الدنيا . فالمال يجمعه المنافق من خلال ومن حرام ، ثم بعد ذلك إما أن يفارقه المال بكارثة تصيبه ، وإما أن يفارق هو

(١) قرة عين : مصدر سرور وفرح وسعادة قلب .

المال بالموت ، وإما أن يكون هذا المال عذاباً له ؛ فيعيش مع خشية الفقر وزوال النعمة ، كذلك الأولاد يربيههم ويتعب في تربيتهم ، ثم بعد ذلك إما أن يفارقوه بالموت ، وإما أن يكبروا فاسدين ؛ فيكونوا مصدر عذاب لهم .

فكان قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ هو كلام من الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين ؛ لأن هؤلاء المنافقين قد يعطيهم الله الأموال والأولاد ؛ ولكنها ليست خيراً لهم ، بل هي عذاب لهم ؛ لأنهم بإبطانهم الكفر وتظاهرهم بالإيمان ؛ يرضون على أنفسهم تكاليف تأخذ جزءاً من أموالهم وأولادهم ، وحينئذ تكون عذاباً لهم لأنهم خسروا كل شيء ولم يكسبوا شيئاً ، فليس لهم أجر على موت أبنائهم إن قتلوا ، ولا أجر الزكاة والصدقة فيما ينفقونه رياء وتفاقاً .

أما الآية الثانية :

﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ فهي حكم عام على من يعطيهم الله نعمة الدنيا ويكفرون به ، وتكون هذه النعمة عليهم عذاباً ، فهم في خوف من ضياع المال أو فقد الولد ؛ لذلك يعانون من العذاب . وهم من خوفهم من الموت وترك النعمة مُعَذِّبُونَ ، فهم لا يريدون أن يموتوا لأنهم لا يعتقدون في الآخرة ، ويكون المال والولد حسرة عليهم ؛ لأن المؤمن إن مات منه ولد ، علم أن اقتصاد الابن إنما يسد طاقة جهنم ، ويقوده إلى رحمة الله ، وله أجر على ذلك ، فإن كان الولد صغيراً كان ذخراً له في الآخرة ، وإن كان كبيراً فهو يتذكر قول الحق :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ..﴾ (٢١) [الطور]

وفي هذا سلوى عن افتقاد الولد ، لكن المنافق يحيا في خوف وحسرة .
وفي هذا عذاب . ويلفئنا الحق سبحانه إلى أن مال الكافر هو حسرة عليه
دائماً فيقول : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
فَسَيَنْفَقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ
يُحْشَرُونَ﴾ (٢٦) [الأنفال]

أي أن الله سبحانه وتعالى يعاقب من ينفق لمحاربة دينه بأن يتركه
ينفق ، ثم ينصر الله دينه ليجعل ذلك حسرة في نفسه حين يرى المال الذي
أنفقه وقد جاء بتيجة عكسية هي انتصار الدين وانتشاره .

وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَتَزِمُكُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ وهذه هي
الحسرة الكبرى ، فحين يموت الكافر ولا يجد له رصيذاً في الآخرة إلا
النار ؛ لأنه مات على غير يقين بالجنة وعلى غير يقين بأنه قد قدم شيئاً ،
يُنْقِى في النار محسوراً على ما تركه في الدنيا ، ولا يقتصر الأمر على
ذلك ، بل نقرأ قول الله :

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأَذْبَارَهُمْ...﴾ (٥١) [الأنفال]

وهكذا يدقون العذاب .

ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى للمنافقين في قوله :

﴿وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَن آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ
رَسُولِهِ اسْتَذْنَكَ أُولُوا الطَّلُوفِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا
نَكُنْ مَعَ الْمُتَعِدِّينَ﴾ (٨٦)

وهكذا شاء الحق أن يفضح المنافقين ، هؤلاء الذين استمروا الاستمتاع بنفس حقوق المؤمنين لمجرد إعلانهم الإسلام ، بينما تبطن قلوبهم الكفر والكيد للمسلمين . وقوله الحق : ﴿ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ﴾ هو خطاب للمنافقين يكشف بطلان إيمانهم ؛ ولذلك جاء قوله الحق : ﴿ أَنْ آمَنُوا ﴾ أى : اجعلوا قلوبكم صادقة مع ألسنتكم ، فإله يريد إيماناً بالقلب واللسان ، فيتفق السلوك مع العقيدة . وقوله الحق : ﴿ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ﴾ أى : انفروا للجهاد مع رسول الله ، فهذا هو التعبير العملى عن الإيمان ، ولا تفرحوا بتخلفكم عن القتال فى سبيل الله ؛ لأن الجهاد والقتال فى سبيل الله شرف كبير له ثواب عظيم . وامتناع إنسان عن الجهاد هو تنازل عن خير كبير ، فالحق سبحانه يعطى جزيل الأجر لمن جاهد جهاداً حقيقياً .

ويقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ اسْتِذْنِكْ أَوتُوا الطُّولَ مِنْهُمْ ﴾ و«استأذن» من مادة استفعل ، وتأتى للطلب ، كأن تقول : « استفهم » أى : طلب أن يفهم ، و« استعلم » أى : طلب أن يعلم . إذن : فقوله : ﴿ اسْتِذْنِكْ ﴾ أى : طلبوا الإذن ، ولأنهم يتظاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر ، تجدهم ساعة النداء للجهاد لا يقفون مع المؤمنين ، وكان من المفروض أن يكونوا بين المجاهدين ، وأن يجدوا فى ذلك فرصة لإعلان توبتهم ؛ ورجوعهم إلى الحق فيكون جهادهم تكفيراً عما سبقه من نفاق ، ولكنهم لم يفعلوا ذلك ، بل طلبوا الإذن بالقمود .

ومن الذى طلب الإذن ؟

إنهم أولو الطول . و« أولو » معناها أصحاب القوة والقدرة . و«الطول» هو أن تطول الشيء ، أى : تحاول أن تصل إليه ، فإذا لم تصل يدك إليه ؛ يقال : إن هذا الشيء يدك لم تَطُلْهُ ، أى : لم يكن فى متناول يدك .

﴿أُولُوا الطُّولِ﴾ أى : الذين يملكون مقومات الجهاد من سلامة البدن من الأمراض ووجود القوة ، ولا يعانون من ضعف الشيخوخة ، وأن يكون الإنسان قد بلغ مبلغ الرجولة وليس صبيّاً صغيراً ؛ لأن الشيخ الكبير ضعيف لا يقدر على الجهاد ، وكذلك الصبي الصغير لا يملك جُلْداً على الحرب . وأيضاً لجند المريض الذى قد يعوقه مرضه عن الحركة .

أما أولو الطول فهم الذين يملكون كل مقومات الحرب ، من قوة بدنية وسلاح ، والذين لم يبلغوا سن الشيخوخة ، ولا هم صبيان صغار ولا مرضى .

إذن : فعندما تنزل آية فيها الجهاد ، فالذين يستأذنون ليسوا أصحاب أعذار - لأنهم معفون - لكن الاستئذان يأتى من المنافقين الذين تتوافر فيهم كل شروط القتال ، ويستأذنون فى القعود وعدم الخروج للقتال . ويقولون ما يخبرنا الحق به : ﴿ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ والقاعد مقابله القائم . والقيام - كما نعلم - هو مقدمة للحركة . فإذا أراد الإنسان أن يمشى ، قام من مكانه أولاً ، ثم بدأ المشى والحركة ، ومن القيام أخذت منادة (القوم) ^(١) أى : الجماعة القائمة على شئونها ، والقوم هم الرجال ، أما النساء فلا يدخلن فى القوم ، مصداقاً لقول الحق :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ

وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ... ﴾ (١١) [الحجرات]

(١) القوم : جماعة من الرجال ليس معهم نساء ، ويستعمل لفظ القوم فيشمل الأمة كلها ورجالاً ونساءً ، مثل قوم نوح وقوم إبراهيم . قال ابن منظور فى اللسان (مادة قوم) : « ربما دخل النساء فيه على سبيل النسخ » لأن قوم كل نبي رجال ونساء ، والقوم يذكر ويؤنث « لأن أسماء المجموع التى لا واحد لها من لفظها إذا كانت للأنثى تذكر وتؤنث . قال تعالى : ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ ﴾ [الأنعام] ، فذكر . وقال تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ﴾ [الشعراء] ، فأنث .

إذن : فالقيام يقابله القعود ، والقوم يقابلهم النساء . والقعود هو مقدمة للسكون ، فمتى جلس الإنسان فهناك مقدمة لفترة من السكون ، وقعود المنافقين وتخليقهم واستئذانهم أن يبقوا مع النساء والعجزة والمرضى والصبية هو حط من شأنهم .

ولذلك يقول عنهم الحق سبحانه وتعالى :

﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

و«الخوالف» ليست جمع «خالف» ولكنها جمع «خالفة» ، لأن «خالف» لا تجمع على «فواعل» ، وإنما «خالفة» هي التي تُجمع على «فواعل»^(١) ، وهم قد ارتضوا لأنفسهم أن يطبق عليهم الحكم الذي يطبق على النساء .

ولذلك كانوا ﴿ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ لأنهم ارتضوا لأنفسهم وصفاً لا يليق بالرجال وفرحوا بهذا الوصف دون أن يتنبهوا لما فيه من إهانة لهم ؛ لأنهم يهربون من القتال كما تهرب النساء . والمنافق - كما قلنا - له ملكتان : ملكة قولية ، وملكة قلبية . فقول المنافق إعلان بالإيمان ، أما قلبه فهو ممتلئ بالكفر ؛ وفي هذه الحالة تتضارب ملكاته .

والله سبحانه وتعالى يوضح لهم : سوف نعاملكم في الدنيا بظاهر كلامكم ، ونعاملكم في الآخرة بباطن قلوبكم ، وسوف نطبع على هذه

(١) لا يجمع " فاعل " صفة للمذكر العاقل على «فواعل» ، إلا في أشلة قليلة اعتبرها الأقدمون شاذة عن القاعدة مثل : (فارسي ، فوارسي) - (هالك ، هوالك) - (ناكس ، نواكس) وقد وصل بها المعاصرون إلى أكثر من ثلاثين مثلاً ، وإن كانوا قد قالوا : الأفضل الالتزام بالقاعدة ، وهي : « لا تجمع صيغة فاعل على فواعل إذا كانت وصفاً للمذكر عاقل » . انظر في هذه المسألة النحو الوافي لعباس حسن (٤/ ٦٥٣ - ٦٥٥) ولابن منظور في هذا كلام في مادة (فرس) .

القلوب ؛ فلا يخرج منها كفر ، ولا يدخل إليها إيمان ، ولذلك قال الحق سبحانه هنا ﴿ وَطِيعٌ ^(١) عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ .

وقد قال الحق سبحانه :

﴿ خَتَمَ ^(٢) اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ... ﴾ (٧)

[البقرة]

وقال سبحانه :

﴿ وَطِيعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ... ﴾ (١٣)

[التوبة]

وما دام الكافر قد أعجبه كفر قلبه ؛ فالحق سبحانه يختم على قلبه ، بحيث لا يخرج ما فيه من كفر ، ولا يدخل إلى قلبه ؛ ما هو خارجه من إيمان ، تماماً كما تختم الشيء بالشمع الأحمر ؛ فيظل ما في داخله كما هو ، وما في خارجه كما هو . ويطيع الله على قلبه ؛ فيمنع ما فيه من الكفر أن يخرج ، ويمنع ما في خارجه من الإيمان أن يدخل إليه .

ويقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ والفقّه هو الفهم ، أى : لا يفهمون ما حُرِّمُوا منه من ثواب ونعيم الآخرة ؛ لأنهم قد فرحوا بتخلفهم عن الجهاد ، وهم يحسبون أن هذا خير لهم ولكنه شر لهم .

ثم يريد الحق سبحانه أن يضع الطمأنينة في نفوس المؤمنين ، ويطلب منهم ألا يفزعوا ؛ لتخلف هؤلاء القادرين عن القتال رغم أنهم أصحاب الطَّوْلِ الذين يملكون الأموال والأولاد . ويزيل الحق أثر ذلك من نفوس المؤمنين ، فيقول سبحانه :

(١) الطيع لا يفك أبداً ، فالذى طيع على قلبه ليس له قبول لأنه غير قابل ولا مقبول .

(٢) الختم قد يفك ، وقد يكون له مدة معلومة وقد يقبل مع الثمرة الخالصة .

﴿لَا يَكِينُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلِيَّتِكُمْ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ
وَأَوْلِيَّتِكُمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٨٨)

أى : إياكم أن تحزنوا على هؤلاء المنافقين بسبب قعودهم عن الجهاد معكم ولا تقولوا : نحن خسرناهم فى قتالنا ؛ لأن الحق لا يحتاج إليهم ولا إلى جهادهم . وسبحانه القائل : ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ (٨٩) [الأنعام]

ويقول سبحانه :

﴿فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ (٩٠) [النمل]

وكذلك يقول الحق سبحانه :

﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَتَخَلَّ وَهُمْ لَا يَتَّقُوا عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ (٩١) [محمد]

وأيضاً لجد قوله الحق :

﴿يَسْأَلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ...﴾ (٩٢) [المائدة]

إذن : فتختلف بعض أصحاب القوة والمال وإجاء عن الجهاد ، يجب ألا يشيع الفرع أو الحزن فى نفوس المؤمنين ؛ لأن الله معهم ، ولأنهم لهم

الخيرات ، أى : لهم كل ما يطلق عليه خير " : ﴿وَأَرْثِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأَرْثِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ والمفلح : هو الفائز الناجى المستفيد بشجرة عمله ، وأصلها فلاح الأرض أى : شقها ؛ لأن الزراعة تقتضى أن تحرث الأرض أولاً ، وهذه مهمة الإنسان ليخرج الزرع . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا فَحَرَّثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤)﴾ [الواقعة]

ونحن حين نحرق الأرض نهيجها ، وبدلاً من أن تكون صلبة لا يدخلها هواء ولا تتخللها أشعة الشمس ، نصير بعد الحرث مستقبلة للهواء وتتخللها أشعة الشمس ؛ فتخلصها من أى ماء راكد فى داخلها ، وبذلك يتوافر للأرض الهواء اللازم لنمو جذور النبات ؛ لأنك إذا وضعت الحب فى أرض غير محروثة ، فالزرع لا يثبت ؛ لعدم وجود الهواء الذى تتنفس منه الجذور . ولكن إذا حرثت الأرض ؛ جعلت أشعة الشمس تتخلل ما هو تحت السطح ؛ وتبخر الماء المخزون ؛ ليدخل الهواء بدلاً منه ؛ فتستطيع جذور النبات أن تنمو . إذن : فكل عمل يؤدي إلى نتيجة طيبة نُسَمِّيهِ فلاحاً . وهو مأخوذ من الأمر الحسى ، الذى نراه كل يوم وهو الفلاحة .

وحين يريد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح لنا أمراً معنوياً ، فهو سبحانه يستحضر لنا صورة محسنة من الذى نراه أمامنا ؛ حتى نستطيع أن نُقَرِّبَ المعنى إلى الأذهان ؛ خصوصاً فى الغيبيات التى لا نراها ، فإذا أراد سبحانه أن يُقَرِّبَها إلى أذهاننا ؛ فهو يضرب لنا الأمثال بأمور حسية . والإنسان حين يفلح الأرض ويشقها ويبدل فيها الحب ، تعطيه محصولاً وفيراً . وكذلك فإن كل عمل يؤدي إلى نتيجة طيبة نُسَمِّيهِ فلاحاً .

(١) الخيرات : جمع خير ، فالمعنى : لهم منافع الدارين . وإن كان قد قال الحسن : الخيرات : النساء الحسان . ودليله قوله عز وجل : ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ [الرحمن : ٧٠] . انظر تفسير القرطبي (٣١٤٩/٤) .

وعندما يحدثنا الحق سبحانه ، فهو يعطينا المثل مما نراه كل يوم ؛ ليقترب إلى أذهاننا جزاء الصدقة والزكاة ^(١) ، ومضاعفته لنا الأجر ، فيقول :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ...﴾ (١٦١) [البقرة]

فإذا كانت الحبة عندما تضعها في الأرض تثبت سبعمائة حبة ، وإذا كانت الأرض ، وهي مخلوقة لله ، قد أعطتك عن الشيء الواحد سبعمائة ضعف ، فكم يعطى خالق الأرض ؟ وكم يضاعف ؟

إنها صورة مُحَسَّنة للجزاء على الصدقة والزكاة . وأنت ساعة تزرع الأرض لا تقول : أنا أنقصت المخزون عندي كمية ^(٢) من القمح أو إردباً ^(٣) من القمح ؛ لأنك تعلم أنك تأخذ مما عندك إردباً من القمح ، لتزرعه في الأرض . ولكنك لا تنظر إلى الإردب الذي أخذته من المخزون عندك ، بل انظر إلى ما سوف يجيء لك من هذا الإردب ساعة الحصاد ، وكذلك الزكاة : إياك أن تنظر إلى ما سينقص من مالك عندما تؤدي الزكاة ، ولكن انظر إلى كم سيضاعف الله لك هذا المال .

وقد ضرب الحق مثلاً بشيء مُحَسَّن يعلمه الجميع ، ومن صورة ما نراه أمامنا لنفهم ما يتظرنا ، فإذا كانت الأرض - وهي المصدر الأول للاقتنيات ^(٤) - تُلْقَى فيها الحبة الواحدة ، فتعطي لك سبع سنابل في كل

(١) الصدقة : ما يخرج من المال على وجه القربة إلى الله تعالى : ﴿إِنْ تَدُوا الصَّدَقَاتِ فَيَمْضَى﴾ (١٦١) [البقرة]

وتصدق : أخرج الصدقة : ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (١٦١) [البقرة] بحذف إحدى اللامين واصدق : أخرج الصدقة . وصدقه : آمن بكلامه - والصدقة : صداق المرأة ومهرها لا تدل على صدق الرغبة . وفي مادة الصدقة : صدق مع الله وصدقة مع الناس وصدقة مع النفس . وأما الزكاة فهي ما فرض بمقتضى ونصاب محدد .

(٢) الكيلة : وعاء تكال به الحبوب ، ومقداره الآن ثمانية أقداح . والجمع : كِلَالَت .

(٣) الإردب : مكيال يسع أربعة وعشرين صاعاً ، أو ست ويات . والجمع : أرَادِب .

(٤) الاقتنيات : الثبوت والرزق .

سنبلة مائة حبة ، وإذا كانت الأرض المخلوقة لله تعوضك عما وضعت فيها
بسبعمائة ضعف ، فكم يعطيك خالق الأرض ؟

إذن : فهو سبحانه قادر أن يضاعف لمن يشاء بغير حساب . ولذلك يبشر
الحق سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله :

﴿ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ وهذا جزاء المؤمنين في
الدنيا ، ولكن هناك جزاء آخر في الآخرة . وفي هذا يبشرنا الحق سبحانه
في قوله :

﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

وقد عرفنا من قبل أخبار الجنات والأنهار ، وهنا يوضح لنا الحق الخير
الذي يخلد فيه المؤمنون .

ولماذا سمى الله سبحانه وتعالى جزاء الآخرة بأنه : ﴿ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ .

ذلك لأن هناك فارقاً بين الخير والفلاح في الدنيا ، والفوز في الآخرة ؛
فالدنيا موقوتة بعمرك وتمتع فيها بقدر أسياك . إذن : ففيها فوز محدود
لا يسمى فوزاً عظيماً . أما الآخرة فالنعمة فيها لا تفارقك ، ولا تفارقها
أنت ، فالنعمة خالدة ، وأنت خالد ، وهذه النعمة - في الوقت نفسه -
ليست بقدراتك أنت ، بل بقدرات خالقك سبحانه وتعالى ، ولا تحتاج
منك أي تعب أو عمل أو اجتهاد ، بل يأتيك الشيء بمجرد أن يخطر على
بالك ، وهذا لا يحدث إلا في الآخرة وفي الجنة وهذا هو الفوز العظيم ؛
لأنه دائم وبلا نهاية .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ
وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ ﴾

والحديث هنا عن المنافقين الذين كانوا يعيشون حول المدينة وكانوا يُسمَّون «الأعراب» ، وقد تحدثت الآيات السابقة عن منافقي المدينة الذين جاء فيهم قول الحق : ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ ﴾^(١) ... [التوبة] وهنا يأتي الحديث عن المنافقين الذين كانوا يسكنون في البوادي التي حول المدينة وهم الأعراب .

والحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿ الْمُعَذِّرُونَ ﴾ ، وهناك « مُعَذِّرُونَ » و « معذرون » ، والمعذرون هم المعتذرون ؛ فالمعتذر جمعه معذرون بفتح فوق الشاء ، لكن إذا وُضِعَتِ الفتحه فوق العين فاحرف الذي بعدها يُسَكَّن ، وعندما يُسَكَّن ما بعد العين ، فهذا يعنى أن هناك افتعالاً .

إذن : فالمعذرون أو المعتذرون هم الذين يريدون أن يتخلفوا عن القتال بأعذار مفتعلة^(٢) ، وهم أرادوا القعود والسكون ولم يتحركوا للقتال ، وقد فعلوا ذلك دون عذر حقيقى . ويقال : « المعتذرون » ، و « المُعَذَّر » ، و « أعذره » أى : أذهب عذره ، مثل : « أعجم الكتاب » أى : أذهب عجمته .

(١) النفاق : أن يظهر الإنسان بخلاف ما يطن ، وأطلق « النفاق » في صدر الإسلام على من أظهر الإسلام وأضمّر الكفر ، والنفاق : مصدر نافق . ومردوا على النفاق : اعتادوا عليه وقرسوا به ، وكأنه أصبح حرفة لهم .

(٢) المُعَذِّر : الذى يعتذر وله عذر حقيقى ، المعتذر : مثله . المُعَذَّر : الذى يعتذر وليس له عذر ، بل يفتعله ويخلفه .

ويقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ لقد كذبوا الرسول في الإيمان نفسه ؛ لأنهم لم يكلفوا أنفسهم حتى مجرد الاعتذار وتخلفوا ، ولو كانوا قد صدقوا في الإيمان لما تقاعسوا عن القتال ، أو لاستأذنوا رسول الله في القعود .

ثم يقول الحق : ﴿ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ والكفر - كما نعلم - هو ستر الإيمان . والمتناقضون من الأعراب أظهروا الإيمان وكانت قلوبهم تتلىء بالكفر . ويقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ... ﴾ (١١)

أي أنهم يؤدون أمور الإسلام الظاهرية بينما قلوبهم لم يدخلها الإيمان . ويعرفنا الحق سبحانه بالجزاء الذي ينتظر هؤلاء المتخلفين من الأعراب فيقول : ﴿ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ وعرفنا من قبل أن وصف العذاب في القرآن إما أن يكون أليماً ، وإما أن يكون مهيناً ، وإما أن يكون عظيماً ، وإما أن يكون مقيماً .

وأراد الحق سبحانه أن يعطى رخصة للذين لا يقدرُونَ على القتال ولهم العذر في أن يتخلفوا عنه ؛ فقال :

﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١١)

ونحن نعلم أن الضعيف هو من لا يقدر على العمل ، لا بسبب المرض ، بل لكبر سنه ، أو هو صغير السن لا يقدر على الحرب ، وكذلك يعفى الحق المرضى من القتال ؛ وهم من أصيبوا بعاهة طارئة تجعلهم غير قادرين على القتال . وكذلك أعفى الله الذين لا يجدون ما ينفقون ؛ لأنهم من شدة فقرهم لا يستطيعون شراء دابة تحملهم أو معدات قتال يقاتلون بها .

والنفقة - كما نعلم - هي أن تقدر أن تعمل نفسك في الذهاب والإقامة مدة الحرب والعودة . وكان على كل مجاهد أن يعدّ مطلوبات الحرب . قاله سبحانه قد رفع الحرج عن الذين لا يجدون ما ينفقونه ، وجعل لهم وظيفة أخرى تخدم الجهاد ، فقال سبحانه وتعالى :

﴿ إِذَا تَصَحَّرَا لِلَّهِ رِزْوَالَهُ ﴾ أى : ينصحون ويشجعون أولئك القادرين على الجهاد ؛ لِيَحْمُسُوهُمْ عَلَى الْقِتَالِ ، ثم يكونون في عون أهل المجاهدين ^(١) ، ويواجهون الإشاعات والأكاذيب التي يطلقها المنافقون في المدينة ؛ للنيل من الروح المعنوية للمسلمين فيردون عليها لِيُخْرِسُوا أَلْسِنَةَ السُّوءِ .

ثم يقول الحق : ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ والسبيل : هو الطريق ، ومعناها : ما عليهم من إثم أو لوم أو توبيخ أو تعنيف . وكل هذا لا يجد سبيلاً على المحسنين ، ولم يقل الحق : « ما على المحسنين من سبيل » ؛ لأن السبيل يمر عليهم ولا ينتهي إليهم بلوم ؛ لأن هناك فارقاً بين أن يمر عليهم وأن ينتهي إليهم ، فالمرور أمر عادي ،

(١) عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله ﷺ قال : « من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا » ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا » متفق عليه . أخرجه البخاري (٢٨٤٣) ومسلم (١٨٩٥) قال النووي في شرحه لمسلم : « هذا الأجر يحصل لكل خائف له في أهله بخير من قضاء حاجة لهم وإتفاق عليهم أو مساعدتهم في أمرهم » .

وليس هو الغاية ؛ لذلك يوضح الحق أنه لا يوجد سبيل إليهم ولا إلى عتابهم ؛ لأنهم أدوا كل ما تطلبه الجهاد منهم ، ولكنهم لم يذهبوا إلى ميدان القتال ؛ لأسباب خارجة عن إراداتهم ، وفعلوا كل ما يتطلبه الإيمان .

أما إذا كان المجاهد لديه ما ينفقه ، ولكنه لا يملك راحلة يركبها ، فعليه أن يذهب إلى رسول الله ﷺ ، ويطلب منه راحلة ، فإذا قال له رسول الله ﷺ : ﴿ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ فهذا إذن بالعودة ، وفي هذا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَعَيْنُكُمْ تَفِئُضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴾ ١٢

إذن : فالمعفون من الجهاد هم : الضعيف والمريض ، والذي لا يجد قوتاً ، ولا يجد راحلة ؛ فيطلبها من رسول الله ﷺ فيقول له رسول الله ﷺ : ﴿ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ ومن في مثل هذه الحالة يحزن حزينتين ولا يفرح ؛ الحزن الأول : بسبب عجز المسلمين في ذلك الوقت أن يملكوا ما ينهض بنفقات المقاتلين أو أن يجهزوا لهم وسائل الانتقال إلى ميدان القتال ، والحزن الثاني : بسبب عدم تواجده في ميدان القتال مشاركاً ومجاهداً ، ولا يبقى له إلا مشاركة الاستطاعة بجهاد يختلف عن الجهاد في ميدان القتال .

إنه جهاد حماية القاعدين من إشاعات المنافقين . ذلك أن المنافقين لن يسكتوا عن محاربة الإيمان ، بل سيرجعون بنقل الأخبار الكاذبة إلى أهالي

(١) قال القرطبي : ٦ روى أن الآية نزلت في عرياض بن سارية . وقيل : نزلت في عائذ بن عمرو . وقيل : نزلت في بني مكرن - وعلى هذا جمهور المفسرين - وكانوا سبعة إخوة ، كلهم صحبوا النبي ﷺ ، وهناك أقوال أخرى كثيرة ذكرها القرطبي في تفسيره (٤/٣١٥٣) .

المقاتلين ، وهم من نسميهم في الاصطلاح الحديث "الطابور الخامس" ،
وهم من يُشَبِّطُونَ همم ومعنويات أهالي المقاتلين . إذن : فمن قعد عن
القتال بسبب عذر حقيقى فله جهاد آخر فى حماية الجبهة الداخلية من أهالي
المقاتلين فى مواجهة حرب الإشاعات التى يقودها المنافقون .

وهكذا نجد الجهاد^(١) فريضة من فرائض الإسلام ، ومجاهدة غير
المسلمين تكون لأمرين : الأمر الأول : حين يعارض غير المسلمين الدعوة
إلى الإيمان ، وأن يقفوا فى سبيل الداعى ليسكتوه عن الدعوة إلى الله ،
والأمر الثانى : أن يتشر المسلمون فى الأرض ليعملوا كلمة الله ، ليس
إكراهاً عليها ، فالدين لا إكراه فيه ، و السيف الذى حُمِّلَ فى الإسلام ،
لم يُحمَلْ ليفرض ديناً ، وإنما حُمِّلَ ليكفل حرية الاختيار للإنسان فى أن
يختار الدين الذى يريد اعتناقه بلا إكراه . وتحرير اختيار الإنسان ؛ إنما ينشأ
بإزاحة العقبات التى تفرض عليه ديناً آخر ، ثم يستقبل الإنسان الأديان
كلها ، فيختار بحرية الدين الذى يرتضيه .

إذن : فالإسلام لم يفرض بالسيف ، وإلا فمن الذى فرض الإسلام
على الذين سبقوا إليه حين كان ضعيفاً لا يملك أن يحمى من دخل فيه ؟

وما دام الجهاد فريضة بهذا المعنى ، فكل مسلم مكلف بأن يجاهد ، إما
فرض عين - إن غلب المؤمنون على أمر مكروه ، وإما فرض كفاية - إن
قام به البعض سقط عن الباقيين . ولم يعذر الله من الجهاد إلا هذه الطوائف ؛
الضعفاء بشيخوخة أو صغر ، والمرضى أصحاب الداءات ، والذين
لا يجدون ما ينفقون ، وهم قسمان : قسم لا يجد ما يتفقه على نفسه ،

(١) الجهاد يكون فرضاً عينياً إذا حصل الاعتداء من الأعداء واحتلت البلد ويكون فرض كفاية إذا حدث
اعتداء ولم تحتل البلد ، وكذلك لنشر دعوة الله فيكون الجهاد بالإقناع والدليل ؛ لأن الإسلام
لا يعرف السيف إلا عند الاعتداء ووقوع الظلم على المسلمين من الغير .

وقسم لا يجد ما ينفقه على الحرب ، أى : لا يجد أدوات القتال أو الراحلة التى يركبها .

ورفع الحق سبحانه الحرج عن هؤلاء ، ووظفهم سبحانه فى وظيفة إيمانية تخدم الجهاد بأن يكونوا فى عون أهل المجاهدين ، ويقمعوا المرجفين الذين يريدون النيل من الروح المعنوية للمسلمين ، وأن يردوا عليها ، ويخرسوا ألسنة السوء ، هذا بالنسبة للذين لا يجدون ما ينفقونه على أنفسهم خلال الجهاد من طعام وسلاح وغير ذلك ^(١) .

أما الذى يجد ما ينفق ، ولا يجد الوسيلة التى تنقله إلى ساحة القتال ؛ فعليه أن يذهب إلى ولى الأمر ليسأله الراحلة ، وكان رسول الله ﷺ هو قائد الجهاد فى حياته ، فإن قال لأحد : ليس عندى ما أنقلك عليه إلى مكان القتال . فهذا إذن بالقعود ، لكنه إذن لا يكفى لرفع الحرج عنه ، بل يجب أن يعلن بوجوداته انفعاله فى حب الجهاد ، وحزنه على أنه لم يكن مع الذين يجاهدون .

ولذلك قال الحق : ﴿ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِّنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴾ وكلمة " تفيض أعينهم " توضح ما فى قلب هؤلاء المؤمنين . والفيض دائماً للدموع ، والدموع هى ماء حول العين ؛ يهيجها الحزن فينزول ، فإذا اشتد الحزن وتقد الدمع وجمدت العين عن البكاء ؛ يؤخذ من سائل آخر فيقال : " بكيت دماً " .

وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا شدة حزن المؤمنين على حرمانهم من الجهاد ، فلم يقل سبحانه وتعالى : " فاضت دموعهم " ، ولم يقل : " بكوا دماً بدل الدموع " ، وإنما قال : ﴿ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ ﴾ ، فكأن العين

(١) وذلك بالإعلام الدينى وتمجيد الإنجازات الكاذبة .

ليس فيها ماء ، ولا دم ، ولم يعد إلا أن تفيض العين على الخد ، وذلك إظهار لشدة الحزن في القلب ، وهذا المجاهد لا لوم عليه ولا ذنب ، لأنه فعل ما في وسعه وما في طاقته وعبر عن ذلك بحرقه مواجده على أنه لم يكن من أهل الجهاد .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ
وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ
وَوَطَّبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ٥٣

هناك قال سبحانه : ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ الذين كانت لهم أعتذارهم في التخلف عن الجهاد ، ولكن كانوا محسنين في تخلفهم هذا فقال تعالى : ﴿ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ . إذن : فعلى من يكون السبيل ؟
وهنا تأتي إجابة الحق سبحانه : ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ﴾ .

أى : أن طريق الإثم واللوم والتعنيف والتوبيخ إنما يتجه إلى هؤلاء الأغنياء الذين استأذنوا في أن يقعدوا عن القتال ، ونعلم أن الغنى إذا أطلق ينصرف إلى غنى المال ، ولكن الغنى إذا جاء بالمعنى الخاص ، يكون معناه ما يدل عليه النص . فالذى لا يجد ما ينفقه أغنى . إذن : فمن يجد ما ينفقه فهو غنى بطعامه . والضعيف قد أغنى ، إذن : فالقوى غنى بقوته . والمريض أغنى ، إذن : فالصحيح غنى بصحته . ومن لا يجد ما ينقله إلى مكان الجهاد فقد أغنى ، إذن : فمن يملك راحلة فهو غنى براحلته .

وعلى ذلك لا تأخذ كلمة « الغنى » على المال فقط ، بل انظر إلى من تنطبق عليه شروط الجهاد ؟ إذن : فاللوم والتوبيخ والتعنيف والإثم على الأغنياء بهذه الأشياء ، وطلبوا أن يقعدوا عن الجهاد .

ولسائل أن يقول : ولماذا يستأذنون وهم أغنياء ؟

نقول : لأنهم منافقون ، وقد وضعهم نفاقهم في موضع الهوان ، حتى قال الحق سبحانه وتعالى عنهم : ﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ﴾ ومن يَرْضَ أَنْ يَكُونَ وَضَعَهُ مَعَ الْخَوَالِفِ ، فهو يتصف بدناءة النفس وانحطاط الهممة ؛ فهم رضوا أَنْ يُعَامِلُوا معاملة النساء ، والخوالف - كما نعلم - جاءت على مراحل ، فهم قالوا :

﴿ ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ (٨٦)

[التوبة]

وقلنا من قبل : إن القعود مقابل للقيام ، والقيام من صفات الرجولة ؛ لأن الرجل قِيَمَ على أهله . والقعود للنساء ، والخوالف ليست جمع خالف ، وإنما هي جمع « خالفة » ، ولا يجمع بها إلا النساء ، وكذلك كلمة « القواعد » يقول سبحانه :

﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ ... ﴾ (٦٠)

[النور]

أى : أنهم ارتضوا لأنفسهم دناءة وخسة ؛ فتأزّلوا عن مهام الرجال ، وارتضوا أَنْ يَكُونُوا مع النساء هرباً من القتال ، والشاعر يقول :

وَمَا أَدْرِى وَلَسْتُ إِخَالُ أَدْرِى أَقَوْمُ آلِ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ

أى : « القوم » فى مقابل « النساء » .

ثم يعلمنا الحق سبحانه وتعالى بعقابهم ، فيقول : ﴿ وَطَعَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

وفي الآية السابقة يقول سبحانه : ﴿ وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ... ﴾ (٨٧) [التوبة]

ما الفرق بين النصين ؟

إذا رأيت فعلاً تكليفاً مبيناً للمجهول ، كقوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ... ﴾ (٢١٦) [البقرة]

وقوله سبحانه : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ... ﴾ (١٨٣) [البقرة]

قد يقول قائل : كان المفروض أن يقال : « كتب الله عليكم القتال » و « كتب الله عليكم الصيام » ، لأنه صار أمراً لازماً مفروضاً ، فكان الأولى أن يقول : كتب الله ، أى أن الذى يفرض هو الله . رغم أن الحق سبحانه هو الذى يكلف ، إلا أن كل التكليفات تأتي بصيغة المبني للمجهول كقوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى ... ﴾ (١٧٨) [البقرة]

وقوله سبحانه : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ... ﴾ (١٨١) [البقرة]

والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف كافراً بأى تكليفات إيمانية ، فسبحانه لم يكلف بأى حكم من أحكام الإيمان إلا من آمن به وأسلم له ، لذلك فعندما يخاطب سبحانه بالتكليف يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ... ﴾ (١٧٨) [البقرة]

ومن هذا نعلم أنه سبحانه لم يكتب فرضاً أو مهمة على من لم يؤمن ، والإنسان يدخل في الإيمان باختباره ، فإذا دخل في الإيمان كتب الله عليه . إذن : فالإيمان هو مدخل الفريضة . وما دُست قد آمنت فقد أصبحت طرفاً فيما فرضه الحق سبحانه وتعالى عليك ؛ لأنك لو لم تؤمن

فليست عليك فرائض ، إذن : فأنت الذى ألزمت نفسك بحكم الله ؛ لأنك أمنت به إلهاً خالقاً معبوداً . وبإيمانك أنت ؛ فرض الله عليك ، فأنت طرف فى كلى فريضة عليك . ورغم أنه سبحانه وتعالى هو الذى فرض ، فقد أحببُ فيك أنك دخلتَ فى نطاق التكليف بإيمانك ؛ فبنى الفعل للمجهول .

وإذا جئنا إلى قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ نجد أن الحق يلفتنا هنا إلى أن المنافقين هم الذين جلبوا لأنفسهم هذا الطبع على القلوب ؛ لأنهم وضعوا فى قلوبهم الكفر ، ثم أخذوا يتحدثون بالسَّهْم عن الإيمان ، ويحاولون خداع المؤمنين ، ويخادعون الله ؛ فأراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح لهم : مادمتم قد اخترتم النفاق والكفر فى قلوبكم ؛ فسنطبع على هذه القلوب ، ونختم عليها حتى لا يخرج الكفر منها ولا يدخل إليها الإيمان .

فسبحانه وتعالى - إذن - هو الذى طبع على قلوبهم ، ولكن بعد أن ملأوا قلوبهم بالكفر ونافقوا ، وهم الذين تسبوا بهذا الطبع لأنفسهم ، بعد أن بدأوا بالكفر ، فطبع الحق سبحانه وتعالى على قلوبهم بما فيها من مرض ، ولو لم يبدأوا بالكفر لما طبع الله على قلوبهم ؛ ولهذا جاء الفعل مبنياً للمجهول ، فهم مشتركون فيه .

أما الآية التى نحن بصددتها فيقول تعالى :

﴿ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وساعة ينسب الطبع إلى الله يكون أقوى طبع على القلوب ، ويأتى الطبع من الله سبحانه وتعالى كمحكم نهائى من أن الله قضى عليهم به ، فلا يخرج من قلوبهم ولو كان قدراً ضئيلاً من النفاق ، ولا تغادر قلوبهم ذرة من كفر ، ولا يتسرب إلى قلوبهم ذرة من إيمان ؛ لأنهم لا يعلمون قدر الإيمان الحق ، والإنسان قد لا يفهم شيئاً ، أى : لا يفقهه . ولكن قد يفهمه غيره ويعلمه هو عنه .

لذلك نفى الفقه أو الفهم لا ينفي العلم ، ولكن حين ينفي العلم فهو ينفي الفهم عن الذات ، وينفي الفهم عن الغير ، ولذلك حين يقال : ﴿ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ أى : لا يفهمون بذواتهم ، ولكن قد يتعلمون العلم من غيرهم . أما إذا قلنا : ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ فالمقصود أنهم لا يفهمون ولا يتعلمون . إذن : نفى العلم ينسب إلى طبع الله على قلوبهم ، أما نفى الفقه فينسب نسبة عامة للفعل المبني للمجهول .

فعندما نفى الحق سبحانه وتعالى الفقه عنهم بالفعل المبني للمجهول أوضح أنهم بنفاقهم لا يفقهون ، ولكنه سبحانه وتعالى لم ينف احتمال أن يعلموا من غيرهم فى المستقبل . ولكن عندما قال الحق : ﴿ قَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ قد نفى عنهم - أيضاً - العلم بذواتهم ، وكذلك نفى قدرتهم على العلم من غيرهم ، وهذه أقوى أثراً ، وبذلك يكون الطبع على قلوبهم أقوى ؛ لأنهم رفضوا العلم من ذواتهم ورفضوه من غيرهم .

ولذلك نجد ﴿ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ فى موضع ، ونجد ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ فى موضع آخر ، وكل تناسب موقعها الذى قبلت فيه .

ثم يقول سبحانه :

﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّيِّ الْعَالِينَ وَالشَّهَادَةُ قِيَّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾ ﴾

ومعنى «يعتذر» أى : يبدي عذراً عن شيء يخرج من اللوم أو التوبيخ ، ويقال : «اعتذر فلان» أى : فعل شيئاً مظنة أنه ذم ، فيريد أن يعتذر عنه .

والحق هنا يقول : ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ﴾ وفى آية سابقة يقول مخاطباً النبي ﷺ :

﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ ... ﴾ (٨٣) [التوبة]

وهكذا نلاحظ أنه سبحانه حين نسب الرجوع إلى الصحابة والمجاهدين قال : ﴿ رَجَعْتُمْ ﴾ ، وعندما نُسبه إلى رسول الله ﷺ قال : ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ ﴾ مما يدلنا على أن زمام محمد ﷺ بيد ربه وحده ، ولكن زمام أتباعه يكون باختيارهم .

وهنا يقول الحق : ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ﴾ ويأتي بعدها ذلك الرد الواضح على محاولة المنافقين فى الاعتذار : ﴿ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا ﴾ ، وفى هذا رد حاسم ، فأنت حين يعتذر إليك إنسان فقد تستمع لعذره ولكنك لا تقبله ، ومجرد استماعك للعذر معناه أن هناك احتمالاً فى أن يكون هذا العذر مقبولاً أو مرفوضاً . ولكن حين ترفض مجرد سماع العذر ، فمعنى ذلك ألا وجه للمعذرة .

والحق سبحانه وتعالى يقول لنبيه ﷺ : ﴿ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ ﴾ فكأنما ساعة أقبل المنافقون على رسول الله ﷺ والمؤمنين ؛ ونهياوا للاعتذار ؛ وقبل أن ينطقوا بالعذر ؛ أوضح لهم الرسول عليه الصلاة والسلام : لا تعتذروا ، ورفض مجرد إبدائهم للعذر . ثم فاجأهم بالحكم فى قوله تعالى : ﴿ لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ ﴾ ومادة « آمن » تدور حول عدة معان ، تقول : « آمن » أى : اعتقد وصدق مثل قولنا : « آمن بالله » ، ويقال : « آمن بالشئ » أى : صدقه ، و « آمن بكذا » أى : صدق ما قيل . والحق هو القائل :

وقال إخوة يوسف لأبيهم:

﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ (١٧) [يوسف]

أي: لن تصدقنا. وأمن إذا تعدت بالباء فمعناها الاعتقاد، وإن تعدت باللام فمعناها التصديق، وإن تعدت بغير الباء وبغير اللام فمعناها إعطاء الأمان، مثل قوله تعالى:

﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٢) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ (٤) [قريش]

وتجىء أيضاً «أمن» و«أمن» بمعنى الائتمان، مثل قول الحق سبحانه وتعالى على لسان يعقوب:

﴿هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ...﴾ (٦٤) [يوسف]

إذن: ذ «أمن» إن تعدت بالباء فيكون معناها الاعتقاد الإيماني، وإن تعدت باللام فمعناها التصديق، وإن تعدت بنفسها إلى الفعل فهي إعطاء الأمان والسلام والاطمئنان، وإن تعدت بالمفعول أيضاً؛ فمعناها القدرة على أداء الأمانات، مصداقاً لقوله الحق:

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأَمَّنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا...﴾ (٧٥) [آل عمران]

وفي الآية التي نحن بصددتها يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ﴾ أي: لن نصدقكم. فقد جاء المنافقون ليعتذروا بأعدار كاذبة، ولكن رسول الله ﷺ يرفض مجرد سماع الاعتذار، وأعلن لهم: لن نصدقكم. ولو امتلك المنافقون ذرة من ذكاء لفهموا أن رب محمد عليه الصلاة والسلام قد أخبره بكل شيء؛ حتى بما في قلوبهم

قبل أن ينطقوه ، ولو امتلكوا ذرة من فطنة لرجعوا عن نفاقهم ، ولدخلوا في الإيمان ، ولكنهم لم يستوعبوا الدرس ، فجاء الحق سبحانه وتعالى بالأمر واضحاً في قوله سبحانه : ﴿ قَدْ تَبَيَّنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ فكان المسألة ليست فحاشة استنتاج ، ولكنها وحى من الله .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ﴾ .

ما هو العمل الذي سيراه الله سبحانه وتعالى ورسوله ، بعد أن رفض رسول الله عذرهم ، وأخبرهم بأن الله قد أخبرهم بما يخفونه من كذب في صدورهم ؟ فسبحانه العالم بالسرائر كلها ، لقد شاء سبحانه ألا يغلق أمامهم باب المرجع إليه ، وكان يجب من بعد ذلك أن يرددوا وأن يتيقنوا أن رب محمد ﷺ لا تخفى عليه حتى نواياهم . وماذا تم قد علمتم صدق محمد ﷺ في كل ما أبلغكم به ، أصبح عليكم - إذن - أن ترجعوا وتخرجوا من دائرة النفاق لتدخلوا حظيرة الإيمان ؛ وتراكم الدنيا من بعد ذلك وقد اختلفت أعمالكم من النفاق إلى الإيمان ، أما إن أصررت على ما أنتم فيه ؛ فمعنى ذلك أنكم لم تستفيدوا من العملية الإعجازية التي أنبأ الله فيها رسوله بكذبكم .

إذن : فقد فتح الله باب التوبة أمامكم رحمة منه سبحانه ، فانتبهوا هذه الفرصة ؛ لأنه سبحانه سيرى أعمالكم في المستقبل ، وعلى أساس هذه الرؤية يرتب لكم الجزاء على ما يكون منكم .

ولذلك يقول الحق سبحانه : ﴿ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ ^(١) بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٥) ﴾ [التوبة]

وما دام سبحانه عالم الغيب ، فمن باب أولى أنه عليم بعالم الشهادة .

(١) الأنبياء : الأخبار الهامة . قال الحق : ﴿ لَكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَفَرٍّ (٩٥) ﴾ [الأنعام] - وأنبياء بالشئ ونبياء به : أخبره ، وذكر له قصته .

والغيب - كما تعرف - هو ما غاب عنك ، فلم تعرف عنه شيئاً . ولكن إن غاب عنك ولم يغِبْ عن غيرك فهو غَيْبٌ نسبي ؛ لأن هناك حجباً منعت عنك العلم ، والمثال : إن سُرِق منك شيء فأنت لا تعرف السارق ؛ ولكن السارق نفسه يعرف ، ومن شاركه يعرف . والذي أخفى السارق عنده المسروقات يعرف . والذي ابتاع المسروقات يعرف .

إذن : فهو غيب عنك وليس غيباً على غيرك . أما الغيب المطلق فهو ما غاب عنك وعن غيرك ، وهناك من يلجأ إلى الدجالين ممن يدعون قراءة الأفكار ، ويسمونهم المتوهمين المغناطيسيين ، ويطلب النوم من أي واحد أن يُخرج ما في جيبه من نقود وأن يقوم بعدها ، ثم يخبره بعددها ، وإن أردت أن تكشف ألامعيه ؛ ضع يدك في جيبك وأخرج كمية من النقود لا تعرف أنت مقدارها ، واسأله عن هذا المقدار فلن يعرف ، لماذا ؟ لأنك نقلت المسألة من غيب قد يعرفه غيرك إلى غيب مطلق .

إذن : فالغيب ^(١) المطلق هو ما غاب عنك عن غيرك ، وهو أيضاً ما لا تكون له مقدمات توصلك إليه ، فأنت إذا أعطيت ابنك تمريناً هندسياً ليحله ؛ فالحل غيب عنه ساعة يقرأ المسألة ، ثم يستخدم المقدمات والنظريات حتى يصل إلى الحل ، فكأن هناك أشياء لها مقدمات توصل إلى النتائج ، وهذه ليست غيباً ؛ لذلك لا يقال لمن اكتشف الكهرباء والذي اكتشف تفتيت الذرة أنهما علما الغيب . فقد كانت هناك مقدمات في الكون أوصلتهما إلى كشف بعض القوانين الموجودة بالفعل ، لكننا لم نكن نعرفها .

(١) الغيب : مصدر ويسمى به ما غاب واستتر . قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُزَيِّنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ [البقرة] .

والغيب : هو ما غاب عن العيون كالجنة والنار والملائكة والجن . وجمعه : غيوب قال تعالى :

﴿ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾ [المائدة] وهذا هو الغيب المطلق .

أما الغيب النسبي : فهو الذي يغيب عنك ولم يغيب عن غيرك ، وقد تعرفه عند الإذن بميلاده .

وفي بعض التدريبات ، نجد من يضع المسألة المطلوب حلها ، ويضع النتيجة الأخيرة بجانبها ؛ لأنه لا يهدف إلى معرفة النتيجة ، ولكنه يهدف لتعليم التلميذ كيف يصل إلى أسلوب الحل الصحيح .

ولذلك إذا أردت أن تحل شيئاً في الهندسة مثلاً ، فلا بد لك من معطيات توصلك إلى الحل ؛ كأن يُطلب منك - مثلاً - إثبات أن الخطين متوازيان ، وفي هذه الحالة يجب أن تكون كل زاويتين متناظرتين متساويتين ، وكل زاويتين متبادلتين متساويتين . إذن : فأنت قد أخذت مقدمات أو معطيات أوصلتك إلى النتيجة ، وكذلك في تساوي ضلعي المثلث أو أضلاعه ؛ يكون إثباته بتساوي الزوايا . فهل في هذه الحالة يقال : إنك اهتديت إلى الغيب ؟ أم أنك استخدمت مقدمات أوصلتك إلى نتائج ؟

وأنت حين تبرهن على صحة النظرية المباشرة ، تقول : إن هذا يساوي هذا حسب النظرية رقم تسعة مثلاً ، وإن هذا مقابل لهذا حسب النظرية الجديدة ، وإذا وصلت في براهينك إلى نظرية رقم واحد فهي النظرية التي لا مقدمات لها ، ولا بد أن تكون بديهية .

وهكذا نجد أن كل علم في هذا الكون بُنى على نظريات أو مقدمات بديهية ، ثم تطورت بعد ذلك إلى اكتشاف ما أودعه الله في كونه من أسرار^(١) . أما الحق سبحانه وتعالى فهو يقول عن نفسه : ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ أي أنه سبحانه عالم بالغييب المطلق ، الذي لا توجد له مقدمات توصلنا إليه ؛ ولذلك لا نستطيع أن نعرف الغيب المطلق ؛ لأنه ليس معروفاً

(١) هذه الاكتشافات التي عرفت من المقدمات والنظريات والتجارب لا يطلق عليها أنها غيب - وإن كانت غنية قبل التعامل مع المقدمات أو التجارب ، فهنا لجهلنا بالتعامل مع العلم ، وأن ميلاد ظهورها لم يَحِنْ بعد ، فهنا بتقدير العزيز العليم .

عند البعض ، ومجهولاً عند غيرهم ، وليس له مقدمات توصلنا إليه ؛ لأنه الغيب الذي ينفرد به الحق عز وجل .

ونجد الحق سبحانه يقول :

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (٢٦) إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ... ﴿٢٧﴾ [الجن]

فسبحانه عالم الغيب المطلق ، وهو يختلف عن الغيب المستور عن البعض ، ويقول الحق عن مواعيد الكشف عن أسرار الغيب المستور :

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ...﴾ (١٥٥) [البقرة]

وحين يشاء الله أن يكشف عن بعض أسرار الغيب فهو يحدد الوقت الذي يشاءه لذلك ، وكل شيء في الكون له ميعاد ميلاد ؛ مثل : الكهرباء ، والذرة ، والوصول إلى القمر ، وغزو الفضاء ، وهذه كلها أشياء لها مواعيد ميلاد . ويبحث العلماء عنها باستخدام المقدمات . ولكنهم لا يصلون إلى سر ميلاد أي اكتشاف إلا بإذن الله حين يلتفتهم إلى هذا السر ؛ إما بالبحث العلمي ، وإما أن يتم معرفته صدفة .

وهكذا نجد أن البشر يُحَاطونَ علماً بهذه الأسرار بعد مقدمات وإذن من الله .

وما دام الحق سبحانه هو عالم الغيب ؛ فيكون سبحانه عالماً بالشهادة^(١) من باب أولى ، وقد يظن ظان أنه إن جلس في مكان معزول مستور

(١) الشهادة : خبر قاطع ، والشاهد اسم فاعل وجمعه شُهَد (كراخ ورُكَّع) وجمع الجمع : شهود أو شهود : جمع شاهد ، مثل : قاعد وقعود . والشهادة بمعنى ما يشاهد بالمذركات والوجدانيات للوصول إلى لاختيار ، ذلك عند الإنسان ، أما بالنسبة لله سبحانه فهو عالم الغيب والشهادة فهو (عَلَّامُ الْغُيُوبِ) لأنه خالقها فهو أعلم بغيها وظاهرها .

ويفعل ما يريد ، فلن يشهده الله ؛ لأنه قد يفعل ما يريد دون أن يراه أحد ، لكن ذلك غير حقيقى ؛ لأن الحق سبحانه عالم الغيب والشهادة ، فلا يوجد مستور عنه فى هذا الكون ، فلا الغيب يغيب عن علمه ، ولا العالم المشهود يغيب عن علمه .

وما دام قد جاء الحق هنا بقوله : ﴿ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ فلا بد أن يأتى بعدها ﴿ يَنْبِتْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أى : يخبركم مقدماً بجزاء ما سافعلونه من خير أو شر حتى لا يقول أحد : إنه لم يكن يعرف ، أو أنه لو علم أن فعله يؤدى إلى الشر لما فعل ؛ وحتى يكون كل إنسان شهيداً على نفسه ؛ لأن الله أبلغه بالجزاء ، فيكون الجزاء عدلاً لا ظلماً .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝١٤ ﴾

[الإسراء]

فأنت الذى تحكم على نفسك .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ وَمَا وَنَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝١٥ ﴾

وكلمة ﴿ سَيَحْلِفُونَ ﴾ فيها سرٌ إعجازى من الله ؛ لأن حرف « السين » هنا تدلنا على أنهم لم يحلفوا بعد ، أى أن الآية نزلت وقرئت وسمعها المؤمنون والمنافقون قبل أن يحلف المنافقون ، وآيات القرآن تُلى وتقرأ فى الصلاة ، ولا تتغير ولا تبدل إلى يوم القيامة .

ولو كان للمنافقين قدرة على التدبر لما جاءوا وحلفوا . وقالوا : إن رسول الله ﷺ قال في قرآن يوحى إليه : إنا سنأتى ونحلف ، ونحن لن نأتى ولن نحلف ؛ ولكن لأن الله هو القاتل وهو الخالق وهو الفاعل ، فقد شاء أن تغيب الفطنة عن أذهانهم ، مثلما قال سبحانه من قبل :

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلِهِمْ ... ﴾ (١٤٦) [البقرة]

وهم قد قالوا ذلك بعد نزول الآية ^(١) .

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا : ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ ﴾ والانقلاب معناه التحول من حال إلى حال . ومعنى الانقلاب في هذه الآية مقصود به العودة إلى المدينة مقر السلام والأمن بعد الحرب ، فكان الاعتدال في القتال والانقلاب في العودة إلى المدينة . ولكن لماذا سيحلف المنافقون بالله للمؤمنين ؟ يقول الحق سبحانه : ﴿ لَتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ﴾ أى : لتعرضوا عن توبيخهم ولومهم وتعنيفهم ؛ لأنهم لم يجاهدوا معكم .

فقال الحق : ﴿ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ﴾ أى أعطوهم مطلوبهم من الإعراض ولكنه لون آخر من الإعراض ، فلا تلوموهم ولا توبخوهم ولا تؤثموهم ، بل أعرضوا عنهم إعراض احتقار وإهانة ، لا إعراض صفح ومغفرة ^(٢) ؛ جزاء لهم على ما فعلوا ؛ لأن التائب والتوبخ هما من ألوان الجزاء على المخالفة ، ولكنه قد يحمل الأمل في المخالف ليعود إلى الصواب . فأنت إن لم يذهب ابنك إلى المدرسة مثلاً توبخه وتعتقه ، وأنت تفعل ذلك لأنك تأمل في أن يتصلح حاله ، ولكن إذا استمر على مثل هذا الحال فأنت تهمله ، والإهمال دليل على أنك فقدت الأمل في إصلاحه .

(١) لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الماضي والحاضر والمستقبل وما فيها ومن فيها .

(٢) إعراض الصفح والمغفرة قد ورد في القرآن الكريم في قوله سبحانه في سورة يوسف من قول العزيز ليوسف : ﴿ يَوْسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكَ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴾ [يوسف: ٢٩] أى : اصفح يا يوسف عما حدث واتهمتك به المرأة ولا تذكره لأحد .

كذلك كان الأمر بالنسبة للمنافقين . لو أن التوبخ والإهانة كانت ستجعلهم يقيمون ويعودون إلى حظيرة الإيمان ، فهذا دليل على أن هناك أملاً في الإصلاح ، وهم لن ينصلح حالهم ، وهم في ذلك يختلفون عن المؤمنين ، فالمؤمن إن ارتكب إثماً فهو يستحق العتاب والتوبخ من إخوته في الإيمان ، وفي هذا إيلاء له . والمؤمن عرضة أن تصيبه غفلة فيرتكب إثماً ، فإذا حدث بعد هذا الإثم إيلاء له من نفسه ، أو بواسطة إخوانه المؤمنين ، فهو يفيق ويشعر بالذنب ، وشعوره بالذنب وصول به إلى التوبة .

أما هؤلاء المنافقون فلا ينفع معهم التوبخ أو الإيلاء النفسى ؛ لأنهم لن يعودوا أبداً إلى حظيرة الإيمان ، ولذلك جاء الأمر : فأعرضوا عنهم ؛ لأنهم لا يستحقون - حتى - اللوم ، فالتوبخ جزاء على ذنب قد يُقْلَعُ عنه من ارتكبه . ولكن هؤلاء لا أمل فيهم ، والعلة يأتي بها القرآن : ﴿ إِنَّهُمْ رَجَسٌ وَمَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ والرجس يطلق على معان متعددة ، وقوله : ﴿ إِنَّهُمْ رَجَسٌ ﴾ أى : هم الخبائث بذاتها ، ويقول العلماء : أى أن فيهم خبثاً وقذارة . وأقول : إن الرجس هو القذارة نفسها ، فلا نقول : إنهم قذرون ؛ لأننا إن قلنا ذلك فالمعنى يفيد أنهم طَهَّرُ أصابهم قذر ، وهم ليسوا كذلك ، إنهم «قذر» فى حد ذاتهم ، ولا يطهرهم شيء ؛ لأن الذى يخرج من القذارة يكون مثلها ؛ فهم خبائث لا يطهرها ألوم أو توبخ . وأطلق الرجس هنا مثلما قال الحق :

﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ^(١) ... ﴾ (٢٨)

[التوبة]

ولم يقل : « نجسون » بل هم أنفسهم نجس .

(١) «نجس» ينجس نجساً . فهو نجس لحقه دنس أو قذر ، وهو فى المحسوس حقيقة وفى المعنوى مجاز ، ويوصف بالمصدر للمبالغة فيستوى فيه المفرد وغيره ، قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ^(٢) ﴾ [التوبة] والتجاسة هنا معنوية فهو الكفر والضلال .

والرجس يطلق أيضاً على الشيء القذر حسباً ؛ مثل الميتة ، والحق سبحانه يقول : ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ... ﴾ (١٤٥) [الأنعام]

إذن : فالهيئة قذارة حسية ، كذلك الخمر التي يقول فيها الحق : ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ... ﴾ (٩٠) [المائدة]

فالخمر نفسها رجس ، أى : قذارة حسية ، وعطف عليها الحق - سبحانه - الميسر والأنصاب ، والأزلام^(١) ؛ وأخذوا حكم الخمر ، وهكذا نفهم أن الخمر رجس حسى ، بينما الأنصاب والأزلام والميسر رجس معنوى .

وهناك أيضاً الرجز ، ويطلق على وسوسة الشيطان ، فالحق يقول : ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ ... ﴾ (١١) [الأنفال]

إذن : فالرجس له متعلقات ؛ معناه هنا الكفر ، والكافر هو قذارة فى حد ذاته لا أنه إنسان أصابته قذارة .

ويقول الحق : ﴿ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جُزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ والمأوى : هو المكان الذى يؤويك من شر يلحقك ، ويقال : « آوى إلى كذا » أى : هرب من شر يُراد به ، فإذا كان المأوى الذى يفرعون إليه هو جهنم ، فمعنى ذلك أنهم بحثوا عن منفذ قلم يجدوا منفذاً إلا أن يدخلوا جهنم ، وهى بطبيعة الحال بئس المصير .

(١) الأزلام : سهام لا ویش لها ، مكتوب على بعضها : افعل ، والبعض الآخر : لا تفعل . فإذا أراد رجل سفراً أو نكاحاً أتى سادن الكعبة فقال : أخرج لى زماً ، فإن خرج به « افعل » نعل ، وإن كانت « لا تفعل » لم يمش .

وهل ذلك افتئات ^(١) عليهم أم جزاء ؟ يقول الحق : ﴿ جزاء بما كانوا يكسبون ﴾ ونعرف أن الحسنة يقال عنها : « كسب » ، والسيئة يقال عنها « اكتسب » ^(٢) ، والحق هو القائل :

﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ... ﴾ (٢٨٦) [البقرة]

وذلك لأن عمل الحرام المخالف لمنهج الله لا بد أن يشوبه الافتعال ، أما عمل الحلال فهو أمر قطري لا يكلف النفس مشقة ، ولا تتنازع فيه ملكات ، لكن بعض الناس الذين يعملون السيئات بالقونها إلفاً بحيث تصبح سهلة ؛ فلا تكلفهم شيئاً ، ويعتبر الواحد منهم السيئة كسباً ، كأن تأتى لإنسان ، فيحدثك بمغامراته فى الخارج ، ويروى عن رحلاته فى باريس ولندن ، وما فعل فيهما من منكرات ، هو يظن أنه يحكى عن مكاسب ، ولا يعلم أنه يحكى عن مصائب وقع فيها باختياره .

مثل هذا الإنسان يفعل السيئة ، وهو معتاد عليها ؛ فتصير كسباً . وهو عكس إنسان آخر وقعت عليه المعصية ؛ فيظل يبكى ويبكى ، ويندم ، وقد يضرب نفسه كلما تذكر المعصية ، ويندم عليها ^(٣) . فالأول فرح بخطاياہ ومعاصيه واعتبرها كسباً ، وصارت له ذُرْبَةً وله رياضة وله إلفٌ بتلك المعاصي .

وهنا يقول الحق سبحانه :

(١) الافتئات : الاختلاق والقول بالباطل .

(٢) تعتبر السيئة كسباً عند هؤلاء لأنها أصبحت عادة عندهم .

(٣) عن عبد الله بن مسعود قال : « إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه ، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذبابة مريت على أنفه فقال به هكذا » . أى : نجاه يده أو دفعه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٣٠٨) وأحمد فى مسنده (٣٨٣ / ١) والترمذى (٢٤٩٧) . قال ابن حجر فى الفتوح (١٠٥ / ١) : « هذا شأن المسلم أنه دائم الخوف والمراقبة ، يستصغر عمله الصالح ويخشى من صغير عمله السيئ » .

﴿يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِرِضْوَانِهِمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ (١١)

والرضا هو اطمئنان القلب إلى أمر فيه نفع ؛ فحين أقول : أنا راضٍ بالشئ الفلاني ، فمعنى هذا أن كمية النفع التي أخذها منه تكفيني . ومرحلة الإرضاء تختلف من إنسان إلى آخر ، فقد ترضى أنت بنفع ما ، وعند غيرك ما هو أحسن منه لكنه غير راضٍ ، ويتميز المؤمن بأن كل ما يجرى عليه من غير كسب منه ، لا بد أن يرضى به ؛ لأن مجريه رحيم . وقد تكون الرحمة لأمر لا يعلمه المؤمن الآن ؛ فقد يُضنّ عليه بما لا لأنه سبحانه لو زوّده بالمال فقد يبعثه على أولاده ، ويصبح المال وسيلة انحرافهم^(١) ، فالحق سبحانه يعطيه المال بقدر ما يطعم أولاده إلى أن يمر أبنائه من فترة المراهقة ، ثم يتسم ربنا عليه بالمال بعد أن وصل الأبناء إلى النضج ، وضمن الحق على العبد أحياناً هو عين العطاء ، ولذلك يقال : «إذا لم يكن ما تريد ، فلتريد ما يكون» .

ولماذا يحلف المنافقون^(٢) ؟ وتأتي الإجابة من الحق : ﴿لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ وماذا يحقق رضا المؤمنين لهؤلاء المنافقين ؟ ثم هل للمؤمن رضاء من خلف رضاء رسول الله ؟ وهل لرسول الله رضا من خلف رضاء ربه ؟

إن ما يُفصح هو رضا مَنْ يملك النفع ، فأنتم حين ترضون عنهم بعد أن يحلفوا لكم ، وتقتنعوا ببشريتكم ؛ فترضوا عنهم ، فليس لكم رضا ينفعهم ، ولا لرسول الله رضا من وراء رضا ربه ، فالرضا الحق هنا هو

(١) قال الشيخ : المتع من الله عين العطاء ، وقد يكون العطاء نقمة .

(٢) ذكر القرطبي في تفسيره (٣/١٥٦) : «حلف عبد الله بن أبي ألا يتخلف عن رسول الله ﷺ بعد ذلك ، وطلب أن يرضى عنه» .

رضا الله ، فإياكم أن يخدعوكم بمعسول الكلام ، وزيف الأساليب ؛ كي ترضوا عنهم .

ثم يقول الحق : ﴿ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ ﴾ .

أى : إن تحقق هذا الرضا منكم عنهم ، فهو رضاً بعيد عن رضا الله ورسوله ، وليس من باطن رضا رسول الله ، ولا من باطن رضا الله ؛ لذلك ينهى الحق الآية بقوله : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ وإن لم يَرْضَ الله فرضاكم لن يتفعهم ، وطلبهم الرضا منكم غباء منهم ، فإن رضاكم عنهم لن يقدم ، ولن يؤخر ؛ إلا إن كان من باطن رضا الله ، ورضا رسوله .

وهنا ملحظ : هم فاسقون أم كافرون ؟ نقول : إن الحق سبحانه أوضح لنا :

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ... ﴾ (١٤٥) [النساء]

أى أن مكان المنافق في النار أسفل من مكان الكافر . وكيف يكون المنافق فاسقاً مع أن المؤمن قد يكون فاسقاً ؟ فالؤمن قد يفسق بأن يرتكب كبيرة من الكبائر ، وسبحانه يقول :

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ ... ﴾ (٢٨) [المائدة]

فالؤمن قد يسرق ، وقد يزنى أيضاً . فسبحانه يقول :

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ... ﴾ (٢٤) [النور]

وما دام سبحانه قد جرم الفعل ، ووضع له عقوبة ؛ فمن الممكن أن يرتكبه المؤمن ، ولكن علينا أن نفرق بين الفاسق والعاصي ، فمن يرتكب

الكبائر فهو فاسق ، ومن يرتكب الصغائر فهو عاص . فكيف يصف الله المنافقين بالفسق ^(١١) ؟ ولندكر ما نقوله دائماً من أن الكفر ، إنما هو كفر بمحمد وبالإسلام ، والفسق إذا جاء مع الكفر فهو ليس فسق ارتكاب المعصية والإنسان على دين الإسلام ، لكنه الخروج عن الطاعة حتى في الأديان التي يتبعها أي قوم ، فالأديان كلها تضم قدراً من القيم ، وأتباعها محاسبون على القيم التي في أديانهم ، لكنهم أيضاً يفسقون عنها .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا

حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١٧)

وقد تكلم الحق من قبل في المنافقين من غير الأعراب ، وهم العرب الذين نزل لهم وللناس كافة منهج الله ، وهنا يتكلم سبحانه عن الأعراب ، فما الفرق بين العرب والأعراب ؟

العرب هم سكان القرى المتوطنون في أماكن ، يذهبون منها أو فيها إلى مصالحهم ؛ ويأوون إليها ؛ وهذه مظهرها البيوت الشاذية ، والشاهيل المستقر ، لكن الأعراب هم سكان البوادي ، وليس لهم استقرار في مكان ، إنما يتبعون مواضع الكلاً ؛ وليس لهم ثوطن ، ولا أنس لهم بمقام ولا مكان .

ومعنى ذلك أن كلاً منهم ليس له سياسة عامة تحكمه في تلك البادية ، وكل واحد منهم - كما يقال - صوته من دماغه ، أو من دماغ رئيس القبيلة ، وما داموا بهذا الشكل ، وليس عندهم ثوطن ؛ يوحى بالمباشرة

(١١) الفسق إذا تعلق بالمعصية فهو كفر ، فكل ما يفعله نهر فسوق أي خروج عن أمر الله . ومراة ، وليس المؤمن مربوط بنفس مؤقت له التوبة ، يقول الحق : ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ﴾ (٢٤) [النساء] .

التي تقتضى لين الجانب وحسن التعامل ؛ لذلك يقال عن كل واحد منهم « مستوحش » أى : ليس له ألفة بمكان أو جيران أو قانون عام .

أما الذى يحيا فى القرية ويتوطنها فله جيران ، وله قانون يحكمه ، وله إلف بالمكان ، وإلف بالمكن ، ويتعاون مع غيره ، ويتطبع بسكان القرية وبالفهم وبألقونه ومع الإلف والائتلاف يكون اللين فى التعامل ، عكس من يحيا فى البادية ، فهو يمتلىء بالفسوة ، والفظاظة ، والشراسة ؛ لأن بيئته نصحت عليه ^(١) والوحدة عزلته .

فإذا سمعت « أعراب » فاعلم أنهم سكان البادية المشهورون بالغلظة ؛ لأنه لا يوجد لهم تجمع يوحى لهم بلطف سلوك ، وأدب تعامل ، وكلمة « الأعراب » مفردها « أعرابى » . وهناك أشياء الفرق بين مفردها وجمعها التاء ، مثل « عنب » و « عنبه » هى المفرد ، وقد يفرق بين الجمع والمفرد « ياء » مثل « روم » والمفرد « رومى » .

ف « أعراب » - إذن - هى جمع « أعرابى » وليست جمع عرب . وهؤلاء مقسومون قسمين : قسم له إلف بالحضر ؛ لأن كل أهل حضر قد يكون لهم بادية يلجأون إليها ، أى أن الأعرابى حين يذهب إلى البادية فهو ينزل ضيفاً عليهم ، ويسمون « المعارف » ، وكل واحد فى البادية قد يكون له واحد فى الحضر ، إذا اضطر للذهاب للمدينة أو للقرية فمر ينزل عنده . وهناك قسم آخر لا بادية لهم ولا حضرة .

وبعد أن تكلم الحق عن العرب ونفاقهم ، يتكلم هنا عن الأعراب فيقول :

(١) ومن أمثلة غلظتهم أن أبا هريرة قال : قبل رسول الله ﷺ الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالساً ، فقال الأقرع : إن لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً . فنظر إليه رسول الله ﷺ ثم قال : « من لا يرحم لا يرحم » . أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٩٩٧) ومسلم فى صحيحه أيضاً (٢٣١٨) .

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

ولماذا هم أشد كُفْرًا ونفاقًا ؟ لأنهم يعيدون عن مواطن العلم والدعوة^(١) ، وعندهم غلظة ، وعندهم جفاء ، وقوله سبحانه :

﴿وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ يعنى : أحق ألا يعلموا حدود ما أنزل الله^(٢) ؛ لأن عرفان حدود ما أنزل الله من الأوامر والنواهي ، والحلال والحرام ، يأتي من التواصل مع العلم ، وهذا لا يتأتى بالتنقل من مكان إلى آخر ، بل لا بد من الاستقرار . والعلم - كما نعرف - ألا تغيب عن العالم قضية من قضايا الكون ؛ وكل واحد منا يعلم علماً على قدر تجربته ومراسه في الحياة ، وعلى قدر جلوسه إلى العلماء ، لكن الله وحده يعلم علم الجميع .

والعلم عند البشر قد يوظف ، وقد لا يوظف ، وكثير من الناس عندهم العلم لكنهم لا يوظفونه ، ومن لا يوظف علمه يصير علمه حجة عليه . أما من يوظف علمه ، ويضع الأمر في محله ، والنهي في محله ، والحلال في محله ، والحرام في محله ، والمشتبه يضع له حكماً مناسباً ، فهو يوصف بالحكيم ؛ لأنه وضع كل شيء في محله .

(١) قد يقول قائل : كيف هذا ونحن نستشهد بأشعارهم ولغاتهم ، وعلماء اللغة من الأصمعي وغيره كانوا يجوبون قبائل الأعراب لتعرف لغاتهم . يقول أبو يحيى الأنصاري في فتح الرحمن ص (١٧٢) : « وصفهم بالجهل إنما هو في أحكام القرآن ، لا في ألفاظه ، ونحن لا نحتج بلغتهم في بيان الأحكام ، بل في بيان معاني الألفاظ ، لأن القرآن والسنة جاءا بلغتهم » .

(٢) ومن طريف ما يروى في هذا عن إبراهيم النخعي قال : جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه ، وكانت يده قد أصيبت يوم «نهاوند» فقال الأعرابي : والله إن حديثك ليعجبني ، وإن يدك لتربيني . فقال زيد : ما يريك من يدى إنها الشمال ؟ فقال الأعرابي : والله ما أدري اليمن يقطعون أو الشمال . فقال زيد بن صوحان : صدق الله ورسوله ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٩٧]

فإذا شرع الله أمراً ، فسبحانه قد شرع عن « علم » وعن « حكمة » ، وما دام قد شرع يجب ألا نخالفه ؛ لأن كل تشريع ينزله الله على رسوله إنما هو لتنظيم حركة الحياة ؛ لأنه سبحانه هو الذي خلق الحياة وخلق كل المخلوقات ، وإياك أن تدس أنت أنفك فتشرع ما يقضب الحق ؛ لأن فساد الكون كله قد جاء من الذين أرادوا أن يُقننوا للخلق ، رغم أنهم لم يخلقوهم . ونقول لهم : دعوا التقنين للخلق لمن خلق الخلق ، فهو الصانع العالم بحدود ما صنع ووضع قوانين صيانة ما خلق ، وهو سبحانه الذي يمكنه أن يصلحها إن أصابها عطب أو فساد .

ومن هؤلاء الأعراب - الذين هم أشد كفراً ونفاقاً ، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله - قوم آخرون يقول عنهم الحق :

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَرْتَضِ بِكُمْ الدَّوَابِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

وعلى سبيل المثال : إذا ذهب إليهم داعية من الدعاة ، وقال لهم فكرة عن الإسلام . فالواحد من هؤلاء الأعراب يدعى في ظاهر الأمر أنه يتبع الإسلام ، وإن علم أن في الإسلام زكاة فهو يعطى عامل الزكاة النصاب المقرر عليه ، ويعتبر ما دفعه « مغرماً » أي غرامة ؛ لأنه أعطى النصاب وهو كاره . وما دُمّت كارهاً فأنت لا تؤمن بحكمته ، وتظن أن ما دفعته مأخوذ منك . وتقول : « أخذوا عرقى » و« أخذوا ناتج حركتى » وأعطوه لمن لم يعرق ولم يتحرك في الحياة ، متناسياً أن هذا الأخذ هو تأمين حياتك ؛ لأنك حين تعجز ستجد من يعطيك ، والإسلام يأخذ منك وأنت قادر ، ويعطيك إذا عجزت ، وفي هذا تأمين حياتك .

وأنت تعلم أن الأشياء أعراض في الكون ؛ القوة عرض ، والمرض عرض ، والصحة عرض ، والعجز عرض ، وأنت عرضة إن كنت قادراً أن تصير عاجزاً ، وإن كنت صحيح الجسد فأنت عرضة لأن تمرض ، فإذا ما طمأنك المشرع على أن أخاك العاجز حين عجز أخذنا منك له حين قدرت ؛ وبذلك تواجه أنت الحياة برصيد قوى من الإيمان والشجاعة ، وبين الحق لك أنك لا تعيش وحدك ، ولكنك تعيش في مجتمع متكافل ، إن أصابك شيء من عجز ، فقدرة الباقي هي المرجع لك .

وكان الواحد من هؤلاء الأعراب يؤدي نصاب الزكاة وهو كاره ويعتبرها مغرمًا ، ومنهم من كان يتمنى أن تصيب المسلمين كارثة ؛ حتى لا يأخذوا منه الزكاة ، وهكذا كان الواحد منهم يتربص بالمسلمين الدوائر ، مصداقاً لقول الحق : ﴿ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ ﴾ . أي يتمنى ويتنظر أن يصيب المسلمين كارثة ؛ فلا يأخذوا منه الزكاة التي اعتبرها مغرمًا .

ولماذا قال الحق : ﴿ الدَّوَائِرُ ﴾ ؟ نعلم أن الخطب الشديد حين يصيب الإنسان أو القوم إن كان فظيلاً وقويّاً يقال : « دارت عليهم الدوائر » . أي أن المصيبة أحاطت بهم ؛ فلا منفذ لهم يخرجون منه ، وكان بعض من الأعراب يتربصون بالمسلمين الدوائر ؛ لأنهم كارهون لدفع الزكاة ويظنون أنها غرامة ، ولا يستوعبون أن الزكاة تُكتب في الميزان ، وأنها تطهير ونماء للمال ، وأنها حمل لعجز العاجز ، إن عجز الواحد منهم ؛ فسوف يجد من يحمله .

والذي يتربص بكم الدوائر ، ولا يفتن إلى حكمة الأخذ منه ، هو الذي تأتي عليه دائرة السوء مصداقاً لقوله الحق : ﴿ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ؛ لأن أيّاً منهم لم يفتن ويتب به لقيمة الوجود في

المجتمع الإيماني الذي يعطى له الزكاة إن عجز ، فإن تربصت الدائرة بمن يأخذ منك ، ولم تظن إلى أن من يأخذ منك يصح أن يأخذ من الغير لك ؛ فسوف تأتي الدائرة عليك .

وقوله الحق : ﴿ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوِّءِ ﴾ تبدو كأنها دعوة ، ومن الذي يدعو ؟ إنه الله . وهناك فرق بين أن يدعو غير قادر ، وبين أن يدعو قادراً . إن كان ربنا هو من يقول : ﴿ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوِّءِ ﴾ ، فدائرة السوء قادمة لهم لا محالة .

وينهى الحق الآية : ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ، فسيحانه يسمع كلماتهم حين يأتي عامل الزكاة ليأخذ نصاب الزكاة ، وكيف كانوا يستقبلونه بما يكره ، وقد يكرهون في طي نفوسهم ولا يتكلمون ، فإن تكلموا فالله سميع ، وإن لم يتكلموا ، وكنتموا الكراهية في قلوبهم ، فالله عليم ، إذن : هم محاصرون بعلم الله وسمعه .

وبعد ذلك جاء الحق سبحانه للصف الثاني ، وهم من لهم قليل من الإلف ، فإن كان من البادية فله أهل من الحضر ، أو كان من الحضر فله أهل من البادية ، فيقول سبحانه :

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَىٰ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا
هُوَ أَلَهُمْ سَيِّدُهُمْ فَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ومن هؤلاء من يؤمن بالله ، ويؤمن باليوم الآخر ، وما ينفقه من زكاة أو صدقة فهو يتخذ قريبي إلى الله الذي آمن به ، وكنزاً له في اليوم

الآخر ، و " قربي " : أى : شىء يقربه إلى الله ؛ يدخره له فى اليوم الآخر ، وقوله الحق : ﴿ وَصَلَّاتِ الرَّسُولِ ﴾ أى : يجعل ما يتفق قربة إلى الله وكذلك طلباً لدعاء الرسول ؛ لأن الصلاة فى الأصل هى الدعاء ، فساعة يصل إلى رسول الله ﷺ نفقة للمسلمين الضعاف ممن يعتبرها قربة ، فهو ﷺ يدعو له .

وقد قال ﷺ : « اللهم اغفر لآل أبى أوفى ، وبارك لهم » .

وقد دعا بذلك حين جاء له ما تزكى وتصدق به بنو أبى أوفى ، ودعوة الرسول مجابة إلا ما قال الله إنه سبحانه لا يجيبه ^(١) لحكمة .

ولقائل أن يقول : ألا يعلم من يقدم الزكاة والصدقة قربي ، أنه سبحانه غير مستفيد من هذا العمل ؟ ألا يعلم أنها قربي له شخصياً ؟ نعم إنه يعلم ، ويعلم أن الله يشبه على أمر يتفع به الفقراء ، وفى هذه إشارة إلى أن كل تكليف من الله إنما يعود نفعه إلى المكلف لا إلى المكلف . وما دام العائد إلى المكلف ، فإله يدعوك لصالح ذاتك وإلى خير لك .

ومن اعتبرها قربي إلى الله يأت لهم القول الحق : ﴿ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيَدْخِلُهمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ وقد قال ذلك للأعراب الذين أنفقوا نربى لله ، وطمعاً فى دعوات الرسول ﷺ ، فأوضح لهم سبحانه أنها قربي لهم ؛ لأنهم المتفعون بها ، وأنه سيدخلهم فى رحمته . ورحمة الله هى نعيم مقبم ، وهى دائمة وباقية ببقاء الله الذى لا يُحدّ ، أما الجنة فباقية وخالدة . بإبقاء الله لها . إذن : فدخولك فى رحمة الله أعلى من دخولك بجنته .

فحين يقال : " دخل فى الرحمة " فمعنى ذلك أن الرحمة ستظله إلى ما لا نهاية .

(١) وذلك من نحو قوله تعالى : ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ [التوبة : ٨٠] .

وحينما يسمع أى أعرابى قول الحق : ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سِذْخَلَهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ ؛ فعندما سمع الأعرابى هذه الآية جلس يحدث نفسه بالعطاءات الإلهية . فيكبح جماح خطرات السوء فى نفسه ، أو بالزلات أو بالهفوات التى قد ينطق بها ، وقد يقول الأعرابى لنفسه : إني أخاف ألا يغفر الله الخطرات أو السيئات والهفوات ، فتأتى الآية مطمئنة له ما دام قد فعل السيئة بغفلة أو بسهو ، وعليه أن يعلم أن الله غفور رحيم ، ولا داعى أن يعكر على نفسه بالظن بأنه لن يدخل فى رحمة الله ^(١) .

لذلك جاء سبحانه بالقول : ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ لعل واحداً ممن يسمع هذا ؛ يظن أن الجزاء والقربى والدخول فى رحمة الله خاص بمن لم يذنب ذنباً أبداً ، فيوضح له القول : اطمئن . إن كانت قد حصلت منك هفوة أو غفلة ، فاعلم أن الله غفور رحيم ، فلا يعكر عليك ذنبك إيمانك بأنك سوف تدخل فى رحمة الله .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ مِنْ السَّابِقِينَ وَالْآخِرُونَ
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

(١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى ﷺ : يقول الله تعالى : أنا عند ظنى عبدي بى ، وأنا معه إذا ذكرنى ، فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وإن ذكرنى فى ملاء ذكرته فى ملاء خير منهم ، وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً ، وإن أتانى يمشى أتته هرولة . أخرجه البخارى فى صحيحه (٧٤٠٥) ومسلم (٢١٧٥) .

و " السابق " هو الذى حصل منه الفعل - بصدد ما هو فيه - قبل غيره ، وكلنا والحمد لله مؤمنون ، ومن آمنوا أولاً ، ومن آمنوا بعد ذلك كلهم مؤمنون ، لكن هناك أناس سبقوا إلى الإيمان ، فهل كان سبقهم سبق زمان أم سبق اتباع ؟ إن سبق الزمان يتحدد فى الذين عاصروا رسول الله ﷺ ، فإن ظن ظان أن المقصود بالسابقين هم الذين سبقونا سبق زمان ، فقد يقول منا قائل : وما ذنبنا نحن وقد جئنا بعد زمانهم ؟

ولذلك نقول : إنما السابق يعتبر من معاصر ، أى : كان معهم أناس غيرهم وهم سبقوهم ؛ ولذلك جاء القول : ﴿ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ﴾ ونعلم أن الذين هاجروا مع الرسول لم يكن كل مسلمى مكة ، وجاء قوله : ﴿ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ﴾ وأيضاً لم يكن كل الأنصار من أهل المدينة هم من السابقين .

ويتحصر المعنى فى الذين سبقوا إلى الإيمان فى مكة ، وسبقوا إلى النصرة فى المدينة ، هؤلاء هم ﴿ السَّابِقُونَ ﴾ .

وفى سورة الواقعة يقول الحق : ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (١٠) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (١١) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (١٢) ﴾ [الواقعة]

ثم يأتى من بعدهم فى المرتبة : ﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (٢٧) ﴾ [الواقعة]

ثم يحدد الحق هؤلاء فيقول : ﴿ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى (١٣) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (١٤) ﴾ [الواقعة]

ولذلك حينما يأتى من يقول : لن يستطيع واحد من أمة محمد ﷺ تأخر عن عصر محمد ﷺ أن يصل إلى منزلة الصحابة ؛ لأن الله قال :

﴿وَالسَّابِقُونَ﴾ ، نقول له : لا ، بل افطن إلى بقية قوله سبحانه : ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ . وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ ، وهذا دليل على أن بعضاً من الذين جاءوا بعد زمان رسول الله ﷺ سينالون المرتبة الرفيعة ، وهكذا لم يمنع الحق أن يكون من أمة محمد ﷺ إلى أن تقوم الساعة من يصل إلى منزلة الصحابة .

وقد طمأن النبي ﷺ الناس الذين لم يدركوا عهده حين قال :

« وددت أني لقيت إخواني » . فقال أصحاب النبي ﷺ : أو ليس نحن إخوانك ؟ قال : « أنتم أصحابي ، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني »^(١) .

وهذا قول صادق من المصطفى ﷺ ؛ لأن منا من تنحصر أمنيته في أن يحجَّ ويזור القبر الشريف . ويضيف النبي ﷺ في وصف أحبابه :

« عمل الواحد منهم كخمسين » . قالوا : منهم يا رسول الله أم مناً ؟ قال : بل منكم ؛ لأنكم تجدون على الخير أعواناً ، وهم لا يجدون على الخير أعواناً » .

وهذا ما يحدث في زماننا بالفعل .

ولكن من هم السَّابِقُونَ المقصودون في الآية التي نحن بصددنا ؟

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ﴾ ونعلم أن السابقين من المهاجرين هم أهل بدر ، الذين دخلوا أول معركة في الإسلام ، مع أنهم خرجوا من المدينة ، لا ليشهدوا حرباً ، ولكن ليتعرضوا عيراً تحمل بضائع ، ويرجعوا بالغنائم . ومع ذلك دخلوا الحرب ، لا مع القوافل التي ضُمَّت العير

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٥٥/٣) عن أنس بن مالك . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٦/١٠) : « في إسناد أحمد جسر وهو ضعيف » .

والحراس والرعاة^(١) ، ولكن دخلوا الحرب مع النفير ، وهم من جاءوا ونفروا عن مكة ، وهم صناديد قريش^(٢) . وهكذا كانت منزلة أهل بدر ، أنهم من سبقوا إلى الجهاد في أول معركة للإسلام .

ولذلك حين وشى حاطب بن أبي بلتعة بغزوة رسول الله ﷺ إلى مكة ، فجاء به ﷺ وقال له : ما الذي حملك على هذا ؟ وكان ﷺ يريد أن يفتح مكة دون أن يعلم أحد ؛ حتى لا يقاتل المسلمون القادمون بعضاً من المؤمنين الموجودين في مكة ولم يعرفهم أحد ؛ لذلك أراد ﷺ المفاجأة في الفتح ؛ حتى تهبط الشراسة الكفرية ، لكن حاطب بن أبي بلتعة كتب خطاباً إلى بعض أهل قريش ، فأخبر الله نبيه ﷺ ، فقال النبي ﷺ لعلي رضي الله عنه ومن معه : اذهب إلى مكان اسمه « روضة خاخ » في الطريق بين مكة والمدينة ، فستجد ظمينة (مسافرة) معها كتاب إلى أهل مكة ، خبأته في عقيصتها^(٣) .

فلما ذهب علي - رضي الله عنه - ومن معه يبحثون عن المرأة في الموضع الذي ذكره لهم رسول الله ﷺ ، وجدوا المرأة ولكنها أنكرت أن معها كتاباً ، فهددوها ؛ فأخرجته من عقيصتها ؛ فوجده من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من مشركي قريش . وعاد به إلى النبي ﷺ ، فأحضر النبي ﷺ حاطباً ، وقال له : ما حملك على هذا يا حاطب ؟ قال له : يا رسول

(١) وذلك أن أبا سفيان قد أخذ طريق الساحل بالعبير ، فقد قال له أحد عبوته : رأيت راكبين قد أتانا إلى هذا البئر ، ثم استقيا في شئ لهما ، ثم انطلقا . فأتى أبو سفيان سائهما ، فأخذ من أبعار بعيريهما ، ففقه ، فإذا فيه النوى فقال : هذه والله غلائف يشرب . فرجع إلى أصحابه سريعاً ، فضرِب وجهه هيرة من الطريق ، لساحل بها ، وترك يداً يسار ، وانطلق حتى أسرع . انظر : سيرة النبي لابن هشام (٢/٦١٨) .

(٢) الصناديد هم العظماء الأشداء ، وهم هنا : أبو جهل وأمية بن خلف وغيرهما من كبار كفار قريش .

(٣) العقيصة : هي نوع قريب من تصغير المرأة لشعرها . قال اللبث : العقص أن تأخذ المرأة كل خصلة من شعرها فتلويها ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثم ترسلها .

الله : أنا لصيق^(١) بقریش ولی فیہا أهل ومال ، وليس لى بها عزوة ؛ فأردت أن أتخذ يداً^(٢) عند قریش يعرفونها لى ؛ فيحافظوا على أهلى وعلى مالى ، وعرفت أن ذلك لا يضرک شيئاً وأن الله ناصرک . وما فعلته ينفعنى ولا يضرک ، قال : صدقت . صدقت . وأراد عمر - رضى الله عنه - أن ينزل عليه سيفه ، فقال النبى ﷺ : « إنه قد شهد بدرأ ، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم »^(٣) .

لأن أهل بدر دخلوا المعركة بدون عُدَّة ، وبدون استعداد ، ومع ذلك هانت نفوسهم عليهم ، فكأن الله قال : أنتم عملتم ما عليكم ، وقد غفرت لكم كل ما تفعلونه من السيئات .

إذن : فالسابقون من المهاجرين هم أهل بدر وأهل الحديبية ، وهم أهل بيعة الرضوان الذين رُدُّوا مع رسول الله ﷺ عن العمرة ، ثم عقد النبى ﷺ مع القرشيين المعاهدة .

والسابقون من الأنصار هم من جاءوا للنبى فى مكة ، وأعطوا له العزوة وأعطوا له الأمان والعهد ، وكانوا اثنى عشر فى بيعة العقبة الأولى ، وخمسة وسبعين فى العقبة الثانية^(٤) . هؤلاء هم السابقون ، وأضاف الحق إليهم ﴿ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ﴾ أى : من يأتى من بعدهم .

(١) اللصيق : هو الرجل يقيم فى الحى وليس له بهم صلة نسب أو قرابة . وهذا كان حال حاطب . وقد جده به الحديث .

(٢) يداً : أى فضلاً عليهم يعرفونه لى عند غزو المسلمين لككة .

(٣) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٣٠٠٧ ، ٤٨٩٠) ومسلم فى صحيحه (٢٤٩٤) . عن على بن أبى طالب رضى الله عنه .

(٤) انظر عدد من بايع رسول الله ﷺ من الأنصار فى البيعتين الأولى والثانية فى سيرة النبى ﷺ (٢/٤٣١ ، ٤٥٤) . أما عند بدء عرض الإسلام عليهم فقد كانوا ستة من الخزرج ، ولكنها لم تكن بيعة .

وسيدنا عمر له وقفة في هذه الآية ، فقد كان رضى الله عنه يقرأها هكذا : « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » أى : يعطف كلمة الأنصار على « السابقون » وكانت قد نزلت : ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ ويكمل سيدنا عمر بعد « والأنصار » « الذين اتبعوهم بإحسان » أى : أنه جعل « الذين اتبعوهم » صفة للأنصار .

وجاء زيد بن ثابت ليقول لسيدنا عمر : « قرأناها على غير هذا الوجه يا ابن الخطاب » . قال : فماذا ؟ قال : ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ﴾ .

فقال عمر : ابعث إلى أبي بن كعب ، وكان ابن كعب حجة في القرآن^(١) فقال أبى : هكذا سمعتها - كما قال زيد - من رسول الله ﷺ وأنت تبع القرظ^(٢) فى البقيع - أى أن أبى بن كعب كان ملازماً للنبي ﷺ بينما عمر يبيع القرظ ، فضحك عمر وقال : لو قلت شهدت أنت وغبتنا نحن ، وقرأها عمر من بعد ذلك كما نزلت^(٣) .

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾ خصوصاً أن سيدنا أياً البصير بالقرآن جاء بأكثر من دليل من غير هذه الآية فقد قال الحق :

﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ...﴾ (٣)

[الجمعة]

(١) كان أبى بن كعب الأنصارى من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدرًا والمُشاهد ، قال له النبي ﷺ : «لِيَهْئِكَ الْعِلْمَ أَبَا الْفُلْدِ» أخرجه مسلم فى صحيحه (٨١٠) وأحمد بن حنبل (١٤٢/٥) . وقال له : «إن الله أمرنى أن أقرأ عليك» . قال : أَلله سمانى لك ؟ قال : الله سمانى لى . قال : فجعل أبى يركب « متفق عليه أخرجه البخارى (٤٩٦٠) ومسلم (٧٩٩) وكان عمر يسميه سيد المسلمين ويقول : اقرأ يا أبى . انظر : الإصابة فى تمييز الصحابة (١٦/١) ترجمة : ٣٢ .

(٢) القرظ : ورق شجر كانت تبيع به الجنود فى أرض العرب .

(٣) انظر تفسير ابن كثير (٣٨٣/٢) والقرطبى (٣١٦٤/٤) .

وقوله الحق في سورة الحشر:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ... ﴾ (٥)

[الحشر]

وهي معطوفة أيضاً ^(١).

وهنا في الآية التي نحن بصددتها يقول الحق :

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (١٠)

[التوبة]

وفي هذا القول ما يطمئن أمة محمد ﷺ ، فلم يأت لنا فقط بخبر الفتنه السيئة من المنافقين من العرب ، والمنافقين من الأعراب ، ولكنه أوضح لنا أن هناك أناساً أوصلوا لنا جمال هذا الإيمان .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿وَمَنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُتَفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَىٰ النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ (١١)

أوضح سبحانه : وطئوا أنفسكم على أن من حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون ، وهذا الشرطين يعطى مناعة اليقظة ؛ حتى لا يندس واحد من المنافقين على أصحاب الغفلة الطيبين من المؤمنين ، فينبههم

(١) وقد استشهد ابن كعب أيضاً بآية : ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاءُواكُمْ فَلَاؤُكُمْ مِنْكُمْ ...﴾ [الأنفال : ٧٥]

الحق : انتبهوا فأنتم تعيشون في مجتمع محاط بالمنافقين . والتطعيم ضد الداءات التي تصيب الأمم وسيلة من وسائل محاربة العدو ، ونحن نفعل ذلك مادياً حين نسمع عن قرب انتشار وباء ، فنأخذ المصل الواقى منه ، رغم أنه داء إلا أنه يعطينا مناعة ضد المرض .

وهكذا يربى الحق المناعة بحيث لا يمكن أن يُهاجم المؤمنون عن غفلة ، فيقول : ﴿وَمِنْ حَوْلِكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ﴾ و «مرده يمرد أى : تدرب وتمرن ، ويبقى الأمر عنده حرفة ، وكأن الواحد منهم يجيد النفاق إجادة تامة . وكل ذلك ليوجد مناعة فى الأمة الإسلامية ؛ حتى يكون المؤمن على بصيرة فى مواجهة أى شيء ، فإذا رأى أى سلوك فيه نفاق اكتشفه على الفور ، واليقظة تدفع عنك الضرر ، ولا تمنع عنك الخير .

وافرض أن واحداً قال لك : إن هذا الطريق مخوف لا تمش فيه وحدك بالليل . ثم جاء آخر وقال : إنه طريق آمن ومشينا فيه ولم يحدث شيء ، فلو أنك احتطت وأخذت معك سلاحاً أو رفيقاً فقد استعددت للشر لتوقاه ، فهُبْ أنه لم يحدث شيء ، فما الذى خسرت ؟ إنك لن تخسر شيئاً .

وهذه قضية منطقية فلسفية يردّ بها على الذين يشككون فى دين الله ، مثل المنجمين ، ومن يدعون الفلسفة ، ويزعمون أنه لا يوجد حساب ولا حشر ولا يوم آخر ، فيقول الشاعر :

زَعَمَ الْمُنْجَمُ وَالطَّبِيبُ كِلَاهُمَا لَا تُحْشَرُ الْأَجْسَادُ قُلْتُ إِلَيْكُمَا

إِنْ صَحَّ قَوْلُكُمَا فَلَسْتُ بِخَاسِرٍ أَوْ صَحَّ قَوْلِي فَخَسِرَ عَلَيْكُمَا

أى : إن كان كلامكم صحيحاً من أنه لا يوجد بعث - والعياذ بالله - فلن أخسر شيئاً ؛ لأنى أعمل الأعمال الطيبة . وإن كان هناك بعث - وهو

حق - فسوف ألقى الجزاء في الجنة ؛ وبذلك لم أخسر ، بل كسبت . لكن افرضوا أنكم عملتم الشر كله وجاء البعث فأنتم الخاسرون . والقضية الفلسفية المنطقية هنا هي : إن لم أكسب فلن أخسر ، وأنتم إن لم تخسروا فلن تكسبوا .

والحق في هذه الآية يقول :

﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ . . ﴾
وكلمة ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم ﴾ تفيد أنكم محاصرون ، لا آمن حولكم فقط ، بل أيضاً ببعض من الموجودين بينكم في المدينة ، وهم من تدربوا على النفاق حتى صارت لهم ألفة به .

وهذه الآيات - كما تعلم - قد نزلت تحكى حال المنافقين . والنفاق تتعارض فيه ملكات النفس الإنسانية بأن توجد ملكة كفر في القلب ، بينما توجد ملكة إيمان في اللسان ، فلا يتفق اللسان مع القلب ، فالذين آمنوا يوافق ما ينطقون به ما في قلوبهم ، والذين كفروا وافقت قلوبهم ألسنتهم .

أما الصنف الثالث : وهم الذين نطقوا بالإيمان بألسنتهم ، ولم تؤمن قلوبهم ، فهؤلاء هم المنافقون .

وهو لفظ مأخوذ من « نفاقاء اليربوع » ، وهو حيوان صحراوي يشبه الفأر ، ويخدع من يريد صيده ، فيجعل لبيته أو جحره عدة فجوات ، فإذا طارده حيوان أو إنسان يدخل من فجوة ، فيتوهم الصائد أنه سيخرج منها ، ويبقى منتظراً خروجه ، بينما يخرج اليربوع من فجوة أخرى ، فكأنه خادع الصائد ، فالصائد يظن أن للجحر باباً واحداً ، ولكن الحقيقة أن للجحر أكثر من مدخل ومخرج . والنفاق بهذه الصورة فيه ظاهرتان : ظاهرة مَرَضِيَّة في المنافق ، وظاهرة صحية في المنافق ؛ ولذلك لم ينشأ النفاق في مكة ، وإنما نشأ في المدينة .

ومن العجيب أن ينشأ النفاق في المدينة التي آوت الإسلام وانتشر منها ،
واتساح إلى الدنيا كلها ، ولم يظهر في مكة التي أرادت أن تطمس
الإسلام ، وحارب سادتها وصناديدها الدعوة .

إذن : فلا بد أن نأخذ من النفاق ظاهرتين : الظاهرة الأولى وهي الظاهرة
المرضية ، حيث قال الحق :

﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ... ﴾ (١)

[البقرة]

أما الظاهرة الثانية فهي الظاهرة الصحية ، فقد أصبح الإسلام قوياً
بالمدينة غيره عند بدء الدعوة في مكة . إنما يُنَافِقُ القَوَى (٢) ؛ لأن المنافق
يريد أن يتفعل بقوة القوى ، كما أن المنافق يعرف أنه لن يستطيع مواجهة
القوى ، أو أن يقف منه موقف العداء الظاهر .

إذن : فالنفاق حين يظهر ، إنما يظهر في مجالات القوة ، لا في مجالات
الضعف ، فالرجل الضعيف لا ينافقه أحد ، والرجل القوي ينافقه الناس .
إذن : فالنفاق ظاهرة مرضية بالنسبة للمنافق ، وظاهرة صحية في المنافق .

وأراد الحق سبحانه أن يكشف للمؤمنين أمر المنافقين الذين يتلصصون
عليهم ، أي : يتخذون مسلك اللصوص ؛ في أنهم لا يُواجهون إلا في
الظلام ، ويحاولون أن يدخلوا من مداخل لا يراهم منها أحد ، ويتلمسون
تلك المداخل التي لا تظهر ، ويخفون غير ما يظهرون .

أما مواجهة الكافر فهي مسألة واضحة ، صريحة ؛ فهو يعلن ما يظن ،
ويواجهك بالعداء . وأنت تواجهه بجميع قوتك وكل تفكيرك ؛ لأنه
واضح الحركة . أما المنافق الذي يُظهر الإيمان وفي قلبه الكفر ، فهو

(١) لأنها تبين طبيعة نفسه ، فهذه النفس تنافق الأقوياء لقسمان النفع ، ولا تنافق للغير أو لضعف
لأنهما ليسا مصدرين للنفع فلا ينافقهما أحد .

يتلصص عليك ، وعليك أن تحتاط لمداخله ؛ لأنه ينتظر اللحظة التي يطعنك فيها من الخلف .

ونبهنا الحق إلى ضرورة الاحتياط ، وأن يمتلك المؤمن الفطنة والفراسة وصدق النظر إلى الأشياء ، وعدم الانخداع بمظاهر تلك الأشياء ، فكشف لنا سبحانه كل أوجه النفاق ؛ كشف منافقي المدينة حيث يوجد منافقون وغير منافقين ، ومنافقي الأعراب الذين يوجد بينهم منافقون وغير منافقين ، وعلم الحق سبحانه المؤمنين كيف يتعرفون على المنافقين بالمظاهر التي تكشف ما يدور في صدورهم .

وسبحانه القائل عن المنافقين : ﴿ وَكُذِّبَتْ لَهُمْ مَا ظَنُّوا أَنَّهُ مُبَدَّلٌ وَلَا يُخْلَفُونَ وَلَمَّا لَمْ يَنْصَرُوا لَهُمْ خَسَرُوا هَبْ أَهْلَ الْيَمِينِ وَقَدْ أُفِيَتْ لَهُمْ مَا ظَنُّوا أَنَّهُ مُبَدَّلٌ وَلَا يُخْلَفُونَ وَلَمَّا لَمْ يَنْصَرُوا لَهُمْ خَسَرُوا هَبْ أَهْلَ الْيَمِينِ وَقَدْ أُفِيَتْ لَهُمْ مَا ظَنُّوا أَنَّهُ مُبَدَّلٌ وَلَا يُخْلَفُونَ وَلَمَّا لَمْ يَنْصَرُوا لَهُمْ خَسَرُوا هَبْ أَهْلَ الْيَمِينِ وَقَدْ أُفِيَتْ لَهُمْ مَا ظَنُّوا أَنَّهُ مُبَدَّلٌ وَلَا يُخْلَفُونَ ﴾ [محمد]

ولكن هناك لون من النفاق ، نفاق فني دقيق ، يغيب على فطنة المتفطن ، وعلى كياسته . ولذلك يوضح لنا سبحانه : أنا لا أكلكم إلى فطنتكم لتعلموا المنافقين ، وإنما أنا أعلمه وأنتم لا تعلمونه ؛ لأنهم قد برعوا في النفاق ﴿ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾ ورغم فطنة رسول الله ﷺ وكياسته فقد أوضح له الحق أنه سيغيب عنه أمرهم ؛ لأنهم احتاطوا بفنية النفاق فيهم حتى لا يظهر .

لقد عبر القرآن التعبير الدقيق ، فقال : ﴿ مَرَدُّوا عَلَى النِّقَاقِ ﴾ والمادة نفسها في كلمة ﴿ مَرَدُّوا ﴾ هي من مرد ، يمرد ، مروداً ، ومارداً ، ومريداً ، هذه المادة تصف الشيء الناعم الأملس الذي لا تظهر فيه نتوءات ، ومنه الشاب الأمرد ، يعني الذي لم ينبت له شعر يخترق بشرته ، إذن : المادة كلها تدل على الثبات على شيء ، وعدم وجود شيء فيه يخدش هذا الثبات .

ويوضح سبحانه : تنبَّهوا ، فممن حولكم من الأعراب منافقون ، وقوله الحق : ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ ﴾ يشعر بأنهم محاطون بالنفاق ، ولماذا يحاطون بالنفاق ؟ لأن الدعوات الإيمانية لا تظهر إلا إذا طم الفساد في يثته .

ونعلم أن الحق قد جعل في النفس أشياء تطرد الباطل ، وإن ألح الباطل عليها فترة ، تنبه النفس إليه وتطرده ^(١) . وهؤلاء هم الذين يتوبون ، يقتربون الذنب ثم ترجع إليهم نفوسهم الإيمانية فتردعهم . إذن : فالردع إما أن يكون ذاتياً في النفس ، وإما أن يكون من المجتمع للنفس التي لا يأتيها الردع من الذات ، فهي نفس أمارة بالسوء ، وهي لا تأمر بالسوء مرة وتنتهي ، بل هي أمارة به ، أي : اتخذت الأمر بالسوء حرفة ؛ لأن صيغة « فعّال » تدلنا على المزاولة والمداومة .

وإذا كانت المناعة في النفس فهذا أمر يسمو ويأتي من النفس اللوامة ، وقد يكون المجتمع الذي حول الإنسان هو الذي يردع النفس إن ضعفت في شيء . وبهذا تكون المناعة في المجتمع ، أما إذا طم الفساد أيضاً في المجتمع ؛ فلا النفس تملك رادعاً ذاتياً ، ولا المجتمع فيه رادع ؛ هنا لا بد أن تتدخل السماء ، وتأتي دعوة الحق بآياتها ، وبيناتها ، ومعجزة الرسول .

هنا يقف أصحاب الفساد - وتكون نفوسهم أمارة بالسوء - موقفاً ينافقون به القوة الطارئة الجديدة ، بينما تظل نفوسهم أمارة بالسوء ، فتظهر ظاهرة النفاق .

وقوله الحق : ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ﴾ أي أنكم مطوقون في ذاتكم ومن حولكم ، فالنفاق في ذات المكان الذي تقيمون فيه ، وفيما حولكم أيضاً .

(١) يقول تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١] أي : استقاموا وصبروا عما كانوا فيه . قاله ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٧٩) .

وأخشى ما يخشاه الإنسان ، أن يوجد الأمر الضار حوله و فيه ؛ لأنه إن كان الأمر الضار في المكان الذي يعيش فيه ، فمن حوله يستطيعون إنقاذه أو يستطيع هو أن يهجر المكان ، لكن إن كان محاصراً بالضرر من حوله ومن المكان الذي يحيا فيه ، فإلى أين يذهب ؟

ويريد سبحانه أن يتبه المؤمنين إلى أن ظاهرة النفاق متفشية ؛ منها ما تستطيعون - أيها المؤمنون - معرفته بمعرفة حركات المنافقين وسكناتهم ولحن قولهم وتصرفاتهم^(١) ، ومنها أمر دقيق خفي لا تعلمونه ، ولكنه سبحانه يعلمه ؛ ولأنكم غير مسلمين لأنفسكم ، ولكم رب يعلمكم ما لا تعلمون فاطمنوا ؛ فسوف يفضحهم لكم . ونتيجة هذا العلم أنكم سترون فيهم العقوبات ؛ فيأتي فيهم القول الحق : ﴿ سَتَذِيبُهُم مَّرَّتَيْنِ ﴾^(٢) ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ .

هم إذن سيعذبون مرتين في الدنيا ، ثم يردون لعذاب الآخرة ، وأول عذاب لمن يشر نفاقه أن يفضح نفاقه ؛ ولذلك خطب رسول الله ﷺ فقال : " قم يا فلان فأنت منافق ، قم يا فلان فأنت منافق ، ثم يا فلان فأنت منافق " (٣)

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « إن للمنافقين علامات يعرفون بها : تحبهم لئمة ، وطعامهم نهبة ، وغنيمتهم غلول ، ولا يقرؤون المساجد إلا هجرأ ، ولا يأتون الصلاة إلا دبراً ، متكبرين لا يأتون ولا يؤفون ، خشب بالليل ، صخب بالنهار » . أخرجه أحمد في مسنده (٢/٢٩٣) والبخاري (٨٥ - كشف الأستار) قال الهيثمي في الجمع (١/١٠٢) : « فيه عبد الملك بن قدامة الجعفي ، رثقه يحيى بن معين وغيره وضعفه النراقطى وغيره » .

(٢) إحداهما في الدنيا والأخرى في القبر بعرض ما يعتب به في الآخرة .

(٣) عن أبي مسعود الأنصاري قال : خطبنا رسول الله ﷺ خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « إن فيكم منافقين ، فمن سميت فليقم . ثم قال : قم يا فلان ، قم يا فلان ، قم يا فلان . حتى سمى ستة وثلاثين رجلاً . » . أخرجه أحمد في مسنده (٥/٢٧٣) والبيهقي في دلائل النبوة (٦/٢٨٦) قال الهيثمي في الجمع (١/١١٢) : « فيه عياض بن عياض عن أبيه ولم أر من ترجمهما » .

أو تأتي له مصائب الدنيا . ولقائل أن يقول : وهل المصائب عذاب للمنافق ، إن المصائب قد تصيب المؤمن أيضاً ؟

ونرد : إن المصائب تأتي للمؤمن لإفادته ، ولكنها تأتي للمنافق لإبادته . فالمؤمن حين يصاب ؛ إما أن يكفر الله به عنه ذنباً ، وإما أن يرفعه درجة به ^(١) لكن المصائب حين تصيب المنافق فهي مغرم فقط ؛ لأن المنافق لا يرجو الآخرة ؛ ولذلك يقال :

إن المصاب ليس من أصيب فيما يحب ، ولكن المصاب هو من حرم الثواب .

فإن استقبل المؤمن المصيبة بالرضا ، وعلم أن الذي أجراها عليه حكيم ، ولا يجرى عليه إلا ما يعلم الخير وإن لم يعلمه ؛ فهو ينال الثواب على الصبر والأجر على الرضا ، وهكذا يخرج من دائرة الألم العنيف . أما غير المؤمن فهو يتمرد على القدر ، ويعدم إيمانه يُحرم من الثواب .

أو أن العذاب مرتين ، غير القضيحة يتفاقهم ، فيتمثل في محاولتهم أن يظهرُوا بمظهر الإيمان والإسلام ، فيخرج الواحد منهم الزكاة من ماله ، والمال محبوب للنفس ؛ لذلك فهو يخرج الزكاة مرغماً ، ويشعر أنه قد خسر المال لأنه لا يؤمن بآله ؛ لذلك فمصيبته كبيرة . وقد يرسل المنافق ابنه للحرب وهو يعلم أنه ليس له في ذلك ثواب ، وهذا لون آخر من العذاب .

وهذا العذاب متحقق بقول الحق : ﴿ وَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا ... ﴾ (٨٥) [التوبة]

(١) عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : « ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها ، إلا رفعه الله بها درجة ، أو حط منه بها خطيئة » . أخرجه مسلم في صحيحه (٢٥٧٢) و أحمد في مسنده (٤٢/٦) والترمذي في سننه (٩٦٥) وقال : حديث حسن صحيح .

أو أن يكون العذاب في الدنيا هو ما يرويه حين تغرغر النفس ، لحظة أن تبلغ الروح الحلقوم ، ويرى المُغْرَغَرُ الملائكة مصداقاً لقوله الحق :

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ (٥٠)

[الأنفال]

وكل هذه ألوان من العذاب في الدنيا .

والإنسان - كما نعلم - في استقبال الزمن له ثلاث حالات : زمن هو حياته الدنيا ، وزمن هو زمن موته ، وزمن هو زمن آخرته . فحين يصاب المؤمن في الزمن الأول - زمن حياته - يُعْزِيهِ في مصابه الزمن الأخير ، وهو زمن آخرته .

أما حين يصاب الكافر أو المنافق في زمن حياته ، فلا شيء يعزّيه أبداً ، لأنه لا يؤمن بالله ولا هو يطمع في شيء من خيره سبحانه .

وبأية الزمن الثاني ، وهو زمن الموت ، وفيه عذاب القبر .

والعذاب إنما يكون بأحد اثنتين : إما عرض ما يعذب به ، أو دخول فيما يعذب به ، وهذا يكون في الآخرة . أما عرض العذاب فهو في القبر^(١) كأنه يقول لك : انظر ما ينتظرك^(٢) . وما دام الإنسان يرى الشر الذي

(١) وذلك من نحو قوله سبحانه : ﴿ وَحَاقَ بِالْفِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴾ [النار] يفرشون عليها غدراً وعشياً ربهم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾ [غافر] قال ابن كثير في تفسيره (٨٩/٤) : دلت الآية على عرض الأرواح على النار غدراً وعشياً في البرزخ ، وليس فيها دلالة على اتصال نلها بأجسادها في القبور ، إذ قد يكون ذلك مختصاً بالروح ، فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتأله بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية .

(٢) عن ابن عمر قال : قال ﷺ : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة » . أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٧٩) ومسلم في صحيحه (٢٨٦٦) . واللفظ لمسلم .

يتظره ، أليس هذا عذاباً ؟

إنه عذاب مؤكد .

﴿ سَنُعَذِّبُهُمْ مُّرتين ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ ولو قال الحق : " نعذبهم مرتين " فقط بدون السين ، لصار لها معنى آخر مختلف تماماً . يتلخص في أن من يصيبه عذاب ، فقد انتهى حسابه . لكن قوله : ﴿ سَنُعَذِّبُهُمْ ﴾ يؤكد لنا كلما قرأناه أن العذاب متصل .

وينهى الحق الآية الكريمة بقوله :

﴿ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ وكلمة ﴿ يُرَدُّونَ ﴾ مثلها مثل ﴿ يُرْجَعُونَ ﴾ أو ﴿ يَرْجَعُونَ ﴾ ونحن نقول مرة : " يُرْجَعُونَ " وأخرى " يَرْجَعُونَ " ، فكأن النفس البشرية تألف جزاءها في قولنا : " يَرْجَعُونَ " ، أما قولنا : " يُرْجَعُونَ " ففي الكلمة قوة عليا تدفعهم ألا يتقاعسوا .

وهكذا نجد المَعَذَّب إما مدفوع بقوة عليا ، وإما أن توجد فيه قوة ذاتية تجعله يذهب إلى العذاب . والإنسان قد يتصرف تصرفاً ما ، ثم يرد إلى أفكاره فلا يعجبه هذا التصرف ، ويستقبل نفسه بالتوبيع والتعنيف ؛ لأن هناك إلحاحاً من النفس على العقوبة ، وهو إلحاح يأتي من ذات النفس .

والنفس الأماراة بالسوء قد تقضى حياتك معها في أمر بالسوء ، ثم حين يأتي العقاب فأنت تقول لها : " اشربي أيتها النفس نتيجة ما فعلت " .

إذن فالمَعَذَّب يُدفع مرة للعذاب ، وأخرى يندفع بذاته .

﴿ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ ومثلما قلنا من قبل : فإن هناك ألواناً متعددة من العذاب ، فهناك العذاب العظيم ، والأليم ، والمهين ، والمقيم . والعذاب العظيم يأتي إما بأسباب وإما بمسبب ، وعذاب الدنيا كله

بأسباب ، فقد يكون العذاب بالعصا ، أو بالكرباج ، أو بالإهانة ، والأسباب تختلف قوة و ضعفاً ، أما عذاب الآخرة فهو بمسبب ، و المعذب في الآخرة واحد وقوته لا نهاية لها ، وإن قُسِّتْ عذاب الآخرة بالعذاب في الدنيا فمن المؤكد أن عذاب الآخرة عذاب عظيم ^(١) .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا
وَأَخْرَسَيْنَا عَنَى اللَّهِ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
رَحِيمٌ﴾

وقوله الحق : ﴿وَأَخْرُونَ﴾ معطوفة على قوله : ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ﴾ ، فهل يظنون جميعاً على النفاق ، أم أن منهم من يتوب إلى رشده ؟ ليجد أن موقفه مخز حتى أمام نفسه ؟ لأن أول ما ينحط المنافق إنما ينحط أمام نفسه ؛ لأنه نفاق ولم يقدر على المواجهة ، واعتبر نفسه دون من يواجهه ؛ فيحتقر نفسه ، ولا بد أن منهم من يأنف من هذا الموقف ، ويرغب في حسم المسألة : إما أن يؤمن وإما أن يكفر ، ثم يرجع الإيمان ، ويتخلص من النفاق ؛ بأن يعترف بذنوبه .

وبذلك يصبح ممن يقول الحق عنهم : ﴿وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ أي : ممن لم يُصِرُّوا على النفاق ^(٢) ، واعترفوا بذنوبهم ، والاعتراف لون من الإقرار . والإقرار بالذنب أنواع ، فهناك من يقر بالذنب إفاقة ، وآخر

(١) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم . قيل : يا رسول الله إن كانت لكافية ، قال : فضلت عليهن بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرها . أخرجه البخاري (٣٢٦٥) ومسلم (٢٨٤٣) .

(٢) اعترافهم وتوبتهم من النفاق من رسول الله ﷺ في غزوة تبوك .

يقر الذنب في صفاقة ، مثلما تقول لواحد : هل ضربت فلاناً ؟ فيقول : نعم ضربته ، أى أنه اعترف بذنبه ، وقد يضيف : وسأضرب من يدافع عنه أيضاً ، وهذا اعتراف فيه صفاقة .

أما من يعترف اعتراف إفاقة ، فهو يقر بأنه ارتكب الذنب ويطلب الصفح عنه ، وهذا هو الاعتراف المقبول عند الله . وهم قد ﴿ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ﴾ اعتراف إفاقة ، بدليل أن الله قال فيهم : ﴿ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ﴾ وعملهم الصالح هنا هو إقرارهم بالذنب ومعرفة أنهم أن فضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة ، أما عملهم السيئ فهو التخلف عن الجهاد والإنفاق .

واعترافهم هذا هو اعتراف الإفاقة ، واختلف العلماء : هل هذا الاعتراف يعتبر توبة أم لا ؟

نقول : إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال : ﴿ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ﴾ ثم قوله : ﴿ عَسَىٰ ۚ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أى : رجاء أن يتوب عليهم ، وهذه مقدمات توبة وليست توبة ، فإن صاحبها الندم على ما مضى ، والإصرار على عدم العودة في المستقبل فيُنظر هل هذا كان منه مخافة أن يُفصح أم موافقة لمنهج الله ^(١) ؟

إن كان الأمر موافقة لمنهج الله فتكون التوبة مرجوة لهم .

وكلمة ﴿ خَلَطُوا ﴾ تؤدي معنى جمع شيئين كانا متفرقين ، وجمع الشئين أو الأشياء التي كانت متفرقة له صورتان : الصورة الأولى : أن يجمعهم

(١) عسى فعل جامد دال على الترجى ، وإذا استدل للفعل إلى الله تعالى فمعناه أنه وعد بفاذ الأمر المرجو أنه نافذ حتماً ، وعسى من أفعال الرجاء وتستعمل على أرجح أكثرها وجهان : الأول : أن يذكر بعدها اسم ظاهر ، والوجه الثانى : أن يذكر بعدها المصدر الموقول .

(٢) فإن كان موافقاً لمنهج الله كان القبول من الله .

على هيئة الافتراق ، كأن تأتي بالأشياء التي لا تمتزج ببعضها مثل : الحمص واللب والفول ، وتخلط بعضها ببعض في وعاء واحد ، لكن يظل كل منها على هيئة الانفصال ، فأنت لم تدخل حبة اللب في حبة الحمص ، ولم يتكون منهما شيء واحد ؛ لأنه لو حدث هذا لصار مزيجاً لا خلطاً ، مثلما تخلط الشاي باللبن ؛ لأنك بعد أن تجمعهما يصيران شيئاً واحداً ، بحيث لا تستطيع أن تفصل هذا عن ذاك .

إذن : فهم حين خلطوا العمل الصالح والعمل السيئ ، لم يجعلوا من العمل الصالح والعمل السيئ مزيجاً واحداً . لكن العمل الصالح ظل صالحاً ، والعمل الفاسد ظل فاسداً .

وقوله سبحانه : ﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ كلمة ﴿ عَسَى ﴾ معناها الرجاء ^(١) وهو ترجيح حصول الخير . وهو لون من توقع حصول شيء محبوب . والرجاء يخالف التمني ؛ لأن التمني هو أن تحب شيئاً وتتمنى أن يكون موجوداً ، لكنه لا يأتي أبداً ، مثل قول الشاعر :

أَلَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَأَخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيبُ

إنه قد تمنى أن يعود شبابه ، وهذا دليل على أن فترة الشباب محبوبة ، لكن ذلك لا يحدث . إذن : فإظهار الشيء المحبوب له لونان : لون يتأتى ، ولون لا يتأتى ، فالذي يتأتى اسمه (رجاء) ، والذي لا يتأتى تسميه (التمنى) ، مثل قول الشاعر :

لَيْتَ الْكَوَاكِبَ تَذُنُّ لِي فَأَنْظِمَهَا عَفُودَ مَدَحٍ فَمَا أَرْضَى لَكُمْ كَلِمًا

(١) قال القرطبي في تفسيره (٣١٦٩/٤) : « هذه الآية وإن كانت نزلت في أعراب فهي عامة إلى يوم القيامة ليعن له أعمال صالحة وسبئة » . وقد ابن كثير (٣٨٥/٢) : « هذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل الذين الخطئين المخاطئين الثلوثين » - والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

فالشاعر يتمنى حدوث ذلك ، ولكنه لن يحدث . أما الرجاء فهو أمل يمكن أن يحدث ، والرجاء له منازل ومراحل بالنسبة للنفس الإنسانية . فأنت عندما ترجو لواحد شيئاً فتقول : « عسى فلان أن يمنحك كذا » ، فأنت هنا مُتَرْجٍ ، وهناك مترجى له ، هو من تخاطبه ، ومترجى منه ، وهو من يعطى ، فهذه ثلاثة عناصر .

لكن ألك ولاية على من يمنح ؟ لا ، لكن إن قلت : عسى أن أمنحك أنا كذا ، فأنت ترجو لواحد غيرك أن تمنحه أنت ، وهذا أرجى أن يتحقق . وحين تقول : « عسى أن أمنحك » فقد تقولها في لحظة إرضاء للذي تتحدث معه . ثم قد يبلغك عنه شيء يغير من نفسك ، أو جئت لتعطيه ، فلم تجد ما تعطيه له ، هنا لم يتحقق الرجاء .

لكن عندما تقول : « عسى الله أن يمنحك » ، فأنت ترجو له من الله ، وهو القادر على كل شيء ولا تؤثر فيهم أغبيار ، أما إذا قال الله عن نفسه : « عسى الله أن يفعل » ، فهذا أقوى وسائل الرجاء .

إذن : فنحن أمام أربع وسائل للرجاء . أن تقول : « عسى فلان أن يمنحك » أو أن تقول : « عسى أن أمنحك أنا » ، أو تقول : « عسى الله أن يمنحك » وقد يجيبني الله ، أو لا يجيب دعائي ، لكن حين يقول الحق : « عسى أن أفعل » فهذا هو اللون الرابع من ألوان الرجاء ، وقالوا : الرجاء من الله إيجاب .

﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ ، فهذا رجاء أن يتوب الله عليهم ، أما توبة^(١) العبد فمسألة تقتضى الندم على ما فات ، والرجوع إلى منهج الله ،

(١) تاب : رجع عن المعاصي ، وتاب إلى الله ورجع إليه بالطاعة بعد المعصية ، وتاب الله عليه وفقه للتوبة وقبلها منه - قال تعالى : ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة]

والعزم على ألا يغضب الله في المستقبل . أما توبة الله فهي تضم أنواع التوبة ، فتشريع الله للتوبة رحمة بمن ارتكب الذنب ، ورحمة بالناس الذين وقع عليهم السلوك الذي استوجب التوبة . فإن ثبت ؛ فقبول التوبة رحمة ثانية ، فلو لم يشرع الله التوبة لا ستشترى كل من ارتكب ذنباً واصطلى المجتمع بشروده . لكن حين يشرع الله التوبة ؛ فهناك أمل أن يرجع العبد إلى الله ، ويخلص المجتمع من إمكانية عودته للذنب ، وانتهى هر من أن يوقع مصائب بغيره .

فإذا قبل الله التوبة ، يقال : « تاب الله على فلان » ، فله إذن أكثر من توبة ، ولذلك حين نقرأ قوله الحق :

﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ... ﴾ (١١٨)

أى : شرع لهم التوبة ؛ ليتوبوا ، فإذا تابوا فسيحانه قابل التوب . إذن : فالتوبة ثلاث مراحل : تشريع للتوبة ، ثم توبة واقعة ، فقبول للتوبة . والتوبة رجوع عن شيء ، وهى بالنسبة للعبد رجوع عن ذنب ، وبالنسبة لله إن كان الذنب يستحق أن يعاقب الله به ، فإذا ثبت أنت ، فالحق يعفو ويرجع عن العقوبة^(١) .

وينهى الحق الآية : ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ؛ لأن المغفرة بالنسبة للعبد صعبة ، فإن سرق واحد منك شيئاً فهو يضرك ، ويلح عليك حب الانتقام منه ؛ لأن الضرر أتعبك ، لكن أتعب أحده ربه بالمعصية ؟ لا ؛ لأنك إن

(١) قال الإمام أبو حامد الغزالي في شرح اسم الله (التواب) : « هو الذى يرجع إلى تيسير التوبة لعباده مرة بعد أخرى ، بما يظهر لهم من آياته » وسوق إليهم من تنبيهاته ، ويطلعهم عليه من تخويفاته وتحذيراته ، حتى إذا اطلعوا بتعريفه على غوائل التوب استشعروا الخوف بتخويفه ، فرجعوا إلى التوبة ، فرجع إليهم بفضل الله تعالى بالقول « . المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (ص ١٢٣) ط - مكتبة القرآن -

كنت قد أضرت بأحد فإنما أضرت بنفسك ، ولم تضر الله سبحانه ؛ لأنه سبحانه لا يلحقه ضررٌ بذنبك ^(١) ، وإنما الذنب لحقك أنت .

فحين يقول سبحانه : ﴿ غُفُورٌ ﴾ فهو غفور لك ، و ﴿ رَحِيمٌ ﴾ بك .
والمصائب أو الكوارث نوعان ؛ نوع للإنسان فيه غريم ، ونوع يصيب الإنسان ولا غريم له . فإن مرض إنسان فليس له غريم في المرض ، أما إذا سرق إنسان فاللص هو غريمه ، ومصيبة الإنسان التي فيها غريم تدفع النفس إلى الانفعال برد العقوبة إليه ، أما حين تكون المصيبة من غير غريم فهي محتسب عند الله ، ويقال : إن المصيبة التي ليس فيها غريم هي التي تحتاج لشدة إيمان ، والحق يقول :

﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [الشورى]

هنا يؤكد ما ؛ لأن غريمه يلح عليه ، فساعة يراه يتذكر ما فعله غريمه به ، فتكون هناك إهاجة على الشر .

أما قوله سبحانه :

﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان]

فلم يؤكد ما ؛ فالمصيبة هنا من سيكون غريمه فيها ؟ والذين اعترفوا بذنوبهم هم قوم تخلفوا بغير عذر ، ثم جاءوا وقالوا : ليس لنا عذر ، ولم يخلقوا أعذاراً ؛ لأننا نعلم أن هناك أناساً لم يعتذروا ، وأناساً آخرين

(١) عن أبي ذر عن النبي ﷺ في الحديث القدسي : « يا عبادي - إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني - ولن تبلغوا نقي فتفجعوني . يا عبادي لو أن أولكم وأعركم وإنسكم وجنكم . كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً . يا عبادي لو أن أولكم وأعركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتحر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً . » أخرجه مسلم في صحيحه (٢٥٧٧) وأحمد في مسنده (١٥٤/٥ ، ١٧٧) والترمذي في سننه (٢٤٩٥) وكذا ابن ماجه (٤٢٥٧) .

اعتذروا بأعذار صادقة ، وآخرين اعتذروا باعتذارات كاذبة ، وهم قد ﴿ اعترفوا بذنوبهم ﴾ أى : أعلنوا أن اعتذاراتهم عن الغزوة لم تكن حقيقية وأنه لم يكن عندهم ما يبرر تخلفهم عن الغزو ؛ فهؤلاء تاب الله عليهم فى نفوسهم أولاً ، ورسول الله لا يزال فى الغزوة فى تبوك التى تخلفوا عنها .

ثم عاد الرسول من الغزوة ، ودخل المسجد كعادته حين يرجع إلى المدينة ، وأول عمل كان يعمل به بعد العودة هو أن يدخل المسجد ، ويصلى فيه ركعتين^(١) . فوجد أناساً قد ربطوا أنفسهم بسوارى المسجد وهى الأعمدة فسأل عن هؤلاء ، فقالوا : هؤلاء قوم تخلفوا وكانت أعذارهم كاذبة لكنهم اعترفوا بذنوبهم ، وقد عاهدوا الله ألا يحلوا أنفسهم حتى تكون أنت الذى تحلهم وترضى عنهم فقال ﷺ : «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى أؤمر بإطلاقهم ؛ رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين»^(٢) . فلما أنزل الله هذه الآية حلهم رسول الله ومنهم : أبو لبابة .

ولذلك من يذهب ليزور المدينة إن شاء الله ، سيجد أسطوانة اسمها " أسطوانة أبى لبابة " وهو أول من ربط نفسه على السارى ، وقلده الآخرون . وهذا يدل على أن المؤمن حين تختمر فى نفسه قضايا الإيمان فهو لا ينتظر أن يعاقب من الله ، بل يبادر هو إلى أن يعاقب نفسه .

ومثال ذلك : المرأة التى زنت ، والرجل الذى زنا ، واعترفوا لرسول الله ليُرجمهما^(٣) ، ومعنى ذلك أنهما لم يتظنرا حتى يعذبهما الله ، بل ذهب

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٧٦٩) ضمن حديث طويل عن كعب بن مالك فى توبته من تخلفه عن غزوة تبوك مع رسول الله ﷺ . وأخرجه مختصراً أحمد فى مسنده (٤٥٥/٣) وأبو داود فى مسنده (٢٧٧٣) .

(٢) انظر سبب نزول الآية فى تفسير القرطبي (٣/٤١٦٨) وأسباب النزول للواحدي (ص ١٤٨) .
(٣) الرجل هو ماعز بن مالك الأسلمى ، أخرج قصته البخارى فى صحيحه (٦٨١٥) ومسلم (١٦٩١) وفى بعض طرق مسلم أن ماعزاً قال : يا رسول الله إني قد ظلمت نفسى وزنت وإني أريد أن تطهرنى . أما المرأة فهى الغامدية . أخرج قصتها مسلم (١٦٩٥) .

كل منهما بنفسه . ولذلك حين جاء سيدنا عمر ، وكاد أن يركل جثة أحدهما قال الرسول : « دعها يا عمر فقد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم »^(١) .

وكون أبي لبابة يربط نفسه بالسارية ، فهذا يدل على أن المؤمن إذا اختسرت في نفسه قضية الإيمان ، فإنه لا يترك نفسه إلى أن يلقاه الله بعذابه ، بل يقول : لا ، أنا أعذب نفسي كي أنجو من عذاب الله ، فهو قد يثقن أن هناك عذاباً في الآخرة أقسى من هذا العذاب . فلما اعترفوا بذنوبهم وراجعوا أنفسهم متسانلين : ما الذي شغلنا عن الغزو ، وجعلنا نعتذر بالكذب ؟ وجدوا أنهم في أثناء غزوة تبوك وقد كانت في الحر ، وفيه كانت تطيب جلسات العرب تحت الظلال وأن يأكلوا من التمر . فقالوا : والله ، إن المال هو الذي شغلنا عن الغزو وجعلنا نرتكب هذا الذنب ، ولا بد أن نتصدق به ، لذلك قلنا : إن هذه لم تكن الصدقة الواجبة ، بل هي صدقة الكفارة .

وهؤلاء قالوا للرسول ﷺ : خذ هذا المال الذي شغلنا عن الجهاد ، فلم يقبل حتى ينزل قول من الله ، فأنزل الحق قوله :

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾^(١١٢)

هذه هي الصدقة غير الواجبة ؛ لأنها لو كانت الصدقة الواجبة لما احتاجت إلى أمر جديد ، بل هي صدقة الكفارة .

(١) وذلك أن رسول الله ﷺ أمر بالمرأة فرجمت . ثم صلى عليها . فقال له عمر : تصلى عليها يا نبي الله وقد زنت ؟ فقال : « لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى » أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٦) وأحمد في مسنده (٤/ ٤٤٠) .

وقوله الحق : ﴿ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ يعنى أموال من اعترفوا بذنوبهم ، وقد نسب الأموال وملكيّتها لهم ، رغم أن المال كله لله ، مصداقاً لقوله :

﴿ وَأَتَوْهُمْ بِمَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ... ﴾ (٢٢) [التوبة]

ولكن الحق ينقله إلى خلقه تفضلاً منه ، وأوضح سبحانه إذا قلت لكم : أخرجوا شيئاً من المال الذى وهبتمكم إياه فلن أرجع فيما وهبته لكم ، ولذلك إذا احتاج مؤمن شيئاً من مؤمن مثله ، فالحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ ... ﴾ (٢٤٥) [البقرة]

وسبحانه واهب المال وهو يحترم هبته لصاحب المال .

وقوله : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ لاحظ فيه العلماء أن المال حين يضاف إلى صاحبه فهو مطمئن له ، حتى يتحرك فى الحياة حركة فوق ما يحتاج ، ويبقى له شيء يثمر له ، وبذلك يحرص الإنسان على الحركة التى يتففع بها الغير ، وإن لم يقصد . فيوضح له الحق : اطمئن إلى أن كل شيء سيزيد عن حاجتك يصبح ملكاً لك ، ولا يخرج المال عن ملكية صاحبه إلا إذا كان صاحبه غير أهل للتصرف ^(١) ، مصداقاً لقوله الحق :

﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ... ﴾ (٥) [النساء]

لأن السفه ^(٢) لا يصح أن يملك ؛ لأنه بالحق قد يضيع كل شيء ،

(١) وهذا ما يعرف بالحجر ، قال ابن كثير فى تفسيره ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾ (٥) [النساء] : « ومن ههنا يؤخذ الحجر على السفهاء ، وهم أقسام ، فتارة يكون الحجر للصغير فإن الصغير مملوك العبارة ، وتارة يكون الحجر للجنون ، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين ، وتارة للفلس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل مضاع ماله من وفائها ، فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه . » (١/٤٥٢) .

(٢) السفه : هو نقص العقل سوء التصرف يقول الحق : ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾ (٥) [النساء] أى : الذين يسيئون التصرف بجهلهم أو نقص عقولهم ، ويقول الحق أيضاً : ﴿ وَمَنْ يُرْغَبْ عَنْ بَيْعِهِ إِتْرَاهِمُ إِلَّا مِنْ سَلَةٍ نَفْسَةٍ ... ﴾ (٢٤) [البقرة] جعلها على الجهل والطيش .

فيتزل الحق الحكم : إن مال السفیه الذى يملكه ليس ماله إنما هو مالكم .
ولكن إلى متى ؟ فیاتى القول الحق :

﴿ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ ۖ ﴾ (٦) [النساء]

أى : ردوا إليهم أموالهم متى عادوا إلى الرشـد وصاروا أهلاً للملكية .
والحق فى هذه الآية يقول :

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ والله سبحانه وتعالى هو
صاحب المال ، وهو يأتى بالمال ، بالأسباب التى جعلها للبشر فى حركة
الحياة ، وأمنهم على عرقهم ، وأمنهم على ما يملكون ؛ حتى لا يزهد أحد
فى الحركة ؛ فلو أخذ كل واحد من حركته على قدر نفسه ، ولم يملك
المال ؛ لظن الناس بالحركة - وإذا ظن الناس بالحركة ؛ فلن يستفيد غير
القادرين على الحركة ، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يزيد على
حاجات الناس ملكاً لهم ؛ لأن النفس تحب أن تملك ، والتسـمك أمر
غريزى فى النفس ؛ بدليل أن الله سبحانه وتعالى هو الذى طلب أن يؤخذ
من الأموال ، وأوضح أنه يضاعفها له ، ومعنى أنه يضاعفها عنده أنه يُسمى
فيه غريزة التملك .

وقوله الحق : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ نلاحظ فيه أن الأموال أضيفت
لأصحابها ، ما لم يكن فيهم سفيه فى التصرف أو عدم رشـد ؛ بأن يكون
وارث المال قاصراً لا يقدر على التصرف فيه ، فأوضح لنا سبحانه :
لا تعتبروا مال السفیه ولا مال القاصر ماله ، ولكن ليرعى الوصى المال
باعتبار أنه ماله هو ، وحذر سبحانه الوصى : إياك أن تتعدى فى ملكية هذا
المال ؛ لأن الذى جعله مالك ، إنما جعل الملكية من أجل القيامة على المال ،
ولأجل هو أن يبلغ القاصر رشده ، أو يرجع السفیه إلى عقله .

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ... ﴿٥﴾﴾ [النساء]

فإياك أيها الوصي ، أن تظن أن الله قد أعطى لك هذا المال ، بل جعل لك حق القيام عليه فقط ، ثم يقول سبحانه : ﴿فَإِنْ آتَيْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ ولم يقل : « فادفعوا إليهم أموالكم » وإلا كان الأمر صعباً على الناس .

وهنا ملحظية لحظها العلماء رضى الله عنهم ، وهو أن المال إذا كان فيه حق معلوم للسائل^(١) والمحروم ، فلا يصح أن ينسب الإنسان المال كله لنفسه ؛ لأن له شركاء فيه هما السائل والمحروم ، فالمال - إذن - ملكية صاحبه باستثناء حق السائل والمحروم .

وفي آية أخرى قال الحق :

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾﴾ [المارج]

والحق المعلوم « هو الزكاة المفترضة من نصاب معلوم بقدر معلوم ، وأما الأمر الثانى فهو حق أيضاً ، ولكن الذى يوجبه ويحدده هو صاحب المال على نفسه ، وهو التطوع ، ولذلك لم يقل : حق معلوم كما فى سورة الذاريات :

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾﴾ [الذاريات]

(١) الحق المعلوم هو الزكاة المفروضة ، والحق الغير معلوم هو ما ترك لاختيار النفس فى العطاء للوصول إلى مقام الإحسان بقدر كرمه مع الله .

لقد ذكر سبحانه هنا الحق ولم يقل إنه معلوم ؛ لأن صاحب المال داخل في مقام الإحسان^(١) ، وهو المقام الذي يلزم الإنسان فيه نفسه بشيء فوق ما فرض الله من جنس ما فرض الله . والله سبحانه لم يفرض على الإنسان أن يقوم الليل كله ، أو يظل الليل يستغفر ، بل إن المسلم له أن يصلي العشاء وينام ، ثم يقوم لصلاة الفجر . لكن إن وجد في نفسه نشاطاً ، فهو يقوم الليل ؛ لأنه يريد أن يدخل في مرتبة الإحسان .

وكذلك يؤدي المسلم الزكاة وهذا حق معلوم ، أما إن رغب المسلم في أن يدخل في مقام الإحسان فهو يزيد على الزكاة ، وقد جعل الله هذا حقاً لكنه غير معلوم ؛ ليقسح لأرباح الكرام أن يتجاوزوا الحق المعلوم ، فبدلاً من اثنين ونصف بالمائة ، قد يجعلها الداخل إلى مقام الإحسان ضعف ذلك أو أكثر .

ووقف العلماء رضي الله عنهم هنا وقالوا : إن قوله الحق : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ لا يعني اعتبار الجزء المأخوذ من المال للفقير هو حق الفقير ، بل هو مال المزدى ، ولو بين الله حق الفقير وعزله عن مال صاحبه ، فهذا يعني أن المال إن هلك فليس للفقير شيء ، ولكن لأن المال مال الغني فحق الفقير محفوظ في ذمة صاحب المال ، وهذا أفضل للفقير ، فإن الغني لو لم يؤد الزكاة في سباعتها ، وبعد ذلك حدث أن هلك المال ، فالغني ضامن لحق الفقير .

(١) حسن الشيء صار حسناً جميلاً قال تعالى : ﴿ وَحَسَنَ أَوَّلِكَ رَافِقًا ﴾ [النساء] - أي : صار رفيقاً حسناً - « وأحسن » أفعل تفضيل ، مؤنثه « الحسنى » قال الحق : ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ [الزمر] - وقال : ﴿ وَكَلَّا وَنَحْنُ اللَّهُ الْعَزِيزُ ﴾ [النساء] - أي : الميزة التي هي أحسن المنازل ، والإحسان هو الكرم المخلص والعطاء الخالص ، والإحسان إلى الوالدين إكرامهما - وهو أعلى مقامات القرب إلى الله .

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾ والصدقة تطهرهم ؛ لأن الذنب الذي فعلوه واعترفوا به تسبب في تقدير أنفسهم بالمعصية ، وماداموا قد قذروا أنفسهم بالمعصية ^(١) ، فهم في حاجة أن يُطهَّروا بالمال الذي كان سبباً في عدم ذهابهم إلى الغزوة .

وانظر هنا إلى ملحظ « الأداء اليباني » في القرآن ، فالحق سبحانه يقول : ﴿ خُذْ ﴾ وهو أمر للنبي ﷺ ، ويقول : ﴿ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ من أموال الأغنياء ، هذه الصدقة مستذهب للمحتاج ، إذن هنا أربعة عناصر : أخذ هو رسول الله ﷺ ، ومأخوذ منه هو صاحب المال ، ومأخوذ هو المال ، ومأخوذ له هو الفقير المحتاج .

وما دام الأمر لرسول الله ﷺ ، فهذا الأمر ينسحب بالتالي على كل من وكلّ أمراً من أمور المسلمين . ولقائل أن يقول : ولكنها صدقة وليست زكاة . ونقول : ما دام الله هو الذي أمر بها تطهيراً فقد صارت واجباً ، والآية صريحة ، وتتضمن أنه مادامت هناك ولاية شرعية ، فولى الأمر هو الذي يأخذ من الناس ويؤدي للفقراء ، أو لأوجه الصرف التي شرعها الله ^(٢) ؛ لأن الله لا يريد أن يعذب الفقير بأن يمد يده أخذاً من مُساو له ، أما إن أخذ من التوالي وهو المستول عن الفقراء ، فلن يكون عيباً ، كما أن

(١) أي : جعلوا أنفسهم محللاً للتوم والتعيب . وقد أخرج الإمام مالك في موطئه (ص ٨٢٥) من حديث زيد بن أسلم مرسلاً أن رسول الله ﷺ قال : « أيها الناس قد أن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ، من أصاب من هذه التجاوزات شيئاً فيستتر بستر الله . فإنه من يبدى لنا صفحته نُقم عليه كتاب الله » .

(٢) ومصارف الزكاة قد بينها سبحانه في قوله : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا السَّيْلِ فَرِيصَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة] ، وقد سبقت خواطر فضيلة الشيخ والهامة عند تفسير الآية . ولولى الأمر الذي يطبق شرع الله أن يأخذ من أموال المسلمين لإقامة صرح العدالة في المجتمع مصداقاً لمقهورم الآيات .

الحق سبحانه يريد أن يحمي أهل الفقير من أن يعلموا أن البيت الفلاني يعطى لهم زكاة ، فيعاني أولاد الآخذ من المذلة أمام أولاد المعطى ، ويعيش أبناء المعطى في تعال لا لزوم له . إذن : فحين يكون الوالى هو الذى يعطى فلن يكون هناك مُستعمل أو مُستعمل عليه .

أما إن لم تكن هناك ولاية إسلامية ، ولا يعلم الإنسان إلى أين ستذهب الأموال ، فهنا يصبح على كل إنسان أن يراعى محيط دينه وهو يخرج الزكاة وحينئذ يكون عندنا معطٍ هو صاحب المال ، ومال مُعطى ، ومعطى له هو الفقير .

وعلى من يعود قوله الحق : ﴿ تَطَهَّرْهُمْ وَتَرْكَيْهِمْ ﴾ ؟ السطحيون فى الفهم يقولون : إنها تطهر من نأخذ منه المال ، وتركى المال الذى نأخذ منه . لكن من يملك عمقاً فى الفهم يقول : مادامت هناك فى هذه الآية عناصر ، فضرورى أن يعود التطهير^(١) والتزكية عليها ، وإنها تطهر وتركى المأخوذ منه صاحب المال ، وكذلك تطهر وتركى المال المأخوذ ، وأيضاً تطهر وتركى المأخوذ له وهو الفقير ، لأن التطهير معناه إزالة قَدَر ، والتزكية لئلا .

القذارة أمر عارض على الشيء الذى نغسله ونطهره ، وتنمية له بشيء عائد عليه فيزداد ، وهكذا تطهر الصدقة وتركى عناصر الفعل كلها . والتطهير لمن يعطى ، له معنى معه ، والزكاة لها معنى معه ؛ لأنك إن أخذت منه المال ، فقد يكون قد غفل وأدخل فى ماله شيئاً فيه شبهة ، فالصدقة والزكاة تطهران هذا المال .

(١) طَهَّرَ يَطْهَرُ مِنْ بَابِ كَرَّمَ وَنَصَرَ - طَهَّرَ طَهَارَةً زَالَةً عَنْهُ الدَّنَسَ وَالْقَذَرُ حَسَباً وَمَعْنَوِيّاً ، وَطَهَّرَتْ النَّفْسَ سَلِمَتْ مِنَ الْآفَاتِ الْخَلْقِيَةِ وَتَنَزَّهَتْ عَنِ النِّفَاقِ وَعَنِ الْحَقْدِ وَعَنِ كُلِّ الرَّذَائِلِ قَالَتْ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ﴾ (١) [المائدة] ، هذا فى الحسنيات وقوله تعالى : ﴿ حُذِرْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ (٢) [التوبة] تنزه قلوبهم وأنفسهم من الآفات الخلقية ، وبهذا فى المعنويات .

أما كيف تنمى صاحب المال ؟ أنت إن أخذت منه وهو قادر ، معنى ذلك أنك تطمئنه أنه إذا احتاج فستعطيه ، وبهذا يعرف أنه لا يعيش فى المجتمع بمفرده ، ولا يخاف أن يضيع منه المال ، واطمأن لحظة أن أخذت منه المال وهو قادر كى تعطى المحتاج ، فكأنك تطمئنه وتقول له : أنت لو احتجت فلن تضيع ، وبذلك تنمى تواجدته وثقته ، وطهرته أيضاً من أن يكون فى ماله شبهة ، هذا من ناحية صاحب المال .

أما من ناحية المال نفسه ، فالصدقة تطهر المال ، لأن المال قد يزيد فيه شيء فيه شبهة فالزكاة تطهره .

وقد يخيل إليك أنك حين تأخذ من المال فهو ينقص ، عكس الربا الذى يزيد المال ، فالربا مثلاً يحقق زيادة للمائة جنيه فتصبح مائة وعشرة مثلاً ، أما المزكى فالمائة جنيه تصير مبيعة وتسعين ونصفاً ، والسطحى يرى أن الزكاة أنقصت المال وأن الربا يزيده ، ولكن هذا بمقاييس البشر ، لا بمقاييس من يملك الأشياء ؛ فالزكاة التى تعتبرونها نقصاً تنمى ، والربا الذى تعتبرونه ينمى إنما يُنقص ، والحق يقول :

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ ۞ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ... ﴾ (٢٢٦) [البقرة]

إذن : فهناك مقاييس عند البشر ، ومقاييس أخرى عند الحق ، فما رأيت منقصاً لك ، هو عند الله زيادة ، وما رأيت مزيداً لك ، هو فى الواقع نقص ، كيف ؟ لأن الناس لا ينظرون إلا إلى رزق الوارد الإيجابى ، وينظنون أن هذا هو الرزق ، ولا يتذكرون أن هناك رزقاً اسمه « رزق السلب » ، فرزق الإيجاب قد يزيد دخلك مثلاً من مائة إلى مائة وعشرة .

(١) محقق من باب فتح : أنقصه ، أو أبطئه ، أو أهلكه قال تعالى : ﴿ وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ ﴾ (١١١) ﴿ آل عمران ﴾ أى يهلكهم وقال : ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا ﴾ (٢٢٦) [البقرة] أى ينقصه أو يهلكه ، نقيض ما يفعل بالصدقات .

ورزق السلب يتمثل في أنك تصرف سبعين فقط ، بدلاً من أن تصرف مائة ، فيبقى لك ثلاثون ، بالإضافة إلى أنه يمنع عنك مصارف الشر . هذا من ناحية المال .

والحق يقول :

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّا يَرَىٰ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَىٰ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَرُونَ ﴾ (٢٩) [الروم]

وكيف تكون الصدقة تطهيراً للآخذ وهو لم يذنب ذنباً يحتاج إلى تطهير ، بل هو مُعطى له لأنه محتاج ؟ ونقول : إن الآخذ حين يأخذ من مال غيره ، وهو عاجز عن الكسب فهو يتطهر من الحقد على ذي النعمة ؛ لأنه وصله بعض من المال الذي عند ذي النعمة ، فلا يحقد عليه ولا يحسده ، فهو إن رأى عنده خيراً ، دعا له بالزيادة ؛ لأن بعضاً من الخير يعود عليه .

والفلاحون في ريف مصر يهدون بعضهم بعضاً من لبن ماشيتهم ، أو بعضاً من الخير الخارج من لبنها ، وساعة أن تمر إحداها على أهل القرية يدعون الله بحمايتها ، وهكذا تتطهر نفس الفقير من الحقد والحسد .

هذا عن التطهير ، فماذا عن التزكية والنماء ؟ إن الفقير ساعة يرى نفسه فقيراً ، ويرى أن المجتمع الإيماني يقوم برعايته ولا يتركه وحيداً ، ويتسابق أهل الخير لنجدته ، فنفسه تنمو بالاطمئنان ؛ لأنه في مجتمع إيماني . إذن : فقله الحق : ﴿ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ ﴾ راجع لكل العناصر في الآية .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ أي : ادع لهم بالخير ؛ ولذلك كان النبي ﷺ كلما أتاه قوم بأي صدقة قال : « اللهم صلّ عليهم » فأتاه

أبو أوفى بصدقته ، فقال : « اللهم صلّ على آل أبي أوفى »^(١) ، هذه هي التزكية القولية التي يحب كل مسلم أن يسمعها فيعطى ، ويجد ويجتهد من ليس عنده ؛ لسمعها من رسول الله ﷺ .

وقوله الحق : ﴿ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾ أى : اطمئنان لهم ، وما دام الرسول ﷺ قد دعا له ، فهو قد اطمأن إلى أن صدقته وصلت إلى مرتبة القبول حيث جازاها رسول الله بالدعاء . وإذا ما سمعها الآخذ للصدقة يقول بينه وبين نفسه : ولماذا لا أجده في حياتي وأجتهد ؛ حتى أظفر بتلك الدعوة من رسول الله ﷺ ؟

ويُنتهى الحق الآية بقوله : ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ أى أنه سبحانه « سميع » لكل ما تعتبره قولاً . و « عليم » بكل ما تعتبره فعلاً .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ اَلرَّيْعَامُوا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴾

و « اَلَمْ يَعْلَمُوا » مكونة من ثلاث كلمات هي : همزة استفهام ، « لم » حرف نفى ، و « يعلم » وهو فعل . فهل يريد الله هنا أن ينفى عنهم العلم أم يقرر لهم العلم ؟ لقد جاء سبحانه بهمزة يسمونها « همزة الاستفهام الإنكارى » والإنكار نفى ، فإذا دخل نفى على نفى فهو إثبات ، أى « فليعلموا » .

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه (١٤٩٧) ومسلم (١٠٧٨) من حديث عبد الله بن أبي أوفى .

ولماذا لم يأت بالمسألة كأمر ؟ نقول : إن الحق حين يعرضها معرض الاستفهام فهو واثق من أن المجيب لا يجيب إلا بهذا ، وبدلاً من أن يكون الأمر إخباراً من الله ، يكون إقراراً من السامع .

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ ﴾ لماذا جاء الحق بكلمة ﴿ هُوَ ﴾ ، وكان يستطيع سبحانه أن يقول : " ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة " ولن يختل الأسلوب ؟

أقول : لقد شاء الحق أن يأتي بضمير الفصل ، مثلما نقول : فلان يستطيع أن يفعل لك كذا . وهذا القول لا يمنع أن غيره يستطيع إنجاز نفس العمل ، لكن حين نقول : فلان هو الذي يستطيع أن ينجز لك كذا . فهذا يعني أنه لا يوجد غيره . وهذا هو ضمير الفصل الذي يعني الاختصاص والقصر ويمنع المشاركة .

لذلك قال الحق : ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ ... ﴾ (٦٠٤) [التوبة]

وهل كانت هناك مظنة أن أحداً غير الله يقبل التوبة ؟ لا ، بل الكل يعلم أننا نتوب إلى الله ، ولا نتوب إلى رسول الله . ونحن إذا استعرضنا أساليب القرآن ، وجدنا أن ضمير الفصل أو ضمير الاختصاص هو الذي يمنع المشاركة فيما بعدهما لغيرها ، وهو واضح في قصة سيدنا إبراهيم حين قال :

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (٧٠) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (٧١) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٧٢) أَوْ يَفْعَلُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (٧٣) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٧٤) قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٧٥) أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ (٧٦) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (٧٧) ﴾ [الشعراء]

ولم يقل سيدنا إبراهيم : "إنهم أعداء" ، بل جمعهم كلهم في عصبية واحدة وقال : ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي ﴾ .

و﴿ إِنَّهُمْ ﴾ - كما نعلم - جماعة ، ثم يقول بعدها ﴿ عَدُوٌّ ﴾ وهو مفرد ، فجمعهم سيدنا إبراهيم وكأنهم شيء واحد . وكان بعض من قوم إبراهيم يعبدون إلهاً متفرداً ، وجماعة أخرى يعبدون الأصنام ويقولون : إنهم شركاء للإله . إذن : كانت ألوان العبادة في قوم إبراهيم عليه السلام تشمل في نوعين اثنين .

ولما كان هناك من يعبدون الله ومعه شركاء ، فقول إبراهيم قد يُفسر على أن الله داخل في العداوة ؛ لذلك استثنى سيدنا إبراهيم وقال : ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ ، أي : أن الله سبحانه ليس عدوًّا لإبراهيم عليه السلام ، وإنما العداوة مقصورة على الأصنام . أما إن كان قومه يعبدون آلهة دون الله ، أي : لا يعبدون الله ، لم يكن إبراهيم ليستثنى .

والاستثناء هنا دليل على أن بعضاً من قومه هم الذين قالوا :

﴿ مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ... ﴾ (٣) [الزمر]

وهكذا تبرأ سيدنا إبراهيم عليه السلام من الشركاء فقال : ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ وهذا كلام دقيق محسوب . وأضاف :

﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ (٧٨) ^(١) [الشعراء]

ولم يقل : "الذي خلقني يهديني" ، بل ترك "خلقني" بدون "هو" وخصَّ الله سبحانه وحده بالهداية حين قال : ﴿ فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ ؛ لأن "هو"

(١) إن الأفعال التي لا تصدر إلا عن الله سبحانه وتعالى ، وليس للمخلوق فيها دخل لم يأت بضمير التخصيص ، مثل قوله تعالى : ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي ﴾ (٧٨) [الشعراء] أما إذا كان الفعل يدعى البعض أنه فاعله فإن الأسلوب القرآني يره عليه بضمير الاختصاص ؛ لأن الهداية من الله ، وليس للعبد دخل فيها إلا بالقبول والالتزام .

لا تأتي إلا عند مظنة أنك ترى شريكاً له ، أما مسألة الخلق فلا أحد يدعى أنه خلق أحداً . فالخلق لا يدعى ، ولذلك لم يقل " الذي هو خلقتي " .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ... ﴾ (٨٧) [الزخرف]

فليس هناك خالق إلا هو سبحانه . إذن : فالأمر الذي لا يقول به أحد غير الله لا يأتي فيه الضمير . لكن الأمر الذي يأتي فيه واحد مع الله ، فهو يخص بـ " هو " تأكيداً على تخصيصه لله وحده ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ فليس لأحد أن يدخل أنفه في هذه المسألة ؛ لأن أحداً لم يدع أنه خلق أحداً ، فمجيء الاختصاص - إذن - كان في مجال الهداية بمنهج الحق ، لا بقوانين من الخلق . فمن الممكن أن يقول بشر : أنا أضع القوانين التي تسعد البشر ، وتنفع المجتمع ، وتقضي على آفاته ، ونقول : لا ، إن الذي خلقنا هو وحده سبحانه الذي يهدينا بقوانينه .

إذن : فما لا يدعى فلا تأتي فيه (هو) ، أما ما يمكن أن يدعى فتأتي فيه (هو) . وقوله سبحانه :

﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ (٧٩) [الشراء]

وجاء هنا أيضاً بضمير الفصل ؛ لأن الإنسان قد يرى والده وهو يأتي له بالطعام والشراب فيظن أن الأب شريك لله ؛ لذلك جاء بـ ﴿ هُوَ ﴾ ، فأنت إن نسبت كل رزق يأتي به أبوك ، لانهييت إلى ما لم يأت به الأب ؛ لأن كل شيء فيه سبب للبشر ينتهي إلى ما ليس للبشر فيه أسباب ، فكل شيء من الله ؛ لذلك قال سيدنا إبراهيم :

﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ (٧٩) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) [الشراء]

وخصص الشفاء أيضاً ؛ حتى لا يظن ظان أن الطبيب هو الذى يشفى ، وينسى أن الله وحده هو الشافى ، أما الطبيب فهو معالج فقط ؛ ولذلك نحمد أننا قد نأخذ إنساناً لطبيب ، فيموت بين يدي الطبيب ؛ ولذلك يقول الشاعر عن الموت :

إِنْ تَامَ عَنْكَ فَأَيُّ طِبِّ نَافِعٍ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَالطَّبِّ مِنْ أَذْنَابِهِ

فقد يعطى الطبيب دواءً للمريض ، فيموت بسببه هذا المريض . وجاء سيدنا إبراهيم بالقصر فى الشفاء لله ؛ حتى لا يظن أحد أن الشفاء فى يد أخرى غير يد الله سبحانه . ثم يقول سيدنا إبراهيم :

﴿ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ... ﴾ (٨١) [الشعراء]

ولم يقل : " هو " يميتنى ؛ لأن الموت مسألة تخص الحق وحده ، وقد يقول قائل : كان يجب أن يقول : " هو يميتنى " ، ونقول : انتبه إلى أن الموت غير القتل ، فالموت يتم بدون نقض للبيئة ، والقتل لا يحدث إلا بنقض البنية ، ويضيف الحق على لسان سيدنا إبراهيم :

﴿ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي ﴾ (٨١) [الشعراء]

وأيضاً لم يقل : " هو يحيينى " ؛ لأن هذا أمر خارج عن أى توهيم للشركة فيه ، فقد جاء بـ " هو " فى الأمور التى قد يُظن فيها الشركة ، وهو كلام بالميزان :

﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴾ (٨٢) [الشعراء]

لم يأت أيضاً بـ " هو " ؛ لأن المغفرة لا يملكها إلا الله ^(١) .

(١) وفى هذا يقول سبحانه : ﴿ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ .. ﴾ [آل عمران: ١٣٥] .

إذن : فكل أمر معلوم أنه لا يشارك فيه جاء بدون «هو» ، وكل ما يمكن أن يدعى أن فيه شركة يجيء بـ «هو»^(١) .

وهنا يقول الحق : ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ وظاهر الأمر أن يقال : ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة «من» عباده ، ولكنه ترك «من» وجاء بـ «عن» . والبعض يقولون : إن الحروف تنوب عن بعضها ، فتأتى «من» بدلاً من «عن» . وتقول : لا ، إنه كلام الحق سبحانه وتعالى ولا حرف فيه يغنى عن حرف آخر ؛ لأن معنى التوبة ، أن ذنباً قد حدث ، واستوجب المذنب العقوبة ، فإذا قبل الله التوبة ، فقد تجاوز الله عن العقوبة ؛ ولذلك جاء القول من الحق محدداً : ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ ﴾ أى : متجاوزاً يقبول التوبة عن العقوبة .

وهكذا جاءت «عن» بمعناها ؛ لأنه سبحانه هو الذى قبل التوبة ، وهو الذى تجاوز عن العقوبة .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ﴾ صحيح أن الله هو الذى قال للرسول : ﴿ خُذْ ﴾ ولكن الرسول هو مناول ليد الله فقط ، و«يأخذ» هنا معناها «يتقبل» وقرأ قول الحق :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ... (١٦) ﴾

[الناريات]

أى : متلقين ما آتاهم الله . ومثال هذا ما يروى عن السيدة فاطمة حينما دخل عليها سيدنا رسول الله ﷺ فوجدها تجلو درهماً ، والدرهم عملة من فضة . والفضة من المعادن التى لا تصدأ ، والفضة على أصلها تكون لينة

(١) وهذا يتلانى مع ما ذكره القرطبي في تفسيره (٣١٧٦/٤) : « قوله تعالى : «هو» تأكيد لاتفراد الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور . وتحقيق ذلك أنه لو قال : إن الله يقبل التوبة ، لاحتمل أن يكون قول رسول الله قبولاً منه ، فثبت الآية أن ذلك عما لا يصل إليه نبي ولا ملك » .

لذلك يخلطونها بمعدن آخر يكسبها شيئاً من الصلابة . والمعدن الذي يعطى الصلابة هو الذي يتأكسد ؛ فتصدأ الفضة ؛ لذلك أخذت سيدتنا فاطمة تجلو الدرهم . فلما دخل عليها سيدنا رسول الله ﷺ سألهما : ما هذا ؟ قالت : إنه درهم . واستفسر منها لماذا تجلو الدرهم ؟ فقالت : كأني رأيت أن أتصدق به ، وأعلم أن الصدقة قيل أن تقع في يد الفقير تقع في يد الله فانا أحب أن تكون لامعة .

فعلت سيدتنا فاطمة ذلك ؛ لأنها تعلم أن الله وحده هو الذي يأخذ الصدقة .

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ . كل هذه الآية نفى لمظنة أن يتشككوا إذا فعلوا ذلك مع رسول الله ﷺ ، وأخذ رسول الله الصدقات ، فإن توبتهم قد قبلت ، ولكن الذي يقبل التوبة هو الله ، والذي يأخذ الصدقات هو الله ؛ لأنه هو التواب الرحيم ؛ لذلك جاء قول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّيِّ الْعَالِينَ وَالشَّهَادَةُ قَبْلَ تَشْكُرُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥ ﴾

إذن : هم أعلنوا التوبة بعد أن اعترفوا بذنوبهم ، وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، وريطوا أنفسهم في سوارى المسجد ، وقالوا : لا نحل أنفسنا حتى يحلنا رسول الله ﷺ ، وقالوا : خذ من أموالنا صدقة لتطهرنا ؛ كل هذا جعل هناك حداً فاصلاً بين ماضٍ ندموا عليه ، ومستقبل يستأنفونه

قد ولد الآن . وبدأت صفحة جديدة ، فهل أنتم ستسيرون على مقتضى هذه التوبة أم لا ؟

ولا تظنوا أن أموركم مستكون في الخفية بل مستكون في العلن أيضاً ، أما أموركم الخفية فسيعلمها الله ؛ لذلك قال : ﴿ فَسِيرَى اللَّهِ ﴾ . أما الأمور التي تحتاج لفطنة ^(١) النبوة فالرسول ﷺ بفطرته سيرها بتوره في سلوككم . أما الأمور الظاهرة الأخرى فسيرها ﴿ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ .

نحن هنا أمام ثلاثة أعمال : عمل يراه المؤمنون جميعاً ، فالتزموا بهذا المنهج حتى يشهد لكم المؤمنون بما يرون من أعمالكم ، وإياكم أن تخادعوا المؤمنين ؛ لأن رسول الله بفطنته ونورانيته وصفاته وشفافيته سيكشف الخديعة ، أما إن كانت المسألة قد تعمى على المؤمنين وعلى الرسول ، فالله هو الذي يعلم .

﴿ وَقُلْ اعْمَلُوا ﴾ أى : اعملوا عملاً جديداً يناسب اعترافكم بذنوبكم ، ويناسب إعلانكم التوبة ، ويناسب أنكم ربطتم أنفسكم في المسجد ، ويناسب أنكم تصدقتم بالأموال ، عمل تستأنفون به حياتكم بصفحة جديدة ، واعلموا أننا سنرقب عملكم ، الله يرقبه فيما لا يعلمه البشر ، وهو التيات ، ورسول الله يعلمه فيما يطابق تورانيته وإشراقه ، والمؤمنون يعلمونه في عاديات الأمور ^(٢) .

(١) لأن للرسول صفات تليق به وهى : العصمة والأمانة والبلاغ والفطنة .

(٢) عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله ﷺ قال : « لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله للناس كأنما كان » . أخرجه أحمد في مسنده (٢٨/٢) والحاكم في مسنده (٢١٤/٤) وصححه وأقره الذهبى . وكذا أخرجه ابن حبان (١٩٤٢) - موارد الطمان . وفي الحديث أن رسول الله ﷺ قال : « انقروا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله » . روى عن خمسة من الصحابة - فيما وقفت عليه - وكلها لا تسلم من مقال . ومنها حديث أبى سعيد الخدرى عند الترمذى في مسنده (٣١٢٧) وقال : غريب . فيه مصعب بن سلام . وللحديث طرق وروايات أخرى .

وهذه الرؤية من الله ومن الرسول ومن المؤمنين لا تكون لها قيمة إلا إذا ترتب عليها الجزاء ثواباً أو عقاباً ، فهي ليست مجرد رؤية ، بل إن الرائي يملك أن يشيب أو أن يعاقب . وأنكم راجعون إليه لا محالة . وإذا كنتم في الدنيا تعيشون في الأسباب التي يعيش فيها الكافر والمؤمن ، ويعيش فيها الطائع والعاصي ، فهناك عالم الغيب الذي يملكه الله وحده :

﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦) ﴾ [غافر]

إذن : سيعامل التائب معاملة جديدة ، ومادام قد تاب ، فلعله بسبب الغفلة التي طرأت عليه فأذنب ، غفل عن اليوم الآخر ، فيحتاج إلى تجديد التذكير بالإيمان .

لذلك قال : ﴿ وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ .

قوله سبحانه : (فَسَيَرَى) ذكر الفعل مرة واحدة ، فالرؤية واحدة ملتزمة بعضها ببعض لتروا هل أنتم على المنهج أم لا ؟

﴿ وَتَسْتَرْدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ أما عالم الغيب فاتفرد به الله سبحانه ، وأما عالم الشهادة فالرسول سوف يعلم عنكم أشياء ، وكذلك المؤمنون يعلمون أشياء ، وربنا عالم بالكل . وسبحانه لا يجازي على مجرد العلم ، بل بنية كل إنسان بما فعل ، وسبحانه يقول :

﴿ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (١٤) ﴾ [الإسراء]

ولذلك ينهى الحق هذه الآية بقوله :

﴿ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ وهؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم ، وربطوا أنفسهم في السواري ، وتصدقوا بالأموال ، وأعطى الله فيهم حكمه بأن

جعل رسول الله هو من يحل وثاقهم من السوارى ، وقيل منهم الصدقات ؛
ليسوا وحدهم ، فهناك أناس آخرون فعلوا نفس الأمر ، لكنهم لم يربطوا
أنفسهم فى سوارى المسجد ، ولا اعترفوا بذنوبهم ؛ لذلك يجيء قوله
الحق :

﴿وَأَخْرُوتُ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ
عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١٦)

والمقصودون بهذه الآية هم الثلاثة الذين سيخصهم القرآن بآيات خاصة
يقول فيها :

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا
رَحَبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ
عَلَيْهِمْ لِتَرْبُوهُمَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (١٦٨) [التوبة]

وهؤلاء الثلاثة هم : كعب بن مالك ، وهلال بن أمية ، ومرارة بن
الربيع (١) . وهم قد تخلفوا أيضاً عن غزوة تبوك ، ولم يكن لهم عذر فى
التخلف أبداً ، فكل واحد يملك راحته ، وعندهم مالهم ، وعندهم كل

(١) كعب بن مالك الأنصارى شاعر مشهور شهد بيعة العقبة الثانية وتخلف عن غزوة بدر وشهد
ما بعدها ثم تخلف فى تبوك. توفى عام ٥٠ هـ فى زمن معاوية . (الإصابة فى تمييز الصحابة
٣٠٩/٥) .

أما هلال بن أمية الأنصارى فقد شهد بدرأ وما بعدها ، مات فى خلافة معاوية ، وهو الذى شهد
صدقه فى قذفه لامرأته بالزنا (الإصابة ٢٨٩/٦) . أما مرارة بن الربيع الأنصارى ، فهو صحابى
مشهور شهد بدرأ أيضاً (الإصابة ٧٦/٦) .

شيء . وقد قصّ واحد منهم حكايته ^(١) ، وبين لنا أنه لم يكن له عذر :
«وما كنت في يوم من الأيام أقدر على المال والراحلة مني في تلك الغزوة ،
كنت أقول : أتجهز غداً ، ويأتي الغد ولا أتجهز ، حتى انفصل الركب ،
فقلت ألحق بهم ، ولم ألحق بهم » .

هؤلاء هم الثلاثة الذين جاء فيهم القول : ﴿ وَأَخْرَجَ مَرَجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ ﴾

﴿ مَرَجُونَ ﴾ أو «مرجئون» والإرجاء هو التأخير . أي : أن الحكم
فيهم لم يظهر بعد ؛ لأن الله يريد أن يبين للناس أمراً ، وخاصة أن رسول
الله ﷺ لم ينشئ في الدولة الإسلامية سجيناً يعزل فيه المجرم ؛ وهذا
الحكمة ، فكونك تأخذ المجرم وتعزله عن المجتمع وتحبسه في مكان فهذا
جائر . لكن النكال في أن تدعه طليقاً ، وتسجن المجتمع عنه .

وهكذا تنجلي عظمة الإيمان ؛ لذلك أصدر الله ﷻ أمراً بأن يقاطعه
الناس ، فلا يكلمهم أحد ، ولا يسأل عنهم أحد ، حتى أقرباؤهم
ولا يختلط بهم أحد في السوق أو في المسجد .

وكان أحدهم يتعمد أن يصلي قريباً من النبي ﷺ ويختلس النظرات ليرى
هل ينظر النبي له أم لا ؟ ثم يذهب لبیت ابن عمه ليتلق السور ، ويقول
له : أتعلم أنني أحب الله ورسوله ؟ فيرد عليه : الله ورسوله أعلم . وهكذا
عزل رسول الله ﷺ المجتمع عنهم ، ولم يعزلهم عن المجتمع . وكذلك

(١) هو كعب بن مالك ، قال : « لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة ،
والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة .. وغزا رسول الله ﷺ تلك
الغزوة حين طابت الثمار والظلال ، فأنا إليها أصغى (أي : أميل) فتجهز رسول الله ﷺ
والمسلمون معه ، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أفض شيئاً وأقول في نفسي : أنا قادر
على ذلك إذا أردت ، فلم يزل ذلك يتعادي بي حتى استمر بالناس الجند .. فلم يزل ذلك يتعادي
بي حتى أسرعوا وتفرط الغزو .. » حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٦٩) .

عزلهم عن زوجاتهم ، وهو الأمر الذى يصعب التحكم فيه . وحذر ﷺ زوجاتهم أن يقربوهم إلى أن يأتى الله بأمره .

﴿وَأَخْرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾

هذا بالنسبة لنا - إما أن يعذبهم وإما أن يتوب عليهم . لكن الحق سبحانه وحده هو الذى يعلم مصير كل واحد منهم .

فالتشكيك إذن هو بالنسبة لنا ؛ لأنهم مُرْجُونَ لأمر الله ولم يبت فيهم بحكم لا إلى النار ولا إلى الجنة ، ولم يبت فيهم بالعفو . أما أمرهم فهو معلوم له سبحانه إما أن يعذب وإما أن يتوب ؛ لأن كل حكم من الله له ميعاد يولد فيه ، ولكل ميلاد حكمة ، وهناك قوم عجل الله بالحكم فيهم ، وقوم أخر الله الحكم فيهم ؛ ليصفى الموقف تصفية تربية ، لهم فى ذاتهم ، ولمن يشهدونهم .

وقد استمرت هذه المسألة أكثر من خمسين يوماً ؛ ليتأدبوا الأدب الذى دبره به المجتمع الإيماني ، فلم يشأ الله أن يبين الحكم حتى يستوفى هذا التأديب .

وإذا أدب هؤلاء ، فإن تأديبهم سيكون على مَرَأَى ومسمع من جميع الناس ، فيأخذون الأسوة من هذا التأديب .

ولو أن الله عجل بالحكم ، لمزت المسألة بغير تأديب للمعتذرين كذباً وغيرهم ، فقال : ﴿وَأَخْرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ﴾ وما دام سبحانه قد حكم هنا بأنهم مؤخرون لأمر الله ، فليس لنا أن نتمجل قصتهم ، إلى أن يأتى قول الله فيهم :

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا ... (١١٨)﴾

وأراد الله أن يقص لنا قصة أخرى من أحوالهم ، فقال :

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا
بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
مِنْ قَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ
لَكَاذِبُونَ ﴾ (١٠٧)

يقص لنا القرآن هنا حالاً من أحوال المنافقين ^(١) ، وأحوالهم مع الإيمان متعددة . وقد ذكر الحق سبحانه عنهم أشياء صدرها بقوله : ﴿ وَمِنْهُمْ ﴾ ، ﴿ وَمِنْهُمْ ﴾ و ﴿ وَيَحْلِفُونَ ﴾ ، ﴿ وَيَحْلِفُونَ ﴾ ؛ ولذلك يسميها العلماء «مناهم التوبة» ، مثل قوله :

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ ... ﴾ (٧٥) [التوبة]

وقول الحق :

﴿ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ ... ﴾ (٦١) [التوبة]

وقوله الحق :

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ... ﴾ (٤٩) [التوبة]

(١) وهم اثنا عشر من المنافقين اتخذوا مسجداً ضراراً ، مضارة لأهل مسجد «قبا» وكفراً ، لأنهم بنوه بأمر أبي عامر الترابي ، ليكون معقلاً له يقوم فيه من يأتي من عنده ، وكان قد ذهب ليأتي بجند من قبصر لثقال النبي ﷺ وتفريقاً بين المؤمنين الذين يصلون في قبا ، وإرصاداً وترقباً لمن حارب الله ورسوله ﷺ من قبل ﷺ [التوبة] (١٠٧) : قبل بناءه ، ﴿ وَيَحْلِفُنَّ ﴾ كذباً ما أردنا بالبناء ﴿ إِلَّا الْحُسْنَى ﴾ من الفرق بالمسكين من المطر وحرارة الشمس ، والتوسعة على المسلمين ، ﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [الجلالين] بتصرف .

وقال الحق عنهم أيضاً : ﴿وَيَحْلِفُونَ﴾ ، ﴿وَيَحْلِفُونَ﴾ ، ﴿وَيَحْلِفُونَ﴾ ويقولون عنها : «محالف^(١) التوبة» ، ويقص الحق هنا حالاً آخر من أحوال المنافقين ، وقد قص له نظيراً فيما سبق ، وهؤلاء المنافقون - كما قلنا - متعارضون في ملكاتهم ، ملكة لسانية تؤمن ، وملكة قلبية تكفر . والمزاوجة بين الملكات المتناقضة أمر عسير على النفس وشاق ، ويتطلب مجهوداً عاطفياً ، ومجهوداً عقلياً ، ومجهوداً حركياً ، فهُم إذا خَلَوْا إلى شياطينهم قالوا كلاماً ، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا كلاماً ، ويقص الحق ذلك حين يعلنون الإيمان بالسُّتْهم في قوله :

[البقرة]

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ...﴾ [١٤]

أما إذا خَلَوْا إلى أنفسهم فالحق يصف حالهم :

[البقرة]

﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ...﴾ [١٤]

(١) ذكرت مادة يحلفون في سورة التوبة في سبعة مواضع هي :

- ﴿وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ﴾ [التوبة: ٤٢]
- ﴿وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ بِكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ﴾ [التوبة: ٥٦]
- ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لَبِئْسَ لَكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرَءَوْا﴾ [التوبة: ٦٢]
- ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ﴾ [التوبة: ٧٤]
- ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ تُعْرَضُوا عَنْهُمْ﴾ [التوبة: ٩٥]
- ﴿يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَبِئْسَ لَكُمْ...﴾ [التوبة: ٩٦]
- ﴿وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى...﴾ [التوبة: ١٠٧]

وكذلك وردت في مواضع أخرى من القرآن :

ففي سورة النساء :

﴿لَمَّا جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾ [النساء: ٦٢]

وفي سورة المجادلة :

﴿وَمَا هُمْ بِكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [المجادلة: ١٤]

﴿وَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ﴾ [المجادلة: ١٨]

وهكذا نُكَبِّتُ ملكات لسانهم في أن يقولوا وقت أن يكونوا مع المؤمنين ،
أما حين يكونون مع إخوانهم فهم يُنْفُسُونَ عن ملكاتهم فيقولون قولاً
مختلفاً ، وهذه مسألة متناقضة ؛ ولذلك قال القرآن فيما سبق :

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ
يَجْمَحُونَ ﴾ (٥٧)

[التوبة]

أى : لو أنهم يجدون مكاناً أميناً ، لا يراهم فيه المؤمنون ، لنفّسوا عن
أنفسهم ، وسبّوا النبي ، وسبّوا المؤمنين ، وقالوا ما يريدون ، إلا أنهم
لا يجدون هذا المكان ، إنهم يتمنون لو وجدوا ملجأً يلجأون إليه ، أو مغارة
يدخلون فيها ؛ لكن يُنْفُسُوا عن أنفسهم ؛ إذن : ﴿ لَوْوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ
يَجْمَحُونَ ﴾ " ، لكنهم لا يجدون .

ويقص الحق سبحانه وتعالى هنا قصة أخرى من أحوالهم فيقول عز
وجل : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا ... ﴾ (١٠٧)

[التوبة]

نحن نعلم أن كلمة «مسجد» في عمومها هي مكان السجود ، وفي
الخصوص هي مكان يحجز للسجود وللصلاة فقط ، فإن أردت المعنى
العام ، فكل الأرض مسجد " ، وتستطيع أن تصلّى في أى مكان قيصر

(١) جميع القرى : انطلق بعدو لا يتبه شيء ، أو غلب رايه فجرى كما يريد ، قال تعالى : ﴿ لَوْوَلَّوْا
إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ [التوبة: ٥٧] أى : فرّوا خوفاً وفرحاً إلى أى ملجأ لا يردعهم شيء كالحليل
الجامحة .

(٢) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال : « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى : كان كل نبي
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أمة وأمة ، وأحللت لى العتائم . ولم تعل لأحد قبلى ،
وجعلت لى الأرض طيبة طهوراً ومسجداً ، فأما رجل أدركته الصلاة صلى بحيث كان ، ونصرت
بالرعب بين يدي مسيرة شهر ، وأعطيت الشفاعة » . متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه
(٢٣٥) ومسلم (٥٢١) .

مسجداً ، لا بالمكان ولكن بالمكين ^(١) ، وبعد ذلك تزاوَل فيه أعمال الحياة ، وقد تصلى في الفصل الدراسي أو المكتب أو المصنع أو الحقل أو في أى مكان تزاوَل فيه أسباب الحياة .

وبذلك يصبح المكان الذى تصلى فيه مسجداً بالمكين ، ولكن هناك مسجد آخر مخصص دائماً للصلاة حين يؤخذ حيز من المكان ، ويقال : «حجز ليكون مسجداً» ، فلا تباشر فيه أى عملية من عمليات الحياة إلا الصلاة وهو مسجد - بالمكان - ، ونحن نعلم أن أول مسجد أسس هو مسجد قباء والذين بنوه هم بنو عمرو بن عوف ، ثم أراد المتأفقون أن يُنقّسوا عن أنفسهم فى صورة طاعة ، فبنوا مسجداً ضراراً ، وقد بناه بنو عُثْم بن عوف وأرادوا بهذا المسجد أن ينافسوا مسجد قباء .

ونعلم كيف يكون الضرار بين المتنافسين على شىء ، كما يحدث الآن تماماً ، وتسمع من يقول : ولماذا أقام الحى الفلانى مسجداً ، ولم تُقم نحن مسجداً ؟

وعلى ذلك نكل مسجد فيه هذه الصفة ؛ صفة التنافس للحصول على سمعة أو تميز لجهة على جهة ، أو رياء ، فهذا يعتبر مسجداً ضراراً ؛ لأن كل هذه المسائل فرقت جماعة المسلمين .

وقد يقول قائل : ولكن هذا الأمر ظاهرة صحية ، ونقول : لا ، إن لنا أن نعرف أنها ظاهرة مرضية فى الإيمان ؛ لأنك حين ترى المسجد وليس

(١) مَكَّنَ مِنْ بَابِ كَرَّمَ - مكانة فهو مكين : ثبت واستقر فهو ثابت ومستقر قال تعالى : ﴿إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ [يوسف: ٥٤] أى : عظيم ثابت المنزل ومَكَّنَ له فى الشىء ثبته قال تعالى : ﴿أَوْ لَمْ تُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا﴾ [الأنصاف: ٥٧] أى : حرماً قابلاً ، وأمكنه من عدوه نصره عليه ، قال تعالى : ﴿فَقَدْ خَلَّاهُ اللَّهُ مِنْ قُلٍّ فَأَمَكَّنْ مِنْهُمْ﴾ [الأنفال: ٧١] .

فيه صفان مكتملان ، ثم يوجد بعده بعدة أمتار مسجد ، وهناك مسجد ثالث بعد عدة أمتار ، ثم مسجد رابع ، فهذه كلها مساجد ضرار^(١) .

إذن : فـ«المسجد» بمعناه الخاص هو المكان الذي يحبز حتى يصير مسجداً ، لا يزال فيه شيء غير المسجدية ، ولذلك لمجد النبي ﷺ حين رأى واحداً ينشد ضالته في المسجد ، قال له : « لا رد الله عليك ضالتك »^(٢) . لأن المسجد حين تدخله فأنت تعلن نية الاعتكاف لتكون في حضرة ربك ، وعندك من الوقت خارج المسجد ما يكفيك لتتكلم في مسائل الدنيا .

إذن : فهؤلاء القوم أرادوا أن يُنفّسوا عن ثقاتهم بمظهر من مظاهر الطاعة ، فقالوا : نقيم مسجداً ، وبذلك نفرق جماعة المسلمين ، فجماعة يصلون هنا ، وجماعة يصلون هناك ، وإن قعدنا نحن نصلي فيه فنكون أحراراً ، ونتكلم مثلما نريد ، أما حين نذهب للصلاة في المسجد الآخر ، فتحن نجلس هناك مكبوتين ، وغير قادرين على الكلام ، ونحن نريد أن نفس عن أنفسنا .

فهم بَنَوْا المسجد ، ثم طلبوا من رسول الله ﷺ أن يصلي معهم في المسجد الجديد أثناء خروجه لغزوة تبوك فاعتذر رسول الله ﷺ وأوضح

(١) هذا يتلاقى مع ما قاله القرطبي في تفسيره (٤/٣١٨٠) : « قال علماؤنا : لا يجوز أن يبني مسجد إلى جنب مسجد ، ويجب هدمه والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول ليبقى شاغراً ، إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجد واحد فينبى حيثئذ . وكذلك قالوا : لا ينبغي أن يبني في المصر الواحد جامعان وثلاثة ، ويجب منع الثاني ، ومن صلى فيه الجمعة لم تجزه » . والمغنى يقول : ضاره بضاره مضارة وضراراً مضاعلة بين اثنين لا تضارُ والدة بولدها ولا مولودُ له بولده . [البقرة: ٢٣٣] وإحداث مسجد كهذا ضار لجميع المسلمين ومدعاة للتفرق .

(٢) عن أبي هريرة قال قال ﷺ : « إذا رأيتم من يبيع أو يشتاع في المسجد فقولوا : لا أبيع الله تجارتك ، وإذا رأيتم من ينشد ضالته فقولوا : لا رد الله عليك » . أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص ٧٣) والداؤمي (١/٣٢٦) والترمذي (١٣٢١) وقال : حسن غريب .

لهم : إننا فى حال لا يسمح بذلك ، وإن شاء الله عند عودتنا من الغزوة نصلى فيه . وبعد أن عماد من الغزوة حاولوا أن يستوفوه وعده ، ويطلبوا منه الوفاء بوعده ، فإذا بجبريل ينزل عليه بالآيات التى توضح حكاية هذا المسجد ، وكيف أنه مسجد ضرار ؛ لأن الله علم نيتهم فى ذلك .

ومعنى «الضرار» من المضارة ، وأنهم أرادوا أن يأخذوا راحتهم فى كل الزمن ، وأن يتعدوا عن التواجد مع المؤمنين فى المسجد الذى يصلى فيه رسول الله ، ويريدون أن يخلو بعضهم ببعض ، وأن يتكلموا كما يريدون فى مضارة المسلمين ، ويفرقوا بين جماعة المسلمين . ثم يقول سبحانه : ﴿ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

إذن : فكل ما يفتت جماعة المسلمين هو أمر ضار بمصلحة الإسلام ؛ لأن الإسلام يريد أن يعلم الناس أنهم قوة مجتمعة ، ويكون أمر هذه القوة واضحاً ؛ ولهذا أباح الحق أن تصلى الصلوات فى أى مكان ، وحتم أن تصلى جميعاً يوم الجمعة فى مكان واحد ؛ ليفرح المسلمون حين يرون أنفسهم مقبلين على الدين ، ويلتقى كل واحد منهم بالآخر ؛ ولذلك كان مسجد الضرار هذا تفريقاً بين المسلمين .

ثم يقول سبحانه :

﴿ وَإِرْصَادًا لِّمَنِ حَارِبَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ والإرصاد^(١) هو الترقب ، ولذلك يقال : لقد استمر القوم فى المكان الفلانى لرصد فلان ، أى : أنهم أناس يترقبون مجيئه بمكان ليفتكوا به ، وهذا هو ترقب الكراهية لا ترقب

(١) أرصد : أعد وجهز ، قال تعالى : ﴿ وَإِرْصَادًا لِّمَنِ حَارِبَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ [التوبة: ١٠٧] أى : أعدوه لأعداء الإسلام الذين كانوا ولا يزالون يحاربونه ، فمسجد الضرار كان مأوى لمن يريد أن يكيد للإسلام .

الحب . والذين أقاموا هذا المسجد أرصدوه مترقبين ومتظرين إنساناً له سابقة في عدا رسول الله ﷺ^(١) ، وهو الذي طلب منهم إقامة هذا المسجد وهو «أبو عامر الراهب» وقد سماه رسول الله «الفاسق» .

وأبو عامر هذا رجل تنصّر في الجاهلية ، ولم تكن الجاهلية بيئة ديانات ، فمن كان مثلاً يسافر إلى مكان ويسمع بدين فهو يأتي به ليدعو لهذا الدين ويتأسس من يتبعونه ، وأبو عامر من هؤلاء الذين تنصّروا وصاروا في المدينة ، فلما جاء رسول الله ﷺ ليبطل كل هذه الأشياء في المدينة وزالت رياسته ، عادى رسول الله ﷺ ، حتى قال له في أحد : ما رأيت قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم . وحين تمكن الإسلام في المدينة فر إلى مكة ، ولما فتحت مكة فر إلى الطائف ، فلما آمن أهل الطائف ، لم يجد له وطناً فذهب إلى الروم «بالشام» . ثم كتب للمنافقين أن أعدوا مسجداً ، لأنى سأتى لكم بقوة من ملك الروم ، لأهاجم محمداً وأحاربه وأخرجه من المدينة^(٢) .

إذن : فهم قد بنوا ذلك المسجد ضراراً ، وكفراً ، وتفرقاً ، وإرصاداً ، أى : ترقباً وانتظاراً لذلك الراهب الذى سيذهب إلى الشام ويأتى بجنود لمحاربة الله ورسوله . ورغم أنهم قد فعلوا ذلك ، فقد امتلكوا جراءة الطلب من رسول الله أن يصلى معهم فيه بهدف ترسيم هذا المكان مسجداً ليصلى

(١) من هذا ما ذكره ابن هشام في السيرة النبوية في غزوة أحد (٣/ ٨٠) : « وقع رسول الله ﷺ في حفرة من الحفر التى عمل أبو عامر ليضع فيها المسلمون ، وهم لا يعلمون ، فأخذ على بن أبى طالب بيد رسول الله ، ورفع طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائماً » . انظر أيضاً تفسير ابن كثير (٣٨٧/٢) .

(٢) قصة تفادى هذا الرجل وعدائه لرسول الله ﷺ مذكورة في أسباب النزول للواحدي (ص ١٤) ، وتفسير القرطبي (١/ ٣١٨٣) وابن كثير (٢/ ٣٨٧ ، ٣٨٨) وسيرة ابن هشام (٣/ ٨٠) . وهو والد صحابى جليل هو حنظلة غسيل الملائكة ، استشهد يوم أحد وهو جنب فغسلته الملائكة .

فيه الناس ما دام رسول الله ﷺ قد صلى فيه ، وظنوا أن هذه المكيدة سوف تفلح ، ولكن الله الذي يحرس نبيه ، ويحرس دينه من المنافقين ، كشف له حقيقة هذا المسجد .

وقد يتغافل رسول الله ﷺ عن المنافقين بعض الشيء لحكمة ؟ فهم قد أخذوا بالإسلام لونا من الصحبة ، ولم يفضحهم أولا حتى لا يقال : إن محمداً يحارب أصحابه^(١) ؛ لذلك فرسول الله ﷺ كان يعلم ما لم يكن يعلمه غيره ؛ لذلك أراد أن يحصى الإسلام من لسان من لم يعلم . ولكن بعد أن انكشف الأمر أرسل رسول الله ﷺ «مالك بن الدخشم» و«عامر بن السكن» ، و«وحشى» قاتل حمزة ، و«معن بن عدى» ليهدموا هذا المسجد ، وأن يجعلوا في موضعه مكان «القمامة» ، وبذلك فُضِحَ المنافقون ، فأسروها في نفوسهم .

وأنت إذا رأيت من عدوك فعلاً تكرهه ، فعليك أولاً أن تفسد عليه الفعل ، هذه أول مرحلة ، فإذا تكرر الفعل منه ، ولم يرتدع ، لا بد أن تضعه في مكانه اللائق به . والمنافقون أرادوا بهذا المسجد الضرر والإضرار بالإسلام ، وكان يجب أن يكفوا عن مثل هذا العمل ما دام الحق قد كشفهم . لكنهم لم يكفوا ، وظلوا سادرين في العداوة للإسلام ؛ لذلك كان لا بد كما تخلصت أولاً من الفعل أن تتخلص من الفاعل ؛ لذلك أصبحوا خائفين من أن يتجه الردع إلى الفاعل ، والحق سبحانه يقول :

(١) وقد كان رسول الله ﷺ حريصاً على ألا يقول الناس : إن محمداً يقتل أصحابه ، وقد ورد هذا في حديث جابر بن عبد الله أن عبد الله بن أبي قال : أما والله لئن رجعتا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . فبلغ النبي ﷺ فقام عمر فقال : يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فقال النبي ﷺ : لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ، أخرجه البخاري في صحيحه (٤٩٠٥) ومسلم في صحيحه (٢٥٨٤) .

﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُبَيِّنُ لَهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اسْتَهِزُّوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ﴾ (٦٤) [التوبة]

ونعلم أن المريب يكاد أن يقول : خذوني . إنه بسلوكه إنما يدل على نفسه ، ويأتى القرآن فى سورة ثانية فيقول :

﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خَشَبٌ مُسْتَدَدٌ يَحْسِبُونَ كُلَّ صَبِيحَةٍ عَلَيْهِمْ...﴾ (٤) [المنافقون]

وهم يتصرفون هكذا لأن الرية تملأ أعماقهم^(١) ، وكلما رأى واحد منهم مؤمناً يسير إلى ناحيته يظن أنه جاء ليؤذبه ضرباً أو قتلاً .

والحق سبحانه يقول هنا :

﴿وَإِصْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ ، وكلمة ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ فيها إيهاء بأن لهم سوابق فى محاربة رسول الله بغرض أن يؤذوه ﷺ ، ولكن الحق سبحانه يحميه دائماً ، ولم يعد هناك مكر أو حرب يمكن أن ينالوا بها منه ﷺ .

وفى هذا الأمر أمثلة كثيرة ، فالقرآن حينما يقص على رسول الله ﷺ أحوال اليهود ويوضح له : ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ...﴾ (٦٩) [البقرة]

أليس هذا القول يدفع فى خاطره احتمال أن يقتلوه؟ بلى فهم ما دامت عندهم الجراءة على قتل الأنبياء فما الذى يمتنعهم من قتله؟ لكن الحق يطمئنه ويكتبهم ويقطع عندهم الأمل ، ويأتى قوله الحق :

(١) وفى هذا يقول رب العزة عنهم : ﴿لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيشَةً فِي قُلُوبِهِمْ...﴾ [التوبة: ١١٠] يقول ابن كثير فى تفسيرها : «أى شكاً وتناقياً بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع أورثهم نفاقاً فى قلوبهم» .

﴿ قَلِمَ تَقُلُّونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ .. ﴾ (٩١) [البقرة]

وقوله : ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ هنا يعنى أن ذلك لن يحدث الآن ، فقد اختلف الموقف . وهكذا طمان الله ورسوله ﷺ ، وبذلك كُبتت هذه الفكرة إن فكروا فيها ^(١) .

وأيضاً حين يأتى القرآن بشيء فى نيتهم أن يفعلوه ، ولم يفعلوه بعد ، ويفضحهم القرآن بإعلان ما فى نيتهم ، ومن غباثهم فهم يفعلون الأمر المفضوح ، ولو كان عندهم قليل من ذكاء لامتنعوا عن فعل ما فضحهم به القرآن .

وتمثل ذلك فى أحد المواقف التى يحلفون فيها ، ولو كان فيهم رجل رشيد يملك التفكير المتوازن لقال لهم : إنكم سوف تحلفون ﴿ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحَسَنَى ﴾ فلا تحلفوا حتى يشك المسلمون فى القرآن ، ومن غباثهم أيضاً أنهم حلفوا فى أمر لهم فيه اختيار أن يفعلوه أو لا يفعلوه ، مثلما قال الحق سبحانه :

﴿ مَقُولُ السُّفَهَاءِ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا .. ﴾ (١٤٢) [البقرة]

إنهم لم يكونوا قد قالوا بعد ، وأنزل الحق ذلك فى قرآن يتلى كل صلاة ، ويعرفه كل مسلم ، فكيف يقولون نفس القول بعد أن نزل به القرآن ؟ لقد فعل اليهود ذلك ؛ وهم بهذا الفعل قد اختاروا أن يكونوا سفهاء ، ولم يخرج منهم عاقل واحد يحثهم على ألا يقولوا .

(١) عن عائشة رضى الله عنها قالت : (كان النبی ﷺ يحرس حتى نزلت هذه الآية : ﴿ وَاللَّهُ يَفْصَلُكَ مِنَ النَّاسِ ... ﴾ (٩١) [المائدة] فأخرج رسول الله ﷺ رأسه من القبة ، فقال لهم : يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمتى الله . أخرجه الترمذى فى سننه (٣٠٤٦) واستغفريه ، وأخرجه أيضاً أبو نعيم فى الحلية (٢٠٦/٦) والحاكم فى مستدرکه (٣١٣/٢) وصححه .

وهنا يقول الحق: ﴿وَلْيَحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى﴾ والحق هنا قد أكد الأمر حين جاء بلام القطع. وهم قد أقسموا وقالوا: ما أردنا باتخاذ هذا المسجد إلا مصلحة المسلمين ولنيسر على المعذورين والمرضى، والعاجزين عن السير إلى المسجد الآخر، وإن كانت ليلة مطيرة أو ليلة شائبة، فيستطيع الناس أن يجدوا مسجداً ثانياً ليصلوا فيه^(١)، ولكن حكم الله ينزل ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾.

ويقول الحق بعد ذلك:

﴿لَا تَقْرَفِيهِ أَبَدًا الْمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ (١٠٨)

فهل قوله الحق: ﴿لَا تَقُمْ^(٢) فِيهِ أَبَدًا﴾ معناه أن يظل المسجد قائماً ولا تقام فيه صلاة؟ هل ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ صيغتها النهي، أي لا تُصَلِّ فيه، أم أنها إخبار من الحق بأنك لن تقم فيه صلاة أبداً، لأنه لن يكون له وجود؟

(١) قال ابن إسحاق في السيرة: «كان أصحاب مسجد الضراء قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليله المطيرة والليله الشائبة، وإنا نحب أن نأتينا، فنصلي لنا فيه، فقال: إني على جناح صفر، وحال شغل، ولو قد قدمنا إن شاء الله لأتيناكم، فوصلنا لكم فيه» [سيرة النبي لابن هشام ٤/ ٥٣٠].

(٢) قام يقوم: نهض معتدلاً دون عرج، ويستعار للاجتهاد في السلوك والأخلاق، وقام بالمكان مكث فيه على أي حال يتركه أقام، ومن ذلك قوله تعالى ﴿وَأَمَّا أَطْمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾ [البقرة: ٢٠] أي: تفرقوا عن السير ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ﴾ [الروم: ١٢١] أي: تقع وتتحقق، وقوله ﴿وَمَنْ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ [الجن: ١٠] أي: نهض واجتهد في الدعوة إلى الله، وهنا انتهى منصب على أن الصلاة لا تقام فيه، لأنه لن يكون له وجود.

إن قوله الحق سبحانه يعني أن هذا المسجد يجب ألا يكون له وجود ، ثم تحيد الله سبحانه يقول : ﴿ لَمْسَجِدٌ أَسَسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ﴾ إذن : فالمسألة ليست في بناء المسجد ، ولكنها فيمن يدخل المسجد ويعمره ، فهنا مسجد ، وهناك مسجد ، أما المسجد الأول ^(١) فقد أسس على التقوى ، وفيه أناس يحبون أن يتطهروا ، أما مسجد الضرار فقد أقامه منافقون يحبون أن يتقذروا ؛ لأنهم المقابل لمن يحبون أن يتطهروا .

ومعنى الحب هو ميل الطبع إلى شيء تنبسط له النفس وتخف لعمله .
وحينما نزلت هذه الآية قال رسول الله ﷺ : «يا معشر الأنصار ، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور ، فما طهروكم هذا ؟ قالوا : يا رسول الله نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ، فقال رسول الله ﷺ : فهل مع ذلك من غيره ؟»
وهنا قال أهل قباء : «لا ، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجى بالماء» ^(٢) ، وكان الواحد منهم يمسك الحجر ويمسح به محل قضاء الحاجة ، فيخفف من استخدام المياه ؛ لأن المياه كانت قليلة عندهم ، ثم يستخدم الماء بعد الأحجار ^(٣) ليكمل ويتم نظافته ، وأضافوا : «ولا نبيت على جنابة ، ولا نُصِرَّ على ذنب ، فإن غلبنا الذنب تعجلنا التوبة» .

﴿ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴾ والحب هنا متبادل ، فلا شيء أقسى على النفس من أن يكون الحب من طرف واحد ، وهذا هو الشقاء بعينه . والشاعر يقول :

(١) هو مسجد قباء ، وهو أول مسجد بنى في الإسلام ، بنى قبل مسجد النبي ﷺ .
(٢) أخرجه ابن ماجه في سننه (٣٥٥) والدارقطني في سننه (٦٢ / ١) والحاكم في مستدركه (١٥٥ / ١) (٣٣٤ / ٢) وصححه . قال الزيلعي : سننه حسن لكن فيه عيب بن أبي حكيم ليس بقوي .
(٣) هي ثلاثة أحجار يستنجى بها من الغائط ، فمن عائشة أن النبي ﷺ قال : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ » عنه ، أخرجه أحمد (١٠٨ / ٦ ، ١٢٣) وأبو داود في سننه (٤٠) والنسائي (٤١ / ١ ، ٤٢) والدارقطني في سننه (٥٤ / ١) . فأهل قباء كانوا يضيفون الماء بعد هذه الأحجار الثلاثة حجراً بعد الآخر ، وذلك لشدة حرصهم على الطهارة .

أَنْتَ الْحَبِيبُ وَلَكِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَكُونَ حَبِيبًا غَيْرَ مَحْبُوبٍ

وشقاء المحبين أن يكون الحب من جانب واحد ، أما حين يكون الحب متبادلاً من الجانبين فهو قمة الإسعاد ، وكذلك حين تكون العداوة من جانبين فهي تأخذ قمة الإبعاد والإبعاد ، فحين تكون العداوة من جانب واحد ، تنتهي بسرعة ، لكن عندما تكون من الجانبين فلأنها لا تنتهي بل تزداد اشتعالاً .

إذن : فحين يكون الحب متبادلاً تجد المحب كلما رأى حباً من حبيبه رد عليه بحب ، فينمو الحب ويزداد ، ولا يكون الأمر كذلك إلا إذا كان حب القلوب فيما لا يتغير وهو « الحب في الله » ، فإذا رأيت حباً بين اثنين يتناقص بمرور الزمن ؟ فاعلم أنه حب لغير الله ، وإن رأيت الحب ينمو كل يوم ، فاعلم أنه حب في الله .

والحق سبحانه يقول في قصة فرعون وموسى :

﴿ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا... ﴾ (٨) [القصص]

هم لم يلتقطوه ليكون عدواً لهم ؛ فهذا الاحتمال لو كان قد جاء في آل فرعون لقتلوه ، ولكنهم التقطوه ليكون قرة عين لهم ، فانظر كيف يدخل الله على تغفيل الكافرين به ^(١) ، قال فرعون هم من يربون موسى ؛ ولذلك قال له فرعون : ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ (١٨) [الشعراء]

ولكن موسى عليه السلام لا يجامل في الحق ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو من رباه ، أما تربية فرعون فلم يكن لها اعتبار في ميزان الحق ، وقد

(١) وفي هذا يقول سبحانه : ﴿ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكِ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [القصص : ٩]

تكون العداوة هينة لو كانت من جانب موسى وحده ، ولكن شاء سبحانه
ألا تكون العداوة من جانب موسى فقط ، بل من جانب فرعون أيضاً ،
فيقول سبحانه :

﴿ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ ... ﴾ (٢٩) [طه]

ويقول سبحانه في مجال الحب المتبادل :

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ... ﴾ (٥٤) [المائدة]

فحين يحبون الله يرد سبحانه على تحية الحب بحب زائد^(١) ، وهم يردون
على تحية الحب منه سبحانه بحب زائد ، وهكذا تتوالى زيادات وزيادات ؛
حتى نصل إلى قمة الحب ، ولكن الحب عند الله لا نهاية له ، وأنت حين
تقرأ القرآن تجد قوله سبحانه وتعالى :

﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ... ﴾ (٥١) [النمل]

ويقول سبحانه أيضاً : ﴿ تُحِبُّهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ... ﴾ (١٤) [الأحزاب]

لم يأت سبحانه هنا بـ «ال» التعريفية ؛ لأنها لو جاءت لانهصر السلام
في لون واحد . فأنت حين تقول : لقيت الرجل ، فأنت تحدد الرجل .
لكنك إن قلت : لقيت رجلاً . فقد يكون الرجل هذا أو ذاك أو غيرهما .
فإن جاء الاسم نكرة صار شائعاً ، أما إن كان بالتعريف فيكون محدداً .

والحق حين تكلم عن يحيى عليه السلام قال :

﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُعْتَرَى حَيًّا ﴾ (١٥) [مريم]

(١) عن أبي هريرة قال قال النبي ﷺ : «يقول الله تعالى : أما عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ خيرتهم ، وإن تقرب إلي شبراً
تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» أخرجه
البخاري في صحيحه (٧٤٠٥) ومسلم (٢٦٧٥) .

لأنه يريد أن يكثر السلام . وحين تكلم عيسى عليه السلام عن نفسه قال :

﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ (٣٣) [مريم]

و حين يلتقك إنسان فهو يقول لك : «سلام عليكم» ، وأنت ترد : «وعليكم السلام» ، لماذا ؟ لأن «سلام عليكم» معناها أن السلام منى يكون عليك وعلى غيرك ، أما ردك «وعليكم السلام» فيعنى أنك خصصته بهذا السلام . وهنا الآية التى نحن بصدد خواطرتها عنها زادت فى التحية حيث يقول الحق سبحانه :

﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا اللَّهَ يَحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ وهذا لأن الذى يحب أن يكون طاهراً دائماً ، قد أنس بفيوضات الله عليه ^(١) ، وما دامت ذراته كلها طاهرة من التجاسات المعنوية ومن التجاسات الحسية يصح جهاز استقبال الفيوضات من الله عنده صالحاً دائماً للاستقبال ، والحق سبحانه وتعالى يرسل إمداداته فى كل لحظة ، ولا تنهى إمداداته على الخلق أبداً ، وسبحانه يصف نفسه بأنه القيوم فاطمئنوا أتم ، فإن كنتم تريدون أن تناموا فناموا ، فريكم لا تأخذ سنة ولا نوم .

إذن : فقد جاء الإيمان ليريحنا لا ليتعبنا ، كما أنه سبحانه يصف نفسه ^(٢) :

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ...﴾ (٦٤) [المائدة]

(١) لأنهم تغلوا عن التجاسات حساً ومعنى ، وتخلوا بالطهر والعبادة ، فتجلى الله عليهم بفيض ونوره .
(٢) وذلك أن اليهود وصفوا الله سبحانه بأنه بخيل لا ينفق لمقالوا : ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَغُلَّتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (٦٤) . وقد أخرج الشيخان البخارى ومسلم فى صحيحهما عن أمى هريرة قال قال رسول الله ﷺ : «إن بين الله ملائ لا يفيضها نفقة سبحانه الليل والنهار أرايتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم ينقص ما فى بيته ، وعرشه على الماء ، ويده الأخرى الفيض ، يرفع وينقص» . أخرجه البخارى (٧٤١٩) ومسلم (٩٩٣)

أى: يطمئن الخلق أنهم بمجرد إيمانهم ستأتيهم إمدادات الله وفيوضاته المعنوية والمادية. فصَحَّحَ جهاز استقبالك ؛ ألا توجد فيه نجاسة حسية أو نجاسة معنوية ؛ ولذلك إذا رأيت إنساناً عنده فيوضات من الحق فاعلم أن ذرات جسمه مبنية من حلال^(١) ، ولا توجد به قذارة معنوية ، ولا قذارة حسية ، ويتضح ذلك كله على ملامح وجهه ، وكلماته ، وحسن استقباله . وإن كان أسمر اللون فتجده يأسرك ويخطف قلبك بنورانيته . وقد نجد إنساناً أبيض اللون ، لكن ليس في وجهه نور ؛ لأن فيوضات ربنا غير متجلية عليه .

وكيف تأتي الفيوضات؟ إنها تأتي بتقية النفس ؛ لأن الإنسان إن افتقر إلى الفيوضات الربانية ، فعليه أن يبحث في جهازه الاستقبالي . وأضرب هنا مثلاً بالإرسال الإذاعي ، فمحطات الإذاعة ترسل ، ومن يملك جهاز استقبال سليم فهو يلتقط البث الإذاعي ، أما إن كان جهاز الاستقبال فاسداً فهذا لا يعنى أن محطات الإذاعة لا تبث برامجها .

ولذلك قَالَ الْحَقُّ :

﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ... ﴾ (٦٤)

[المائدة]

فاحرص دائماً على أن تتناول من يد ربك المدد الذي لا ينتهي ، والحديث الشريف يقول :

« إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها »^(٢) .

(١) عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال : «الذي نفس محمد بيده» ، إن مثل المؤمن كمثل النحلة

أكلت طيباً ووضعت طيباً» أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ١٩٩) .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٥٩) وأحمد في مسنده (٤/ ٣٩٥ ، ٤٠٤) من حديث أبي موسى الأشعري .

والليل قد ينتهى عند إنسان ، ويبدأ عند إنسان آخر ، وهكذا النهار ، فالليل مستمر دائماً والنهار مستمر دائماً ، فيداه سبحانه مبسوطتان دائماً ولا تنقبضان أبداً.

ثم يقول سبحانه :

﴿ أَفَمَنْ أَتَسَسَ بِئْسَ كُنْهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَتَسَسَ بِئْسَ كُنْهُ عَلَىٰ شَفَا^(١) جُرْفٍ هَارٍ فَاتَّهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

وقوله : ﴿ أَفَمَنْ ﴾ استفهام^(٢) ، وكأنه يقول : وكيف تسارون بين مسجد أسس على التقوى من أول يوم ، ومسجد اتُّخذ للضرار وللکفر ولتفريق جماعة المسلمين وإرصاداً لمن حارب الله ؟

إنهما لا يستويان أبداً ، وساعة يطرح الحق هذه العملية بالاستفهام فسبحانه واثق من أن عبده سيعجيب بما يريد الله .

وقوله الحق : ﴿ أَفَمَنْ أَتَسَسَ بِئْسَ كُنْهُ ﴾ نجد كلمة « بنيان » وهى مصدر « بنى » « بنياناً » ، لكن أطلق على الشيء المبنى ، فنقول : إن هذا البنيان جميل ، أو نقول مثلاً : إن طراز هذا البنيان فرعونى .

إذن : هناك فرق بين عملية البناء وبين الشيء الذى ينشأ من هذه

(١) على شفا جرف : على حرف يترام تبن بالحجارة . هار : هائر متصدع أو متهدم . فاتتهاره : سقط البنيان بالهوانى .

(٢) جاء الاستفهام هنا بالهمزة ، وهى ترفع لطلب التصور والتصديق ، بخلاف هل ، فإنها للتصديق خاصة ، وبما أثر أدوات الاستفهام للتصور خاصة . (الإتيان فى علوم القرآن للسيوطى ١/٢٤١) ، والاستفهام هنا استفهام معنى التقرير ، أى تقرير أن من أسس بنيانه على تقوى من الله خير من أسس بنيانه على شفا جرف هار .

(٣) أسس بنيانه : أقامه على أساس قوى وعلى قواعد راسخة .

العملية ، وكلمة البنيان اسم جنس جمعى ^(١) ؛ لأنه يصح أن يكون جمعاً ومفردة «بنيانة» مثلما نقول : «رمان» ، ومفردة «رمانة» ، و«غنب» ومفردة «غنية» ، وأيضاً «روم» مفردة «رومى» فبإاء النسب هنا دخلت على الجمع فجعلته مفرداً . إذن : يُفَرَّق بين الواحد والجمع ، إما بإلياء وإما بالتاء .

وقد حكم سبحانه ألا يصلوا في مسجد الضرار ، وعليهم أن يصلوا في المسجد الآخر ، وهو مسجد قباء ، ثم يرد سبحانه الأمر إلى المؤمنين ، ليعرفوا أن ما حكم به سبحانه هو ما تقبله العقول ، وأن حكمهم يوافق حكم ربهم .

ثم يقول سبحانه :

﴿ أَمْ مَنْ أَسَىٰ بُنْيَانُهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴾ وهنا ثلاث كلمات : شفا ، وجُرف ، وهَار . والشفا مأخوذ من الشَّقَّة ، و«الشفا» حرف الشىء وطرفه . وسكانُ سواحل البحار يعرفون أن البحار لها نحر من تحت الأرض ، وتجد الماء يحفر لنفسه مساحة تحت الأرض ويترك شفة من الأرض ، ولو سار عليها الإنسان لوقع ؛ لأنها الطرف الذى ليس له قاعدة وأسفله متحرك .

و«شفا جُرف» أى طرف سينهار ؛ لأنه «هار» أى غير متسلسك ، فتكون الصورة أن الماء ينحر فى الساحل ، فيصنع شفة لها سطح وليس لها قاعدة تحتها ، وهذه اسمها «شفا جُرف» .

وقد قال القرآن فى موضع آخر :

(١) اسم الجنس الجمعى : هو ما له مفردة يشاركه فى لفظه ومعناه مباء ، ولكن يمتاز للمفردة بزيادة تاء التأنيث فى آخره أو ياء النسب . قال الفيروز أبادى فى «بصائر ذرى التمييز» (ص ٢٧٧) : «البنيان» واحد لا جمع له . وقال بعضهم : جمع واحدته «بنيانة» على حد انخلة وتخل ؛ وهذا النحر من الجمع يصح تذكيره وتأنينه .

﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ قَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا...﴾ (١٠٣)

[آل عمران]

إنها الحفرة في النار ، فكيف يكون شكلها ؟ لابد أنه مربع .

ونحن نعلم أنهم كانوا حين يحفرون الآبار ليأخذوا منها الماء ، كانوا
يضعون في جدار البئر أحجاراً تمنع ردمه ؛ لأن البئر إن لم يكن له جدار من
حجارة قد ينهار بفعل سقوط الرمال من على قوته ، وهكذا تمنع الأحجار
أى جزء متآكل من سطح البئر من الوقوع فيه ، والجزء المتآكل هو جرف
مار ، وهكذا كان مسجد الضرار ، ينهار بمن فيه في نار جهنم .

ويذيل الحق الآية : ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ وهم كانوا ظالمين
بالنفاق ؛ لذلك لم يهدهم الله إلى عمل الخير ؛ لأن الله لا يهدي الظالم .
وسبحانه يقول في أكثر من موضع بالقرآن :

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (١٠٨)

[المائدة]

ويقول سبحانه :

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (٢٦٤)

[البقرة]

ويقول عز وجل :

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٢٥٨)

[البقرة]

والهداية - كما علمنا من قبل - قسمان : هداية الدلالة ، وهى لجميع
الخلق ويدل بها الله الناس على طريق الخير، ولهم أن يسلكوه أو لا يسلكوه،

فهم أحرار ، قلله هداية شملت الجميع ، وهى هداية الدلالة ، أما الهداية المنفية هنا فهى هداية المعونة .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ لَا يَزَالُ بُنِيَ لَهُمُ الَّذِي سُورِيبَتْ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (١)

البنيان الذى بنوا هو مسجد الضرار ، وأرادوا به ضراراً وكفراً وتفرقاً وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله ، وكان رسول الله ﷺ قد وعدهم أن يصلى فيه ، وكشف له الحق أنهم أرادوا بضلالة رسول الله فيه ذريعة (٢) وأن يرسموا الصلاة فيه .

ولما عاد ﷺ من غزوة تبوك أنزل الله عليه : ﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ﴾ وأرسل ﷺ بعضاً من صحابته (٣) ليهدموا هذا المسجد ، ولم يكتف بالهدم ، بل أمر أن يُجعل مكان المسجد قمامة إشعاراً منه ﷺ بأن المسجد بنيت الأولى كانت لجاسته نجاسة معنوية ، وحين توضع فيه النجاسة الحسية ، تكون طهارة بالنسبة للنجاسة المعنوية ، فكانه طهر المكان من النجاسة المعنوية بالنجاسة الحسية .

ورسول الله يعلمنا هنا أن الأمر ليس أمر نجاسات حسية ، وإنما التجاسات المعنوية أفظع من التجاسات الحسية ، فالإنسان قد يتحرز من

(١) روية : شكاً وثقافاً في قلوبهم .

(٢) ذريعة : أى وسيلة وتوصلاً لهدف معين .

(٣) منهم : مالك بن النخشم ومعن بن عدى . أما مالك فقد شهد بدرأ ، وأما معن بن عدى بن الجند حليف الأنصار فقد شهد غزوة أحد . (انظر الإصابة في تمييز الصحابة) .

النجاسات الحسية ، لكن النجاسات التي تخامر^(١) القلوب والعقائد والعواطف فهي التي تسبب للإنسان الشقاء .

وهنا يقول الحق : ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ فبعد أن هدم رسول الله ﷺ هذا البنيان وصار موقعه موضع الفئادة ، بقي أمر هذا البنيان موضع شك منهم وصاروا يتوجسون أن ينزل بهم رسول الله ﷺ العقاب ، وظلوا في شك من أن يصيهم رسول الله ﷺ بسوء ، ولن يذهب هذا الشك من قلوبهم إلا أن تقطع تلك القلوب بالموت .

إن الشك والريبة محلها القلب ، والقلب هو العضو الثاني في استبقاء الحياة ، أما العضو الأول في استبقاء الحياة فهو المخ ، فما دامت خلايا المخ سليمة ، فمن الممكن أن تعود الحياة إلى الإنسان ولكن برنابة ، أما القلب فحين يتوقف فالأطباء يحارلون أن يعيدوا له الحركة ، إما بشق الصدر أو تدليك القلب ليعود إليه النبض ، وقد يفلحون ما دامت خلايا المخ سليمة ، فالمخ في الإنسان هو سيد الجسم كله ، ولذلك تجدون أن الحق قد صان المخ بأقوى الصيانات بعظام الجمجمة .

وكذلك النخاعات التي تتحكم في إدارة الجسد ، لجده سبحانه قد كفل لها من العظام أعلى درجات الصيانة . ونرى في الحفريات أن الجماجم هي أبقي شيء ، مما يدل على أنه للحفاظ على المخ قد جعل الله له أقوى العظام ، وما دام المخ سيد الجسم سليماً فمن الممكن أن تستمر الحياة ، ولذلك نجد أن الجسم كله يخدم المدير للجسم ، ويحافظ على صيانه .

والإنسان إن تعرض للجوع يأكل من شحمه ، وحين يفوته ميعاد تناوله للطعام ، يعرض عليه الطعام يقول : ليس لي رغبة في الأكل ، وهذا ليس إلا تعبيراً علمياً لما حدث في الجسم ، فأنت أكلت بالفعل ، فما دام قد مر

(١) خامر القلوب : غاظها وامتزج بها .

ميمعاد طعامك ولم تأكل فإن جسمك يأخذ ما يحتاجه من الدهون المخزونة به ، وإذا ما انتهى الدهن يأخذ الإنسان من لحمه ، وإذا ما انتهى اللحم يأخذ الإنسان غذاءه من عظامه ، وكل ذلك من أجل أن يبقى السيد وهو «المنح» مصاناً.

ولذلك نجد القرآن حينما عرض مسألة سيدنا زكريا ، قال على لسانه :

﴿ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ... ﴾ (١)

[مريم]

أى : أن آخر مخزن للقوت قد قارب على الانتهاء ، أما النبات فهو عكس الإنسان ، فسيد النبات أسفل شىء فيه وهو الجذر ، ويحاول النبات المحافظة على جذره ، فإن امتنع الغذاء عن النبات بامتناع المياه عنه ، بدأت أوراق النبات فى الذبول ، لأنها تعطى حيويتها ومائيتها للجذر ، ثم تجد الساق تحف لأنها تعطى حياة للجذر ليستمر إلى أن يأتى قليل من المياه أو قليل من الغذاء ، فيعود الجذر قوياً.

والقلب هو محل العقائد والاعتقادات ، وهى الأشياء التى تنشأ من المحسّات ، وتتكون فى الفؤاد^(١) لتصبح عقائد لا تطفو للمناقشة من جديد ، أما العقل فهو يناقش كل المسائل ، وما إن ينتهى من الاقتناع بفكرة حتى تستقر فى القلب .

وهنا يوضح لنا الله أن هذا البنيان سيبطل أثره فى قلوبهم ، ولن ينتهى منهم أبداً إلا بشىء واحد هو : ﴿ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ والقلوب لا تقطع إلا بالموت ، وكأن الشك من هذا البنيان سيبطل يلاحقهم إلى أن يموتوا .

(١) القلب هو مضخة الدم فى شرايين الجسم وعروته هذا تعريف المادة ، والفؤاد هو عقل القلب وهو محل العقائد الناشئة عن الإدراك ، مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ [الحج] وقوله : ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانُ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَفْقَالٍهَا ﴾ [محمد] ويطلق القلب على الفؤاد ، كما يطلق الفؤاد على القلب . فهما متلازمان . كالقلب يصل إلى الاعتقاد بالإدراك ثم يميز الإدراك انفعالاً ، وبعد الانفعال يكون الاختيار بمناقشة المسائل ، ثم يكون الاختيار فى البدائل وينتهى بالإقناع .

أو : ﴿ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ أى : أن تنقطع توبة وأسفاً وحزناً .

وهذا تهديد لهم بأن مسيئاتهم ليست من الخارج ، وإنما مسيئاتهم من ذوات نفوسهم . ووجود الريبة فى نفوسهم ، يعنى أنها لن تجعلهم يستثرون فى الإفساد لخوفهم المستمر من العقاب .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ وعلمه سبحانه شامل فلا تخفى عليه خافية ، وحكمته سبحانه أنه يضع كل شيء فى مكانه .

ثم يقول سبحانه :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَرَّبُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ
وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنجِيلِ
وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبِشِرُوا
بِيعْكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١١١ ﴾

بعد أن تكلم الحق عن الذين تخلفوا عن الغزو ، وعن الذين اعتذروا بأعذار كاذبة ، وعن الذين أرجأ الله فيهم الحكم ، أراد أن يبين سبحانه أن تخلفهم ليس له أى أهمية ؛ لأن الله سبحانه وتعالى عوض الإيمان وعوض الإسلام بخير منهم ، فلما كنتم أن تظنوا أنهم بامتناعهم عن الغزو سوف يتعبون الإسلام ، لا ؛ لأن الحق سبحانه ينصر دينه دائماً .

فيقول الله سبحانه :

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى^(١) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾

يقول العلماء: كيف يشتري الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وهو الذي خلق الأنفس وهو الذي وهب المال؟ وقالوا: ولكن هبة الله لهم لا يرجع فيها، بدليل أن المال مال الله، وحين أعطاه لإنسان نتيجة عمله أوضح له: إنه مالك بحيث إذا احتاجه أخ لك في الدين، فأنا أقترضه منك، ولم يقل: «أسترده». فسبحانه القائل:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢١٥)﴾ [البقرة]

لقد أحترم الحق الهبة للإنسان، واحترم عرقه وسعيه، وكأنه سبحانه حينما وهب البشر الحياة، ووهبهم الأنفس أعلن أنها ملكهم حقاً، ولكنه أعطاها لهم، وحين يريد أخذها منكم فلا يقول: إنه يستردها بل هو يشتريها منكم بثمن؛ ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله هي الجنة».

أي: اجعلوا ثمنها غالياً.

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى^(١) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾. وكلمة «اشتري» تدل على أن هناك صفقة، عملية شراء وبيع. وإذا كان هذا ملكاً لله، فإله هو المشتري، والله هو البائع، فلا بد أن لهذا الأمر رمزية، وهذه الرمزية يلحظها الإنسان في الولي على اليتيم أو السفيه، فقد يصح أن يكون عندي

(١) الشراء والاشتراء: التملك بالمبادلة والمؤخر، وشترى يشترى: بمعنى باع وبمعنى اشترى، والمشتري يعطى شيئاً ويأخذ بدله شيئاً، فهو باع وهو مشتري، وجاء شري بمعنى باع في قوله تعالى: ﴿وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ...﴾ [يوسف] أي: باعوه وجاء اشتري بمعنى أخذ السلعة ودفع الثمن في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى^(١) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ...﴾ [التوبة].

شيء وأنا ولي على يتيم، فأشترى هذا الشيء بصفتي ، ثم أبيع به بصفتي الأخرى ، فالشخص الواحد يكون هو الشاري وهو البائع^(١) ، فكأن الله يضرب لنا بهذا المثل : «إنكم بدون منهج الله سفهاء، فدعوا الله يبيع ودعوا الله يشتري».

وما الثمن؟ يأتي التحديد من الحق : ﴿بَأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ هذا هو الثمن الذي لا يفنى ، ولا يبلى ، ونعيمك فيها على قدر إمكانيات الله التي لا نهاية لها ، أما نعيمك في حياتك فهو على قدر إمكانياتك أنت في أسباب الله ، وهكذا يكون الثمن غالياً.

وحينما جاء الأنصار في بيعة العقبة لرسول الله ﷺ قال له عبد الله بن رواحة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت.

قال : «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأشترط لنفسي أن تمنعوني عما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم».

قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟

ماذا قال رسول الله ؟ أقال لهم ستفتحون قصور بصرى والشام وتصيرون ملوكاً ، ويفتح لكم المشرق والمغرب ؟

لم يقل ﷺ شيئاً من هذا ، بل قال : «الجنة» ، لأن كل شيء في الدنيا تافه بالنسبة لهذا الثمن ، قالوا : «ريح البيع لا تقيل ولا نستقيل»^(٢) وبمجرد

(١) هذا يجوز عند الإمام مالك بشرط ألا يحمي نفسه في الشراء من مال اليتيم أو البيع إلى نفسه . انظر فقه السنة للشيخ سيد سابق (٣/ ٢٣٤).

(٢) حيث نزلت هذه الآية . وقد أورد سبب نزول هذه الآية الميوطي في أسباب النزول (ص ١٠١) طبعة دار الشعب ، وعزاه لابن جرير الطبري من مرسل محمد بن كعب القرظي ، وكذا أورده ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٩١) ، والقرطبي في تفسيره (٤/ ٣٩٣) .

﴿ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴾ و«قَاتَلَ» من «فَاعَلَ» ، و«قَتَلَ» غير «قَاتَلَ» . فالقتل عمل من جهة واحدة ، لكن «قَاتَلَ» تقتضى مفاعلة ، مثلها مثل «شَارَكَ زَيْدٌ عَمْرًا» . وكل مادة «فَاعَلَ» و«تَفَاعَلَ» توضح لنا الشراكة فى الأمر ، فكل واحد منهم فاعل ، وكل واحد منهم مفعول . ولذلك تجد فى أساليب العرب ما يدل على أن ملحظ القاعلية فى واحد هو الغالب ، وملحظ المفعولية فى الآخر هو النالِب ، ولكن على التحقيق فإن كل واحد منهم فاعل من جهة ، ومفعول من الجهة الأخرى .

فمثلاً: الرجل الذى سار فى الصحراء التى فيها حَيَّاتٌ وُثَعَابِينَ ، ولم يُهَيِّجِ الرجل أثناء سيره الحَيَّاتِ ولا الثُعَابِينَ ، بل تجنَّبها ، والثُعَبَانُ مَا دُمْتُ لَا تَهَيِّجُهُ فَهُوَ لَا يَفْرُزُ سَمًّا ؛ لِأَن مِمَّ الثُعَبَانُ لَا يَفْرُزُ إِلَّا دِفَاعًا .

وساعة يرى الثُعَبَانُ أَنَّكَ ستواجهه يستعمل سُمَّهُ ، فإذا كان الرجل سائرًا وله قدرة المحافظة على عدم إهاجة الثُعَابِينَ ولا الحَيَّاتِ ، فهو قد «سالمها» ، والشاعر يقول :

قَدْ سَأَلَمُ الْحَيَّاتُ مِنْهُ الْقَدَمَا وَالْأَفْعُوَانُ^(١) وَالشُّجَاعَ الشُّجْعَمَا^(٢)

والأفعوان هو الثُعَبَانُ الفظيع ، ونلاحظ أن «الأفعوان» منصوب ، وأن «الحَيَّاتُ» مرفوعة ، إذن : فالقدم مفعول ، والحَيَّاتُ فاعل وجاء بالقدم منصوبة ، وكذلك الشُّجْعَمُ لما فى الحَيَّاتِ من المفعولية ؛ لِأَنَّ الْحَيَّاتِ إِذَا سَأَلَتِ الْقَدَمَ فَقَدْ سَأَلَمَهَا الْقَدَمُ ، فكأنه قال : سالم القدم الحَيَّاتِ ، ثم جعل الأفعوان بدلًا منها .

(١) الأفعوان : ذكر الأفاعى . والموت «أفس» وهى الحية .

(٢) الشجاع الشجعم : الثعبان الضخم .

وهنا يقول الحق :

﴿ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ ﴾ فمن يقاتل ، إما أن يُقتل وإما أن يُقتل ،
وفي قراءة الحسن يقدم الثانية على الأولى ، ^(١) ويقول : «فَيُقْتَلُونَ
وَيُقْتَلُونَ» ، فالمسألة صفقة بمقتضى قوله : ﴿ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ لذلك يقدم
قتلهم ، وهو الأقرب لمعنى الصفقة . وأيضاً فإن المؤمن للمؤمن كالبيان يشد
بعضه بعضاً ، ^(٢) وإذا ما جاء المؤمنون في جانب ؛ والكفار في جانب آخر
فالمؤمنون ببيان ، والحق هو القاتل :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ ﴾ [الصف]

فإذا ما سبق قوم من المؤمنين بأن يُقتلوا ، فكأن الكل قُتل . إذن : فحين
قتل بعض المؤمنين ، يمكننا أن نقرأ قول الحق على قراءة الحسن ونقول :
« فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ » .

أو : أنهم حينما دخلوا إلى القتال وضعوا في أنفسهم أن يقتلوا ، ولم
يغلبوا جانب السلامة .

وكلنا نعرف قصة الصحابي الذي قال لرسول الله ﷺ : أليس بيني وبين
الجنة إلا أن ألقى هؤلاء فيقتلوني ؟ قال له : «نعم» فأخرج الصحابي ثمرة
كانت في قمه ، ودخل إلى القتال وكأنه يستعجل الجنة ^(٣) .

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤/٣١٩٤) : «قرأ النخعي والأعمش وحمزة والكسائي وخلف بتقديم
المفعول على الفاعل . وقرأ الباقر بن تقديم الفاعل على المفعول» .

(٢) عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله ﷺ : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» أخرجه
البخاري في صحيحه (٢٤٤٦) ، ومسلم في صحيحه (٢٥٨٥) والنسائي لمسلم .

(٣) وذلك أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ يوم أحد فقال له : أرايت إن ثلثت فأين أنا؟ قال : في الجنة .
فألقى ثمرات في يده ، ثم قاتل حتى قُتل . أخرجه البخاري في صحيحه (٤٠٤٦) ومسلم (١٨٩٩) في
صحيحه من حديث جابر بن عبد الله .

﴿وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾ ، وهذا تأكيد بأن لهم الجنة ، وهو وعد من الحق في التوراة والإنجيل والقرآن لمن يدخلون الممارك دفاعاً عن الإيمان .

وكل دين في وقته له مؤمنون به ، ويدخلون الممارك دفاعاً عنه . إذن : فالقتال في سبيل نصرته الدين والدفاع عنه ليس مسألة مقصورة على المسلمين ، لكنها لم تكن عامة عند الرسل ، فقد كان الحق سبحانه وتعالى هو الذي يتدخل لعقاب أهل الكفر ، وكان الرسول يبلغ ، فإذا لم يستجب له قومه ؛ عاقبهم الله سبحانه ، والقرآن يقول :

﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتَّ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ... ﴾ (٤١) ﴿[الأنكabut]

ولم تأت مسألة القتال في سبيل الله إلا عندما طلب اليهود من بعد سيدنا موسى عليه السلام^(١) أن يقاتلوا في سبيل الله :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... ﴾ (٢٤٦) ﴿[البقرة]

إذن : فهذا وعد من الله في التوراة للذين آمنوا بموسى عليه السلام ، وطالبوا بالقتال في سبيل الله ، وكذلك في الإنجيل للذين آمنوا بميسى عليه

(١) هذه أربعة أنواع من العذاب : «الحاصب» وهي ريح شديدة البرد عاتية شديدة الهبوب جداً تحمل حصباء الأرض فتلقيها على الناس وتقتلهم من الأرض وقد حذب الله بها قوم «عاد» . و«الصيحة» التي أخذت قوم «نمود» فقتلتهم عليهم . و«الخسف» الذي عاقب الله به قارون . و«الغرق» الذي قضى الله به على فرعون وجنوده وعلى الكافرين من قوم نوح عليه السلام .

(٢) كان هذا بعد سيدنا موسى بما يقرب على الألف عام ، والنبي هنا الذي طلب منه قوم بني إسرائيل أن يبعث لهم ملكاً يقاتلون معه في سبيل الله هو : شمعون أو شميريل ، قاله السدي ومجاهد وروى ابن مته : وهو ما رجحه ابن كثير في تفسيره (٣٠٠ / ١)

السلام ، وأخيراً في القرآن للذين آمنوا بمحمد ﷺ^(١) .

أو: أن هذا الوعد خاص بأمة محمد ﷺ ؛ لأنها الأمة المأمونة للدفاع عن كلمة الله بالجهود البشرية. وبهذا يكون الوعد في التوراة والإنجيل والقرآن هو وعد لأمة محمد ﷺ ، فكان التوراة قد بُشِّرَ فيها بهذا للمسلمين المؤمنين بمحمد ﷺ ، وكذلك الإنجيل قد بُشِّرَ فيه بهذا الوعد للأمة المسلمة. والدليل على ذلك هو قول الحق سبحانه في آخر سورة الفتح:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ...﴾ (٢٩) ﴿[الفتح]

إذن: فالذين لا يطبع المتدين لا على الشدة ولا على الرحمة ، إنما يطبعه انطباعاً يصلح لموقف الشدة فيكون شديداً ، ولموقف الرحمة فيكون رحيماً. ولو أنه مطبوع على الشدة لكان شديداً طوال الوقت ، ولو طُبع على الرحمة فقط لكان رحيماً كل الوقت ، ولكن شاء الحق أن يطبع المؤمنين ليكونوا أشداء على الكفار رحماء بينهم ؛ ولذلك فالذين لا يطبع الناس على ذلة ولا على عزة ، إنما يجعلهم أذلة على المؤمنين ، وأغزاة على الكفار.

وبذلك يُطَوِّعُ المؤمن نفسه ، فهو شديد ورجيم ، عزيز وذليل ، فهو طوع للمنهج ، فحين يتطلب منه منهج الله أن يكون شديداً يشدد ، وحين

(١) قال القرطبي (٤/٣١٩٤) في تفسير الآية: «هذا إخبار من الله تعالى أن هذا كان في هذه الكتب، وأن الجهاد ومنازمة الأعداء أمارة من عهد موسى عليه السلام» وقد قال عز وجل على لسان سيدنا موسى: ﴿يَا لَوْ كُنَّا أَذْهَبْنَا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ [المائدة: ٢١] إلى أن قال: ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنَدْعُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَابِلَا إِنَّا هَاهُنَا مُقَامُونَ﴾ [المائدة: ٢٤] .

يَتَطَلَّبُ مِنْهُجَ اللَّهِ أَن يَكُونَ رَحِيماً يَرْحَمُ ، وَحِينَ يَتَطَلَّبُ اللَّهُ مِنْ أَن يَكُونَ ذَلِيلاً بِالنِّسْبَةِ لِإِخْوَانِهِ الْمُؤْمِنِينَ يَذَلُّ ، وَحِينَ يَتَطَلَّبُ اللَّهُ مِنْهُ أَن يَكُونَ عَزِيزاً عَلَى الْكَافِرِينَ يَعْزُ .

﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ ﴾ (٢٨) [الفتح]

وَتَتَابَعُ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي قَوْلِهِ مَبْحَاثُهُ :

﴿ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ۖ ﴾ (٢٩) [الفتح]

وَهُمْ فِي رُكُوعِهِمْ وَسُجُودِهِمْ إِنَّمَا يَمْبَرُونَ عَنْ قِيَمِ الْوَلَاءِ لِلَّهِ .

ثُمَّ يَصِفُهُمْ مَبْحَاثُهُ :

﴿ يَتَخَفُونَ فُضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۖ ﴾ (٢٩) [الفتح]

وَهُمْ لَا يَرِيدُونَ إِلَّا رِضَاءَ اللَّهِ وَفَضْلَهُ ، وَالنُّورَ يَشِعُّ مِنْ وَجُوهِهِمْ^(١) لَأَنَّهُمْ أَهْلُ الْقِيَمِ ، وَيُضَيِّفُ مَبْحَاثُهُ :

﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۖ ﴾ (٢٩) [الفتح]

أَي : أَنَّ التَّوْرَةَ جَاءَتْ فِيهَا الْبَشَارَةُ بِأَنَّ مُحَمَّدًا سَيَجِيءُ بِأَمَّةٍ فِيهَا الْخِصَالُ الْإِيمَانِيَّةُ وَالْقِيَمِيَّةُ الَّتِي لَا تَوْجَدُ فِي الْيَهُودِ ، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَغْلِبُ عَلَيْهِمُ الْمَادِيَّةُ وَلَا تَرْتَقِي أَرْوَاحُهُمْ بِالْقِيَمِ الدِّينِيَّةِ ، فَأَنْتَ إِنْ نَظَرْتَ إِلَى التَّوْرَةِ الْمُحَرَّفَةِ

(١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ نَسَ اللَّهَ ﷺ قَالَ : « إِنْ لَهْدَى الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ وَالِاقْتِنَادُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةِ وَعَشْرِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبِيَّةِ » . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢٩٦/١) وَأَبُو دَاوُدَ فِي مَتْنِهِ (٤٧٦٦) . وَقَالَ بَعْضُ الصَّالِحِينَ : إِنْ لِلْحَسَنَةِ نُورًا فِي الْقَلْبِ ، وَخِصَاءٌ فِي الْوَجْهِ ، وَسَعَةٌ فِي الرِّزْقِ ، وَمَحَبَّةٌ فِي قُلُوبِ النَّاسِ . انْظُرْ ابْنُ كَثِيرٍ (٢٠٤/٤) .

فلن نجد فيها أى شىء عن اليوم الآخر ، بل كلها أمور مادية .

أما فى الإنجيل فقد جاءت المسيحية بالرهينة ، والماديات فيها ضعيفة ؛ ولذلك جاء القرآن منهجاً متكاملًا تنتظم به الحياة ، قيمًا حارسة ، ومادة محروسة ؛ فالعالم يفسد حين تأتى المادة فتطفئ وتنحسر القيم ، أو حين توجد قيم ليس لها قوة مادية^(١) تدافع عنها ، فيأبى القوى الظالم إلا أن يطنى بقوته المادية على القيم الروحية فيكون الخلل فى البناء الاجتماعى .

إذن : فنحن فى حاجة دائمة إلى قيم تحرسها مادة ، ومادة تحرسها قيم . وأخبر الله قوم موسى : أنتم لا تملكون القيم المعنوية ، وتعتزون بالقيم المادية ، لذلك ستأتى أمة محمد وهى تملك قيم الروح والمادة ، فهم رُكَّع ، سُجَّد ، يتسغون فضلاً من الله ورضواناً ، وسيماهم فى وجوههم من أثر السجود .

وأبلغ سبحانه قوم عيسى عليه السلام أنه سيأتى فى أمة محمد بمنهج يعطيهم ما فقدتموه من المادة ؛ بسبب أنكم انعزلتم عن الحياة وابتدعتم رهينة ما كتبها الله عليكم ، بينما نحن نريد حركة فى الحياة .^(٢)

﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَظَلَّ فَاَسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوَاقِهِ ^(٣) يُعْجِبُ الزُّرَّاعُ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ... ٢٩ ﴾ [الفتح]

(١) جمع الإسلام بين عقل المادة بالتخطيط وعقل الروح بالتهذيب ، ومن هنا يكون الانسجام بين طاقة الروح وطاقة المادة ، وطاقة العقل ، فرسالة الإسلام هى عقل القيم ، يقول الحق ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا رَضِيَ بِهِ نَفْسًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَعَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ... ١٢٧ ﴾ [الشورى]

(٢) يقول سبحانه : ﴿ وَفَعَّلْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآخِنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثَبُوا فِيهِمْ فَاسْبِقُون ٢٧ ﴾ [الحديد] .

(٣) شطأه : طرفه . يقال : أشطأ الزرع إذا نبت وما . أزده : أزر الزرع وقأزر : قوى بعضه بعضاً . استظلل فاستوى على سواقه : صار شليخاً وقويت واستحكمت نبتة .

ومن حق المسلمين أن يقولوا: أيها الكافرون ليست لكم مادة تطغون بها علينا! لأن الإسلام يريد من حركة حياتنا على ضوء منهجه في الأرض أن تتوازن المادة مع القيم؛ لأن القيم هي التي تحرس الحضارة، والمادة إنما تحرس القيم، وحين يمتلك المسلمون القوة المادية فيرتدع أي إنسان عن أن يطمع في فتنة المسلمين في دينهم؛ ولذلك قال الحق سبحانه:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ... (٦٠)﴾ [الأنفال]

فالكفار إذا رأوك قد أعددت لهم يتهيمون.

وفي الآية التي نحن بصدد خوارطنا عنها، يقول الحق:

﴿وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾

وما دام الحق قد أعطى الوعد، فلن يوجد من هو أوفى منه؛ لذلك يقول: ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾ وبذلك يطمئنتنا سبحانه على أن وعده محقق؛ لأن العهد ارتباط بين مُعَاهِدٍ وَمُعَاهَدٍ، والذي يخرج عن هذا الارتباط أمران:

الأول: ألا يكون صادقاً حين أعطى عهداً، بل كان في نيته ألا يوفى، ولكنه أقام العهد خديعة حتى يستقيم له المُعَاهَد.

والأمر الثاني: أن يكون قد أعطى وعداً بما لا يستطيع تنفيذه، فهو كاذب.

والله لا يلقى به لا الكذب ولا الخديعة؛ فسبحانه مُنَزَّهٌ عن كل ذلك، ولا أحد أوفى بالعهد من الله.

فقد يطمئن في العهد والوفاء به عدم القدرة، لكن قدرة الحق مستوفية.

إذن: فالعهد الحقيقي إنما يزخذ من الله ، وقد جاء الحق بهذه القضية بشكل استفهامي ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ﴾ ؟ فالإجابة: لا أحد ؛ لأن الذي يقدر في مسألة العهد الخلف والكذب وغير ذلك .

والله سبحانه مُنَزَّهٌ عن الكذب والخديعة ؛ لأن الخديعة لا تأتي إلا من ماکر ، وإذا سمع أي إنسان ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ﴾ ثم أدار فكره في الكون ليجث عن جواب ، فلا يجد إلا أن يقول : « الله » ، ولا أحد أوفى من الله بالعهد . وما دام الوعد بالجنة ، فالجنة لا يملكها إلا هو سبحانه ووعدته حق ، وكلها تأكيدات بأن المسألة واقعة وحادثة .

ولهذا يقول سبحانه : ﴿ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمِ اللَّهِ الَّتِي بَآيَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (١١١)

[التوبة]

فالنتيجة لهذه المسألة كلها من شراء الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، ثم وعده الحق المبين في التوراة والإنجيل والقرآن ، وكلها شهادات مسجلة هي الاستبشار بما باعه المؤمن لله ، فالإنسان - والله المثل الأعلى - لا يسجل إلا ما يكون في صالح قضيته ، ولا يسجل للخصم ، فعندما يكون عندك صكٌّ^(١) على فلان ، فأنت الذي تحتفظ به وتحرص عليه ؛ لأنه يؤيد حقك .

والحق سبحانه يقول :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٩)

[الحجر]

والقرآن هو الحجة الكاملة الشاملة في كل أمور الدنيا والآخرة ، ومن قرأ صدق القرآن أن البشر قد يصلون إلى قضية كونية ما ، ومن بعد ذلك تُخالف ، وحين تعود إلى القرآن تجد أن كلام القرآن هو الذي صدق ، وقد حفظ الحق سبحانه القرآن لأن قضايا الكون الذي خلقه الله لا يمكن أن

(١) الصك: الكتاب، فارسي معرب . يقيد فيه الديون والأعطيات .

تخرج عن قضايا القرآن ؛ لأن منزل القرآن وخالق الكون واحد ، فلا شيء يصادمه .

﴿ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ﴾

قوله الحق : ﴿ فَاسْتَبْشِرُوا ﴾ مأخوذ من «البشرة» ، وهي الجلد عامة ، وإن كان الظاهر منه هو الوجه .

وحين يقول الحق سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾ فقد يفهم أحد أن النفس سوف تضيع ، وأن الأموال سوف تنفق ، وهذا قد يُقبضُ النفس فهذا فيه الموت ، وخسارة للمال ، وكان من الطبيعي أن يشحب وجه الإنسان ويقزع ويخاف . ولكن ساعة يقول الحق سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى ﴾ تجد بشرة المؤمن تطفح بالسرور . والبشر ، ويحدث له تهلل وإشراق ، مع أنه هنا سيأخذ نفسه ، ولكن المؤمن يعرف أنه سبحانه سيأخذ نفسه ليعطيه الحياة الخالدة .

إذن : قضايا الإيمان كلها هكذا لا يجب أن تصيينا بالخوف ، بل علينا أن نستقبلها بالاستبشار ، ولذلك يقول الحق : ﴿ فَاسْتَبْشِرُوا ﴾ أى : فليظهر أثر ذلك على بشرتكم إشراقاً وسروراً وانبساطاً^(١) .

﴿ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ ﴾ وهل يستبشر الإنسان بالبيع ؟ نعم ؛ لأن الإنسان لا يبيع إلا ما يستغنى عنه عادة ، ويشتري ما يحتاج إليه ، فهنا الاستبشار بالبيع وليس بالشراء ، فالمؤمن هنا يبيع فانياً بياق .

﴿ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ وأنت إذا ما نظرت إلى الذين يخالفون العهد الذي أخذ عليهم ، تجد الواحد منهم

(١) وعلى المؤمن أن يكون له نصيب من هذا في تعامله مع الناس ، فعن أبي موسى قال : كان رسول الله ﷺ إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال : « بشره ولا تنفروا ، ويسروا ولا تعسروا » . أخرجه أحمد في مسنده (٣٩٩/٤) ومسلم (١٧٣٢) في صحيحيهما .

يحتاج للمخالفة لأن وفاءه يتعبه . لكن الحق سبحانه ليس في حاجة لأحد وهو غنى عن الجميع ، ولا يوجد أدنى مبرر لخلف الوعد أبداً .

وتأتى ﴿وَذَلِكَ﴾ إشارة إلى الصفة التى انعقدت بينكم وبين ربكم .

﴿وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ والفوز هو بلوغ الغاية المأمولة فى عرف العقل الواعى ، كما تقول لابنك : «ذاكر لتفوز بالتجاح» وتقول للتاجر : «اجتهد فى عملك بإخلاص لتفوز بالربح» .

إذن : فهناك «فوز» ، وهناك «فوز عظيم» والفوز فى الدنيا أن يتمتع الإنسان بالصحة والمال وراحة البال . وهناك فوز أعظم من هذا ؛ أن تضمن أن النعمة التى تفوز بها لا تفارقك ولا أنت تفارقها ، فيكون هذا هو الفوز الذى لا فوز أعظم منه ^(١) .

ويقول الحق بعد ذلك :

(٢)

﴿التَّائِبُونَ الْعَمِيدُونَ الْحَامِدُونَ السَّابِّحُونَ
الرَّكَعُونَ السَّكُّدُونَ الْمُسَرُّونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّكَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ
وَكَثِيرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

(١) وهذه طبيعة الإنسان التى تطمح نفسه دائماً إلى الخلود وخلود ما أنعم عليه به ، وقد لمح إبليس فيه هذا فقال : ﴿يَا أَدَمُ هَلْ أَتَىكَ عَلَى شَجَرَةِ الْغُلَّةِ وَمَلِكٌ لِأَيَّتَى﴾ [طه] . فإبليس يمتنه بالخلد وبالتعميم الذى لا يزول ولا يفنى .

(٢) التائبون : من الشرك ولم ينانقوا فى الإسلام . العابدون : الذين ذلوا خشية لله وتواضعاً . الحامدون : الذين حمدوا الله على كل حال فى السراء والضراء . السابحون : الصائمون . الرَّاكعون الساجدون : الحافظون لحُدود الله : المتهون إلى أمره (راجع تفسير الطبرى) .

ويعد أن عرض الحق هذه الصفقة ، فمن هم المقبلون عليها ^(١) ؟ إنهم التائبون ، والتوبة : هي الرجوع عن أى باطل إلى حق .
وصمَّ يتوب هؤلاء التائبون ؟

نحن نعلم أن هناك إيماناً اسمه إيمان الفطرة . نجد ذلك في قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (١٧٣)﴾ [الأعراف]

إذن : فالإيمان أمر فطرى ، والكفر هو الذى يطرأ عليه ، وقلنا من قبل : إن الكفر هو الدليل الأول على الإيمان ؛ لأن الكفر هو الستر ^(٢) ،

(١) ليس فضيلة الشيخ هنا معنى هاماً في تفسير هذه الآية ، فلن يقبل على الدخول في هذه البيعة إلا من توافرت فيه هذه الصفات ، ولكن ليس على سبيل الشرط ، فقد ثبت في السنة أن هناك من استشهد ولم يركع لله ركعة ، وكذلك جاء في السنة أن الشهيد تغفر له ذنوبه مع أول تطوئة دم (أخرجه أحمد في مسنده (١٣١/٤) وحسن إسناده المنذرى في الترغيب (١٩٤/٢) وقد اختلف المفسرون في هذه الآية : هل هي متصلة بالآية قبلها أم منفصلة ؟ فاتصالها بها معناه أنه لن يدخل في هذه البيعة إلا الغليل السادر ، أما انفصالها فمعناه أن هذه أوصاف للكلمة من المؤمنين الأقرب إليهم وأموالهم في مقابل الجنة . انظر تفسير القرطبي (٣١٩٧/٤) .

(٢) الكفر على أربعة أنحاء : كفر إنكار بأن لا يُعرف الله أصلاً ولا يُعترف به ، وكفر جحود ، وكفر معاندة ، وكفر نفاق ، من كفر ربه بشئ من ذلك لم يغفر له . . . فأما كفر الإنكار فهو كفر بالقلب واللسان . وأما كفر الجحود فهو أن يعترف الكافر بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس وأمّية بن أبى الصلت ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ (٥٨)﴾ [البقرة] . وأما كفر المعاندة فهو أن يعرف الله بقلبه ويقر بلسانه ويأبى أن يدين به حسداً وبغيّاً ككفر أبى جهل . وأما كفر النفاق فهو إقرار باللسان وكفر بالقلب . نقله ابن منظور في اللسان (مادة : كفر) .

فمن يكفر بالله - والعياذ بالله - إنما يستر وجوده ، فكأن وجوده هو الأصل ، ثم يطرأ الكفر فيستره ، ثم يأتي من ينبه في الإنسان مشاعر اليقين والإيمان فيرجع الإنسان إلى الإيمان بالله بعد أن يزيل الغشاوة التي طرأت على الفطرة .

﴿التَّائِبُونَ﴾ : منهم التائبون عن الكفر الطارىء على إيمان الفطرة ، وأخذوا منهج الله الذي آمنوا به ، ومن هنا نشأت العبادة التي تقتضى وجود عابد ومعبود ، والعبادة تعنى الانصياع من العابد لأوامر ونواهي المعبود .

﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْعَامِدُونَ﴾ والعبادة كلها طاعة تتمثل في تطبيق ما جاء به المنهج من «افعل» و«لا تفعل» ، وقد يتدخل المنهج في حريرتك قليلاً ، وأنت بقوة الإيمان تعتبر أن هذا التدخل في هذه الحرية نعمة يجب أن تحمد الله عليها ، لأنه لو تركك على هواك ، كما يترك ولى أمر التلميذ ابنه على هواه فهو يفشل ، ولكن الأب الذى يحث ابنه على المذاكرة وينهاه عن اللعب والعبث ، فلا بد أن يتنجح .

إذن : الأوامر والنواهي هنا نعمة ، كان يجب أن نحمد ربنا عليها ، وكل ما يجريه الله على العبد المؤمن يجب أن يأخذه العبد على أساس أنه نعمة .

إذن : فالذين تابوا عن الكفر الطارىء على إيمان الفطرة هم تائبون يأخذون منهج الإيمان من المعبود ، ويصبحون بذلك عابدين لله ، أى : منقذين الأوامر ، ومبتعدين عن النواهي ، وهم يعلمون أن الأوامر تقيد حركة النفس وكذلك النواهي ، ولكنهم يصدقون قوله ﷻ : «حُفَّتِ الْجَنَّةُ

بالمكارة ، وحُفَّت النارُ بالشَّهواتِ ١١

حين تعرف أن العبادة أوصلتك إلى أمر ثقيل على نفسك ، فاعرف أن هذا لمصلحتك وعليك أن تحمد الله عليه ؛ وبذلك يدخل المؤمن في زمرة الحامدين .

وأنت حين تؤمن بالله ، يصبح الله في بالك ، فلا يشغلك كونه عنه سبحانه ، وإياك أن تشغل بالنعمة عن المنعم ، واجعل الله دائماً في بالك ، والحق سبحانه يقول :

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَفٍ ۖ أَن رَّاهُ اسْتَفْتَى ۝٧ ﴾ [العلق]

لذلك يفكر المؤمن في الله دائماً ويشكر المنعم على النعمة وآثارها من راحة في بيت وأولاد وعمل .

﴿ الْحَامِدُونَ ﴾ أيضاً لابد أن يستقبلوا كل قدر لله عليهم بالرضا ؛ لأن الذي يُجرى عليهم القدر - ما دام لم يأمرهم بما لم يقع في اختيارهم - فهو حكيم ولا يُجرى سبحانه عليهم إلا ما كان في صالحهم . وبعد أن ترضى النفس بما أجرى عليها تعرف الحكمة ؛ ولذلك يقول سبحانه : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ ... ﴾ (٢٨٢) [البقرة]

ويتابع الحق صفات المقبلين على الصفة الإيمانية فيقول : ﴿ السَّائِحُونَ ﴾

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٥٣/٣)، ٢٥٤، ٢٨٤ ومسلم في صحيحه (٢٨٢٢) والترمذي في مسنده (٢٥٥٩) والدارمي في مسنده (٢٣٩/٢) عن أنس بن مالك . قال النووي في شرحه لمسلم (١٧/١٧١) «أما المكارة فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات، والمواظبة عليها، والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى السوء، والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. وأما الشهوات التي حُفَّت بها النار، فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالكفر والزنا والنظر إلى الأجنبية والقبية واستعمال الملاهي ونحو ذلك، وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة أو يقسى القلب أو يشغل عن الطاعات أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيها ونحو ذلك» .

ومعنى «سائح» هو من ترك المكان الذى له موطن ، فيه بيته وأهله وأولاد وأنس بالناس ، ثم يسبح إلى مكان ليس له فيه شيء ما ، قد يتعرض فيه للمخاطر ، والمؤمن إنما يفعل ذلك ؛ لأنه لا شيء يشغله فى الكون عن المكوث ، ويقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا ... ﴾ (١١)

[الأنعام]

إذن : فالسياحة هى السير المستوعب ، والسير فى الأرض منه سير اعتبار لينظر فى ملكوت السموات والأرض ، وليستبطن من آيات الله ما يدل على تأكيد إيمانه بربه ، ومنه سير استثمار بأن يضرب فى الأرض^(١) ليجتنب من فضل الله .

إذن : فالسياحة إما سياحة اعتبار ، وإما سياحة استثمار ، أما سياحة الاستثمار فهى خاصة بالذين يضربون فى الأرض ، وهم الرجال .

أما سياحة الاعتبار ؛ فهى أمر مشترك بين الرجل والمرأة ، بدليل أن الله قال ذلك فى وصف النساء :

﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُدْخِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّمَّنْ مَسَلَمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَآمِنَاتٍ عَابِدَاتٍ سَاحِحَاتٍ ... ﴾ (٥)

[التحريم]

إذن : ﴿سَاحِحَاتٍ﴾ هنا مقصود بها سياحة الاعتبار ، أو السياحة التى تكون فى صحبة الزوج الذى يضرب فى الأرض .

وقبل أيضاً : إن السياحة أطلقت على «الصيام» ؛ لأن السياحة تخرجك عما ألفت من إقامة فى وطن ومال وأهل ، والصيام يخرجك عما ألفت من

(١) الضرب فى الأرض : السفر لطلب الرزق والتجارة . يقول سبحانه : ﴿وَأَخْرَجُوا بِضُيُوتِهِمْ فِي الْأَرْضِ يُتْرَكُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (٥) [المزمل]

طعام وشراب وشهوة^(١) .

إذن : القَدْرُ المشترك بين الرجال والنساء هو في سياحة الاعتبار وسياحة الصوم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ﴾ أى : المقيمون للصلاة ، وقد جاء بمظهرين فقط من مظاهر الصلاة ، مع أن الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود ؛ لأن الركوع والسجود هما الأمران المختصان بالصلاة ، وأما القيام فقد يكون في غير الصلاة ، وكذلك القعود . إذن : فالخاصيتان هما ركوع وسجود ؛ والحق يقول :

﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي^(٢) لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)﴾ [آل عمران]

أى : صلى مع المصلين ، وهكذا نجد أن الركوع والسجود هما الأمران اللذان يختصان بالحركة في الصلاة .

ثم يقول سبحانه : ﴿الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حيثية تخص الأمة المحمدية لتكون خير أمة أخرجت للناس ، فالحق سبحانه يقول :

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ... (١١٠)﴾ [آل عمران]

فلذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ، فلا بد أن تكون بمنأى عن هذا

(١) قيل للصائم : «سائح» لأن الذي يسبح متعبداً يسبح ولا زاد معه إنما يطعم إذا وجد الزاد ، والصائم لا يطعم أبداً فلهبه به سعى سائحاً . نقله ابن منظور في اللسان .

(٢) القنوت : أداء الطاعة في خضوع وخشوع مع الإقرار بالمعبودية لله .

المنكر فليس معقولاً أن تنهى عن شيء أنت مزاول له ^(١) . إذن : فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، صلاح أو هدى مُتَعَدٍّ من النفس إلى الغير ، بعد أن تكون النفس قد استوقفتَ حظها منه .

ويقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تعرف المعروف الذي تأمر به ، وأن تعرف المنكر الذي تنهى عنه ، لذلك لا بد أن تكون من أهل الاختصاص في معرفة أحكام الله ، ومعرفة حدود الله حلاً وحُرْمةً ، أما أن يأتي أي إنسان ليدخل نفسه في الأمر ويقول : أنا أمرٌ بمعروف وأنا أنهى عن منكر ، هنا نقول له : لا تجعل الدين ، ولا تجعل التقوى في مرتبة أقل من المهن التي لا بد أن يزاولها أهل فكر ومتخصصون فيها .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ و«الحدود» جمع «حد» وتأتي الحدود في القرآن على معنيين : المعنى الأول هو المحافظة على الأوامر ، وتلك يردفها الحق بقوله :

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ...﴾ (٢٢٩) [البقرة]

وكل أمر يقول فيه ذلك هو حد الله فلا تتعد هذا الحد ، أما المعنى الثاني : فهو البعد عن المنهيات فلا يقول لك : لا تتعدها ، بل يقول سبحانه :

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ...﴾ (١٨٧) [البقرة]

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله : ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي : بَشِّرْ هؤلاء

(١) عن أسامة بن زيد قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «يُجاءُ برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه» فيطحن به أهل النار فيقولون : أي فلان أأنت كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : كنت أمر بالمعروف ولا أفعله ، وأنهى عن المنكر وأفعله . أخرجه البخاري في صحيحه (٣٢٦٧) ومسلم باللفظ مقارب (٢٩٨٩)

ويقول الشاعر :

لَا إِلَهَ مِنْ خَلْقِي وَثَانِي مِثْلُهُ
فَارَّ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ

الذين يسلكون هذا السلوك مطابقة لما اعتقدوه من اليقين والإيمان ، لا هؤلاء المنافقين الذين قد يصلون أو يصومون ظاهراً . وكلمة ﴿وَبَشِّرِ﴾ و«استبشر» و«البشري» و«البشير» كلها مادة تدل على الخبر السار الذي يجعل في النفس انبساطاً وسروراً ؛ بحيث إذا رأيت وجه الإنسان وجدته وجهاً متهللاً تفيض بشرته بالسرور .

وبعد ذلك يتكلم الحق عن أمر شغل بال المؤمنين الذين كان لهم آباء على الكفر ؛ ومن حقوق هذه الأبوة على الأبناء أن يستغفروا لهم لعل الله يغفر ، وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن رعاية حدود الله وحقوقه أولى من قرابة الدم ، وأولى من عاطفة الخنو والرحمة ؛ فالحق سبحانه وتعالى أولى بأن يكون الإنسان باراً به من أن يكون باراً بالآب الكافر ، وقد جعل الحق سبحانه النسب في الإسلام نفسه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ
مَا بَيَّنَّاهُمْ أَنَّهُمْ آصْحَابُ الْجَحِيمِ ١١٢ ﴾

قبل أن يحظر الحق سبحانه على المؤمنين الاستغفار لأبائهم المنافقين ، بدأ برسول الله ﷺ ، فقال : ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ﴾ ، وإذا كان النبي ينهى ، فالمؤمنون من باب أولى ليس لهم الحق في ذلك ؛ لأن الله لو أراد أن يكرم أحداً من الآباء لأجل أحد ، لأكرم آباء النبي إن كانوا غير مؤمنين .

وكلمة ﴿مَا كَانَ﴾ تختلف عن كلمة «ما ينبغي» فساعة تسمع «ما ينبغي لك أن تفعل ذلك» فهذا يعنى أن لك قدرة على أن تفعل ، لكن لا يصح أن

تفعل ، ولكن حين يقال : «ما كان لك أن تفعل» ، أى : أنك غير مؤهل لفعل هذا مطلقاً .

ومثال ذلك أن يقال لفقير جداً : «ما كان لك أن تشتري فيديو» ؛ لأنه بحكم فقره غير مؤهل لشراء مثل هذا الجهاز ، لكن حين يقال لآخر : «ما ينبغي لك أن تشتري فيديو» أى : عنده القدرة على الشراء ، لكن القائل له يرى سبباً غير الفقر هو الذى يجب أن يمنع الشراء . إذن : فهناك فرق بين نفي الإمكان ، ونفي الانبغاء .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾

أى : ما كان^(١) للنبي ولا المؤمنين أن يستغفروا للذين ماتوا على الشرك والكفر ، ولو كانوا أولى قربي . فهذا أمر لا يصح^(٢) .

وحتى لا يحتج أحد من المؤمنين بأن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد استغفر لأبيه جاء الحق بالقول الكريم :

(١) قوله : «ما كان» يأتي في القرآن على وجهين :

- النفي : نحو قوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبَيِّنُوا شَعْرَهَا ﴾ [النمل] ، وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ لِفَتْرِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران] .

- النهي : نحو قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُزْوَا رَسُولَ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب] ، وقوله : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة] .

(٢) مما جاء في سبب نزول هذه الآية أنه : لما حضرت أبا طالب الرقاة جاءه رسول الله ﷺ فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله ﷺ : يا أعم قل : لا إله إلا الله . كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب . فلم يزل رسول الله ﷺ يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول : لا إله إلا الله ، فقال رسول الله ﷺ : أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك . فنزلت الآية : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ [التوبة] . أخرجه مسلم في صحيحه (٢٤) .

﴿ وَمَا كَأَنَّ اسْتِغْفَارَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِذْ أَعَانَ
مُؤَيَّدَةً وَعَدَهَا آيَاتُهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ
تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾ (١١٤)

فقد وعد سيدنا إبراهيم عليه السلام أباه ما ذكره القرآن :

﴿ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾ (١٧) [مريم]
﴿ حَفِيًّا ﴾ أى : أن ربَّ إبراهيم يحبه وسيكرمه فى استغفاره لأبيه ^(١) .

﴿ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ﴾ ويأتى الحق سبحانه بالحقيقة الموحية ،
بأن إبراهيم له من صفات الخير ، الكثير جداً ، لدرجة أن الله خالقه يقول
فيه :

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ... ﴾ (١٢٠) [النحل]

أى : أن خصال الخير فى إبراهيم عليه السلام لا توجد مجتمعة فى إنسان
واحد ، ولا فى اثنين ولا فى ثلاثة ، بل خصال الخير موزعة على الناس
كلها ، فهذا فيه صفة الأمانة ، وثان يتحلى بالصدق ، وثالث يتميز
بالشهادة ، ورابع موهوب فى العلم ، إذن : فخصال الخير دائماً ينشرها الله
فى خلقه ، حتى يوجد تكافؤ الفرص بين البشر ، كالمهين ، والحرف ،
والعقريات ، والمواهب ، فلا يوجد إنسان تتكامل فيه المواهب كلها ليصبح
مجمع مواهب .

(١) حَفِيًّا : مبالغة فى الإكرام وإجابة حاجته على سبيل البر واللفظ به . وقد جاء استغفار إبراهيم لأبيه
فى القرآن مرتين : ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ (٢٣) [إبراهيم] ، ﴿ وَاعْبُدْ لِأَبِي
إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٨٥) [الشعراء] . ولكن هذا قبل أن يبين له أن أباه عدو لله .

لكن شاء الحق أن يجمع لسيدنا إبراهيم عليه السلام خصال خير كثيرة فقال: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ أى: فيه عليه السلام من خصال الخير التى تنفرد فى الأمة. وبعد ذلك يعطينا الحثية التى جعلت من سيدنا إبراهيم أمة ، وجامعاً لصفات الخير بهذا الشكل ، فإن أعطاه الله أمراً فهو ينفذه بعشق^(١) ، لا مجرد تكليف يريد أن ينهيهِ ويلقيه من على ظهره ، بل هو ينفذ التكليف بعشق ، واقرأ قول الله سبحانه :

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ ۖ﴾ (البقرة)

أَي: أُنِي بِهَا عَلَى التَّمَامِ ، فَلَمَّا أَتَمَّهِنَّ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَهُ ، فَقَالَ :

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا...﴾ (١٢٤) [البقرة]

فهو - إذن - مأمون على أن يكون إماماً للناس لأنه قدوة ، أى أنه يشترك مع الناس فى أنه بشر ، ولكنه جاء بخصال الخير الكاملة فصار أسوة للناس ، حتى لا يقول أحد : إنه فعل الخير لأنه ملك ، وله طبيعة غير طبيعة البشر ، لا . - إنه واحد من البشر ، قال فيه الحق سبحانه :

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا...﴾ (١٢٤) [البقرة]

أى: أسوة وقُدوة ، والأسوة والقُدوة يشترط فيها أن تكون من الجنس نفسه فلا تكون من جنس مختلف ، فلا يجعل الله للبشر أسوة من الملائكة ؛ حتى لا يقول أحد: وهل أنا أستطيع أن أعمل مثل عمله ؟ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في عرض هذه القضية :

﴿وَمَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا

رُفُؤًا ﴿٦٤﴾ [الاسراء]

فحين تعجَّب بعض الناس^(١) من أن رينا قد بعث من البشر رسولا أنزل الحق هذا القول وأضاف سبحانه :

﴿قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمُشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (٩٥)﴾ [الإسراء]

فما دُمتم أنتم بشر فلا بد أن يرسل لكم رسولا منكم لتحقيق الأسوة ، لهذا يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ (٩٦)﴾ [الأنعام]
ولتر كيف أتم سيدنا إبراهيم عليه السلام بعض التكاليف بعثي ، فلتنظر إلى قول الحق سبحانه :

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ... (١٢٧)﴾ [البقرة]

ومعنى رفع القواعد أى إيجاد البعد الثالث ، وهو الارتفاع ؛ لأن البيت الحرام له طول وهذا هو البعد الأول ، وله عرض وهو البعد الثانى وبهما تتحدد المساحة . أما الارتفاع فبضريه فى البعدين الآخرين يعطينا الحجم ، وقد أقام سيدنا إبراهيم عليه السلام البعد الثالث الذى يبرز الحجم ، وقد قال بعض السطحيين : إن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو الذى بنى الكعبة ، لا لم بين الكعبة ، بل رفع القواعد التى تبرز حجم الكعبة ؛ بدليل أنه حينما جاء هو وامرأته هاجر ومعهما الرضيع إسماعيل عليه السلام قال :

(١) جمع الله ذكر هؤلاء المتعجبين فى قوله تعالى فى سورة إبراهيم : ﴿أَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ ثَرَعٍ وَهَادٍ وَقَمُودٍ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ إِلَى أَقْرَابِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا نَحْكُمُ بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (١٢) قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنَّا لَنَعْلَمُ شَأْنَكُمُ الْفَاعِلِ السَّمَرَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِمَحْضٍ لَكُمْ مِنْ فَتْرَتِكُمْ وَمِنْ حِرْمِكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنَّ أَشْمَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَنزَلْنَا سُلْطَانًا مُبِينًا (١٣)﴾ [إبراهيم] .

﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ... ﴾ (٢٧)
[إبراهيم]

وهذا دليل على أن البيت كان معروفاً من قبل إبراهيم عليه السلام ، وقد استقرت به هاجر وطفلها إسماعيل إلى أن كبر واستطاع أن يرفع مع أبيه القواعد ، ولذلك نقول : إن هناك فرقاً بين « المكان » و « المكين » فالذي فعله إبراهيم هو إقامة « المكين » أي المبنى نفسه ، أما المكان فقد كان معروفاً .

ولنفترض أنه جاء سبل على الكعبة وهدمها فإلى أي شيء سنصلي ؟ إلى أن نقيم المكين . إذن : عملية البناء هذه للمكان ، وليست للمكين .

ويقول الحق عن البيت الحرام :

﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ ... ﴾ (٩٧) [آل عمران]

وآيات جمع ، وبيّنات جمع ، ولم يأت من الآيات البيّنات إلا « مقام إبراهيم » :

﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ... ﴾ (٩٧) [آل عمران]

أي : أن « مقام إبراهيم » هو مجموع الآيات البيّنات ؛ لأن الله قد أمره أن يرفع القواعد ، وكان لا بد أن يبحث عن الإمكانيات التي تساعد في الرفع ؛ لأنه لو رفعها على قدر ما تطول يده لما بلغ طول الكعبة فوق مستوى ما تطوله اليدين ؛ لذلك فكر سيدنا إبراهيم وتدبر وجاء بحجر ليقف فوقه ليطيل في ارتفاع جدران الكعبة ، وهذا من دلائل أنه ينفذ التكليف بعشق ، وعلى أتم وجه ؛ لذلك قال الحق :

﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ وفي هذا آيات واضحة على أن الإنسان

إذا كلف أمراً فعلياً إلا ينفذ الأمر لينتهي التكليف بأية طريقة ، ولكن عليه أن يؤدي ما يكلف به بعشق ، ويحاول أن يزيد فيه ، وبذلك يؤدي «الفرض» والزائد على الفرض وهو «النافلة» .

ونحن هنا في قضية الاستغفار ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾

وهنا وقفة توضح لنا طبع سيدنا إبراهيم كأواه حلیم ، والأواه هو الذي يكثر التوجع والتأوه على نفسه مخافة من الله ، وعلى الناس إن رأى منهم معصية ، فيحدث نفسه بما سوف يقع عليهم من عذاب ، إنه يشغل نفسه بأمر غيره ، فهذه فطرته ، وهو أواه لأن التأوه لون من السلوى يجعلها الله في بعض عبادته للتسرية عن عباد له آخرين^(١) .

ولذلك يقول الشاعر :

ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك^(٢) أو يتوجع

أى : أنه إذا أصابت الإنسان مصيبة فهو يشكو إلى صاحب المروءة ، فإذا أن يساعده في مواجهة المشكلة ، وإما أن يواسيه ليحمل عنه المصيبة ، بأن يتأوه له ويشاركه في تعب لمصيبته ، وهذا التأوه علامة رقة الرأفة وشفافية الرحمة في النفس البشرية .

فإبراهيم ﴿ أَوَّاهٌ ﴾ ، وهذا طبع فيه يسلكه مع كل الناس ، فما بالك إن كان لقريب له ؟ لا بد إذن أن يكثر من التأوه ، وخصوصاً إن كان الأمر يتعلق بأبيه ، ومع ذلك أراد الله أن يضح طبع إبراهيم عليه السلام في التأوه

(١) ومن معاني الأواه أيضاً: كثير الدعاء والتضرع إلى الله موقناً بالإجابة. انظر اللسان (مادة : أوه).
(٢) يسليك : يكتشف عنك منك.

فى موضعه الصحيح ، ولكن الله أوضح له : إياك أن تستغفر لأبيك ولا شأن لك به ، فالمسألة ليست فى الطبع ، ولكن فى رب الطبع الذى أمر بذلك .

وهنا قضية هامة أحب أن تصفى بين مدارس العلم والعلماء فى العالم كله ؛ لأنها مسألة تسبب الكثير من المشاكل ، وتثار فيها أقضية كثيرة .

لقد أمر الحق سبحانه إبراهيم عليه السلام ألا يستغفر لأبيه ، بعد أن تبين له أنه عدو لله ، وما دام والد إبراهيم قد وصف بهذه الصفة وأنه عدو لله ومحمد ﷺ من نسل إبراهيم إذن : فلماذا يقول الرسول : « إبنى خيار من خيار من خيار » ؟

ولو فهمنا قول الحق : إن أبا إبراهيم عدو لله ، ففى هذا نقض لحديث رسول الله ، وما دام أبو إبراهيم كان عدوا لله وتبرأ منه وقال له الحق : لا تستغفر . إذن : ففى نسبه ﷺ أحد أعداء الله ، وفى ذلك نقض لقوله ﷺ : « خيار من خيار من خيار ، ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات » .

ولهذا نريد أن تصفى هذه المسألة تصفية علماء ، لا تصفية غوغاء ، ولنسأل من هو الأب ؟ الأب هو من نسلك وأنجبك ، أو نسل من نسلك . إذن : فهناك أب مباشر وأبوه يعتبر أبا لك أيضاً إلى أن تنتهى لأدم ، هذا هو معنى كلمة « الأب » كما نعرفه ، لكننا نجد أن القرآن قد تعرض لها بشكل أعمق كثيراً من فهمنا التقليدى ، وأغنى السور بالتعرض لهذه المادة « سورة يوسف » ؛ لأن مادة « الأب » جاءت ثمانى وعشرين مرة خلال هذه السورة ، فمثلاً نجد فى أوائل سورة يوسف ، قول يوسف عليه السلام :

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا ... ﴾ (٤)

وبعد ذلك جاءت السورة بأن الله سوف يجتبي يوسف ويعلمه من تأويل الأحاديث :

﴿ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ ^(١) رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ ... ﴾ (٦) [يوسف]

والأبوان المقصودان هنا هما إبراهيم وإسحاق عليهما السلام، ثم قال الحق من بعد ذلك: ﴿ إِذْ قَالُوا لْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ ^(٢) إِلَيْنَا .. ﴾ (٨)

[يوسف]

ثم جاء قوله الحق على لسان إخوة يوسف : ﴿ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ (٨)

[يوسف]

وفى نفس السورة يقول الحق عن إخوة يوسف :

﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَوْصًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ... ﴾ (٩) [يوسف]

ثم يهد إخوة يوسف للتخلص منه ، فيبدأون بالحوار مع الأب :

﴿ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴾ (١١) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَقِ وَيَلْعَبَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (١٢)

[يوسف]

وبعد أن ألقوه فى غيابة الجب ^(٣) ، وعادوا إلى والدهم :

﴿ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴾ (١٦)

[يوسف]

(١) يجتبيك : يختارك ويصطفيك لبوته . وتأويل الأحاديث : هو تفسير الأحلام والرؤى .

(٢) يقصدون أبا يوسف من أمه وإخوته واسمه بنيامين .

(٣) الجب : البئر . وغيابته : أى : فقده ، فى منتهبط منه .

وكانت هذه هي المرة الثامنة في ذكر كلمة أب في سورة يوسف ، ثم تأتي التاسعة :

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا ... ﴾ (١٧) [يوسف]

ثم تدور أحداث القصة إلى أن دخل سيدنا يوسف السجن ، وقايل هناك اثنين من المسجونين وأخبراه أنهما يريانه من المحسنين ، وأن عندهما رؤى يريدان منه أن يفسرها لهما فقال لهما :

﴿ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأَكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ... ﴾ (٣٧) [يوسف]

وينسب ذلك الفضل إلى الحق سبحانه فيقول :

﴿ ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٣٧) وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ... ﴾ (٣٨) [يوسف]

وهكذا ذكر اسم ثلاثة من آبائه : إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام .

ثم خرج يوسف من السجن^(١) وتولى أمر تنظيم اقتصاد مصر ، وجاء إخوته للتجارة فعرفهم ، ويحكى القرآن عن لقائه بهم دون أن يعرفوه ، وقال :

﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُنْبِئُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ... ﴾ (٥٩) [يوسف]

وقال أيضاً :

(١) رفض يوسف عليه السلام الخروج من السجن للقاء الملك إلا بعد أن تظهر براءته مما نسب إليه تجاه امرأة العزيز ، لذلك قال لرسول الملك : ﴿ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قُطِعَ أَيْدِيَهُنَّ إِنِّي لَمِٰنَ الْكَافِرِينَ عَلِيمٌ ﴾ (١٠) [يوسف] وتم له ما أراد ، فقالت النسوة : ﴿ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُرْعَةٍ ﴾ وقالت امرأة العزيز : ﴿ الْآنَ خَصَصْتُ الْمَقْعَ لَمَّا وُودِعَتْ عَنْ نَفْسِهِ رَأَيْتُ ثَمَنَ الْفَادَيْنِ ﴾ (٥٥) [يوسف] .

﴿قَالُوا سَتَرَأُودُ عَنْهُ آيَةٌ^(١) ...﴾ (٦٦) ﴿[يوسف]

ثم عادوا إلى أبيهم يرجونه أن يسمح لهم باصطحاب أخيه الأصغر معهم^(٢) ، وسمح لهم يعقوب عليه السلام باصطحابه بعد أن آتوه موثقاً من الله أن يأتوه به إلا أن يحبط بهم أمر خارج عن إرادتهم ، ونزلوا مصر وطلبوا الميرة^(٣) .

﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ^(٤) فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذِنَ مُؤَدِّنُ أَيْتِهَا الْعَبِيرُ^(٥) إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ (٧٠) ﴿قَالُوا وَأَقْبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ﴾ (٧١) ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ^(٦)﴾ (٧٢) ﴿قَالُوا نَالِلُهُ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾ (٧٣) ﴿قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾ (٧٤) ﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مِنْ وَجْدٍ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ...﴾ (٧٥) ﴿[يوسف]

قالوا : ﴿إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٧٨) ﴿[يوسف]

قال يوسف :

﴿مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ...﴾ (٧٩) ﴿[يوسف]

(١) المرادة : المراجعة وطلب الإذن منه برفق .
(٢) وذلك أنهم تالوا لأبيهم : ﴿يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بَضَاعَتَنَا وَذَاتُ الْيَمِينِ وَنَبْغِي أَعْلَانًا وَنَحْفَظُ أَحَدَنَا وَتَرَدَّدُوا كَيْلَ بَعِيرٍ﴾ [يوسف : ٦٥] قال ابن كثير في تفسيره (١٨٤ / ٢) : «وذلك أن يوسف عليه السلام كان يعطى كل رجل رجله حمل بعير» .

(٣) الميرة : هي الطعام يستأثره الإنسان أى يجلبه .

(٤) السقاية : هو إنباء من فضة كانوا يكيلون الطعام به ، وربما شربوا به . ويسمى أيضاً الصواع .

(٥) العبير : القاذئة ، والعبير القوم معهم درابهم وأحمالهم من الطعام . قال تعالى : ﴿أَتَيْنَاهَا الْعَبِيرَ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ [يوسف : ٧٠] أى : أيها القوم الراحلون .

(٦) زعيم : كفيل .

ويأمرهم سيدنا يوسف عليه السلام :

﴿ ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴾ (٨١)

[يوسف]

ويعودون إلى أبيهم الذي يعاتبهم : ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا... ﴾ (٨٢)

[يوسف]

ثم يأمرهم أن يعودوا مرة أخرى قائلاً :

﴿ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ... ﴾ (٨٣)

[يوسف]

وعندما عرفهم يوسف بنفسه وعلم منهم أن والدهم قد صار أعمى قال لهم : ﴿ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴾ (٩٣)

[يوسف]

ثم يأمرهم يوسف عليه السلام بأن يأتوا بأهلهم أجمعين . ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ ﴾ (٩٤)

[يوسف]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَرَفَعَ أَبْرِيهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ (٩٥) وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبْتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ... ﴾ (٩٦)

[يوسف]

وما يهمنا في كل ذلك آيتان اثنتان : الأولى هي قوله سبحانه : ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبْنَائِكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٩٦)

[يوسف]

(١) تَفَنِّدُونَ : أي تكذبون وتتهمون بالحرفِ وضعف الرأي والعقل .

(٢) العرش : سرير الملك .

وإسحق هو أبو يعقوب ، وإبراهيم هو الأب الثالث . وحين قال يوسف :

﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ^(١) آبَائِي ... (٢٨)﴾ [يوسف]

و«آبائي» جمع أب . وعندما أراد أن يذكر الأعلام من آبائه قال :

﴿إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ... (٢٨)﴾ [يوسف]

ويعقوب هو أبو يوسف ، وإسحق أبو يعقوب ، وإبراهيم أبو إسحق ،
إذن : فإبراهيم أب ، وإسحق أب ، ويعقوب أب . وهكذا نرى أن كلمة
«الأب» تطلق على الجد ، وآباء الجد إلى آدم . وإذا نظرت في سورة البقرة
تجد قول الحق سبحانه :

﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ
بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ... (١٣٣)﴾
[البقرة]

ومقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة آحاداً ، وهكذا يكون إبراهيم أباً ،
وإسماعيل أباً ، وإسحق أباً ، ولكن إسماعيل أخ لإسحق ، إذن فقد أطلق
الأب هنا وأريد به العم ، وهكذا نرى أنه إذا أُخِثَ بكلمة «أب» اسم معين
هو المقصود بها ، فالمعنى ينصرف إما إلى الجد وإما إلى العم ، وإن جاءت
من غير تحديد الاسم ، فهي تنصرف إلى الأب المباشر فقط .

والحق يقول في شأن إبراهيم مع أبيه :

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزرَ ... (٧٤)﴾ [الأنعام]

(١) الملة : الشريعة والدين .

لقد ذكر الحق هنا اسم الأب وحدده به «آزر»^(١) ولو أنه أبوه حقيقة لما قال آزر ، مثلما يأتيك إنسان ليسأل : أين أبوك ؟ هنا نفهم أن السؤال ينصرف إلى الأب المباشر ، لكن إذا قال : هل أبوك محمد هنا ؟ فهذا التحديد قد ينصرف إلى العم .

إذن : قول الله : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ ﴾ يبين لنا أن آزر ليس هو الصُّلب الذي انحدر منه رسول الله ، ولكنه عمه ، وبذلك نحل الإشكال واللفز الذي حير الكثيرين .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدْنَاهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَيَّرَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ^(٢) حَلِيمٌ^(٣)﴾ [التوبة]

و«الحليم» هو خلق يجعل صاحبه صبورا على الأذى صفوحاً^(٤) عن الذنب .

وقد شغل صحابة رسول الله ﷺ بإخوانهم المؤمنين ، الذين ماتوا قبل أن تكتمل عندهم أحكام الإسلام ؛ لأن منهج الإسلام نزل في «ثلاثة وعشرين عاماً» . وليس من المفروض فيمن آمن أن يأتي بكل أحكام

(١) آزر : اسم أعجمي . وقد اختلف في اسم أبي إبراهيم ، فالسبأون والمفسرون على أن اسم أبيه «تارخ» وبعضهم قال : «تارخ» وبعضهم قال : إنهما اسمان له كما لكثير من الناس وكما كان يعقوب عليه السلام فهو إسرائيل أيضاً . والبعض قال : إن تارخ اسم وآزر لقب . وقيل : إن آزر هو اسم للصنم الذي كانوا يعبدونه . انظر في هذا : تفسير القرطبي (٣/٢٥٤٤) ، وابن كثير (٢/١٤٩) وقصص الأنبياء لابن كثير (ص ١٠٤) ، ولسان العرب (مادة آزر) وقصص الأنبياء - عبد الوهاب النجار (ص ٩٣ - ٩٦)

(٢) آواه : كثير الدعا والتأوه خوفاً من الله .

(٣) الحليم : الصبر ، و«الحليم» صيغة مبالغة من الحلم ، أي : كثير الحلم ، و«الصبور» صيغة مبالغة من الصبر أي : كثير الصبر ، و«الصفوح» صيغة مبالغة من الصفح أي : كثير الصفح ، والصفح : هو العفو والمغفرة .

الإسلام عند بداية إيمانه ، بل قد يكون قد آمن فقط بالشهادة ، فاعتبر مسلماً ، ومثال هذا مخيريق اليهودي ^(١) الذي لم يصل ركعة واحدة في الإسلام ، لأن الحرب قامت بعد إسلامه مباشرة ، وقال : مالى كله لمحمد وسأذهب لأحارب معه ، وحارب فقتل ، وهكذا صار شهيداً . لأنه لم يمكث زمناً ينفذ فيه ما جاء به الإسلام قبل ذلك .

ومن باب أولى أن الذى مات قبل أن تتم أحكام الإسلام يعتبر مسلماً ، والذى مات مثلاً قبل أن تحرم الخمر تحريماً نهائياً ، أيقال : إنه عاصي أو كافر؟ لا ، إنه مسلم ، والذى مات قبل أن يعلم أن القبلة قد حولت من بيت المقدس إلى الكعبة يعتبر مسلماً ^(٢) وشاء الحق أن يبين للمسلمين ألا يحزنوا على هؤلاء ، فنزل الوحي :

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١٦٥)

[التوبة]

وهذا يوضح ما نعرفه في عرف التفتين البشرى أنه لا جريمة إلا بنص ، ولا عقوبة إلا بتشريع ، فنحن لا نعاقب إلا بعد تحديد الفعل الذى يعاقب عليه ، وأن يكون النص المحدد للجريمة والعقوبة سابقاً على الفعل .

إذن : لا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنص . والذى لم يبلغه

(١) مخيريق النضري الإسرائيلي من بنى النضر ، أسلم واستشهد في «أحد» ، وكان عالماً ، وقد أوصى بأمواله للنبي ﷺ فجعلها النبي ﷺ صدقة . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة (٧٣/٦) . وسيرة النبي ﷺ (٨٨/٣) .

(٢) عن ابن عباس قال : لما وُجِّه النبي ﷺ إلى الكعبة قالوا : يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس . فأنزل الله : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عِبَادَهُ ﴾ [البقرة] وأخرجه الترمذي في سننه (٢٠٨/٥) وقال : حسن صحيح . واخذكم في مستدركه (٢٦٩/٢) وصححه وأقره الذهبى . قال ابن حجر العسقلاني في الفتح (٩٨/١) : «الذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين هجرة أنفسهم وذكر أسمائهم ، ثم قال : فهؤلاء العشرة متفق عليهم» .

النص ؛ لأنه مات قبل أن يوجد النص ؛ لا تأخذه بالعقاب ؛ لأنه لا رجعية في القانون السماوي ، إنما الرجعية فقط عند البشر ، ولذلك نجد الحق يقول في كثير من الآيات : ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ...﴾ (٢٢) [النساء]

إذن : فلا تحزنوا على من مات من إخوانكم قبل أن يستكمل الإسلام كل أحكامه ، فإسلامهم هو ما بلغهم من هذه الأحكام ؛ فإن أدوها استورا بالذي يؤذيها بعد أن تتم أركان الإسلام كلها ؛ لذلك جاء قوله الحق :

﴿وَمَا كُنَّا إِلَّا أَنْ نُلْقِيَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى دِينِهِمْ فَنَسَوْنَ إِذْ كَانُوا يُمَادُّونَهُمْ﴾
 ﴿حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

وهنا الهداية هي هداية الدلالة حتى يبين لهم ما يتقون ؛ ﴿وَمَا كُنَّا إِلَّا أَنْ نُلْقِيَ الْقَوْمَ﴾ أى : ما كان الله ليحكم بضلالة قوم حتى يبين لهم ما يتقون . والتقوى التزام أمر الله ونهيه ، فإذا وافقوا البيان هداية معونة ، وإذا لم يوافقوا كانوا ضالين ، وقد حكم الله بضلالة عم إبراهيم وما حكم الله بضلالته إلا بعد أن بين له منهج الهداية .

وقد بين إبراهيم لعمه منهج الهداية فلم يهتد . ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم ألا يستغفر له .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾
 ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (١١٦)

ومادة الـ (م. ل. ك) يأتي منها «مالك» ، و«مَلِك» ، و«ملك» ، ومنها «مُلْك» ، ومنها «ملكوت» ، و«الملِك» هو ما تملكه أنت في حيزك ، فإن كان هناك أحد يملكك أنت ومن معك ويملك غيرك ، فهذا هو الملك ، أما ما اتسع فيه مقدور الإنسان أى الذى يدخل فى سياسته وتديره ، فاسمه مُلْك ، فشيخ القبيلة له ملك ، وعمدة القرية له ملك ، وحاكم الأمة له ملك ، ويكون فى الأمور الظاهرة . . . وأما الملكوت فهو ما لله فى كونه من أسرار خفية .

مثل قوله تعالى :

﴿وَكَذَلِكَ نَرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ...﴾ (٧٥) [الانعام]

وساعة ترى «تاء المبالغة» فى مثل «رهبوت» ، و«عظموت» تدرك أنها رهبة عظيمة .

إذن : إياك أن تفهم أن الله حين يمنحك أن تستغفر لأبائك ، وأنت إن قاطعتهم فذلك يخل بوجودك فى الحياة ؛ لأنهم هم ومن يؤازرهم داخلون فى ملك الله ، وما دام الله له ملك السموات والأرض ، فلا يضيرك أحد أو شيء ولا يفوتك مع الله فائت ، وما دام الله سبحانه موجوداً فكل شيء سهل لمن يأخذ بأسبابه مع الإيمان به .

والحق سبحانه يبين لنا أنه سبحانه وحده الذى بيده الملك ؛ فقال :

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ...﴾ (٢٦) [آل عمران]

وفى هذا القول الكريم أربعة أشياء متقابلة : ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ﴾ و﴿وتنزِعُ الْمُلْكَ﴾ ، وإيتاء الملِك فى أعراف الناس خير ، ونزعه فى أعراف الناس

شر ، وإعزاز الناس خير ، وإذلالهم شر ، ولم يقل الله بيده : « الخير والشر » . وإنما قال في كُلِّ : ﴿ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ﴾ .

إذن : فحين يؤتي الله إنساناً مُلكاً ؛ نقول : هذا خير وعليك أن تستغله في الخير . وحينما ينزع الله منه الملك نقول له : لقد طغيت وخفف الله عنك جيروت الطغيان ، فترعه الله منك فهذا خير لك . وإن أعزك الله ، فقد يعذبك حقاً ، وإن أذلهم الله ، فالمقصود ألا يطغوا أو يتجبروا . إذن : فكلها خير .

﴿ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ... ﴾ (٢٦)

[آل عمران]

ساعة تجد ملكاً عضوضاً^(١) ، إياك أن تظن أن هذا الملك العضوض قد أخذ ملكه دون إرادة الله ، لا ، بل هو عطاء من الله . ولو أن المملوك راعى الله في كل أموره لرقق عليه قلب ماله . ولذلك يقول لنا في الحديث القدسي : « أنا الله ملك الملوك ، قلوب الملوك ونواصيها بيدي » فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة ، وإن هم عصوني جعلتهم عليهم عقوبة ، فلا تشتغلوا بسبب الملوك ، ولكن أطيعوني أعطفهم عليكم .

وما دام الأمر كذلك ، فلا بد أن نعرف أن كل حادث له حكمة^(٢) في الوجود .

(١) الملك العضوض : هو ملك شديد فيه ظلم وقهر . وهي من صيغ المبالغة . والعضوض : جمع عض وهو الخبيث الشرس . وسمي هذا الملك عضوضاً لأنه يعض الناس .

(٢) الحكمة : الصواب والسداد والحق والعلم والمعدل والحلم والنبوة والقرآن والإنجيل فاك تعالى : ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (٢٦) [البقرة] .

وإن رأيت واحداً قد أخذ الملك وهو ظالم^(١) ، فاعلم أن الله قد جاء به ليربى به المملوكين ، وسبحانه لا يربى الأشرار بالأخيار ؛ لأن الأخيار لا يعرفون كيف يربون^(٢) ؛ وقلوبهم تمثلى بالرحمة ؛ ولذلك يعلمنا سبحانه :

﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا ...﴾ (١٦٩) [الأنعام]

والخير لا يدخل المعركة بل يشاهد الصراع من بعيد ، ويجرى كل شيء بعلم الله ؛ لأنه سبحانه له ملك السموات والأرض وهو الذى يحيى ويميت ، فإياك أن تُفْتَنَ فى غير خالقك أبداً ؛ لأن الخلق مهما بلغ من قدرته وطغيانه ، لا يستطيع أن يحى نفسه من أغيار الله فى كونه ؛ ولذلك فليأخذ المؤمن من الله ولياً له ونصيراً .

ويعد أن قال لنا سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يأتى لنا بالأمر الذى يظهر فيه أثر القدرة ، ولا يشاركه فيه غيره ، فقال : ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ . وقال بعض العلماء فى قوله : ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ أنه سبحانه « يحيى الجماد » ، « يميت الحيوان » ؛ لأنهم ظنوا أن الحياة هى الحس والحركة التى نراها أمامنا من حركة وكلام وذهاب وإياب ، ونسوا أن الحياة

(١) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : ... إن الله عز وجل يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ، ولا يعطى الدين إلا لمن أحب . قطعة من حديث أخرجه أحمد فى مسنده (٢٨٧/١) والحاكم فى مستدركه (٣٣/١) (٤٤٧/٢) (١٦٥/٤) ، وصححه ووافقه الذهبي ، وعزاه الهيثمي فى مجمع الزوائد (٢٦٨/١٠) لأحمد وقال : رجاله وثقوا ، وفى بعضهم خلاف .

(٢) القرية هنا بمعنى التأديب والزرع ، وهذا بلمح دقيق جداً ، قاله سبحانه يعلم من قلوب المؤمنين الرحمة والراقة والركة والعمو والصفح ، ولذلك عند تطبيق حد الزنا مثلاً قال سبحانه : ﴿الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢٤) [النور] .

هى ما أودعه الله فى كل ذرة فى الكون ، مما تؤدى به مهمتها ، فى ذرة الرمل حياة ، والجبل فيه حياة ، وكل شىء فيه حياة ، بنص القرآن حيث يقول :

﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ... ﴾ (٤٢) [الأنفال]

إذن : فالحياة مقابلها الهلاك ، وفى آيات أخرى يقابل الحياة الموت ،
فالهلاك هو الموت . فإذا قال الحق سبحانه :

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ... ﴾ (٨٨) [الفصم]

إذن : فكل شىء قبل أن يكون هالكا كان حيا ، وهكذا نعرف أن الحياة ليست هى الحس والحركة الظاهريين ، وبعد التقدم العلمى الهائل فى المجاهر الدقيقة تكشفت لنا حركة وحس كائنات كنا لا نراها ، وإذا كان الإنسان قد ترصل بالآلات التى ابتكرها إلى إدراك ألوان كثيرة من الحياة فيما كان يعتقد أنه لا حياة فيها ، إذن : فكل شىء فى الوجود له حياة تناسبه فهو جئت بمعدن مثلاً وتركته ستجده تأكسد ، أى حدث فيه تفاعل مع مواد أخرى . . فهذه حياة .

بعد ذلك يقول الحق :

﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ
مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ
تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١١٧)

قلنا : إن التوبة لها مراحل ، فهناك توبة شرعها الله ، ومجرد مشروعية التوبة من الله رحمة بالخلق ، وهي أيضا رحمة بالذنب ؛ لأن الحق سبحانه لو لم يشرع التوبة لاستشرى الإنسان في المعاصي بمجرد انحرافه مرة واحدة ، وإذا استشرى في المعاصي فالمجتمع كله يشقى به ، إذن : فمشروعية التوبة نفسها رحمة بمن يفعل الذنب ، وبمن يقع عليه الذنب ، وقبول التوبة رحمة أخرى بمن عمل الذنب . وأنت إذا سمعت قوله الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ... ﴾ (١١٨)

[التوبة]

فافهم أن تشريع التوبة إنما جاء ليتوب العباد فعلاً ، وبعد أن يتوبوا ، يقبل الله التوبة .

والحق هنا يقول : ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ وعطف^(١) على النبي ﷺ ﴿ أَلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ﴾ ، فأى شيء فعله رسول الله ﷺ حتى يقول الله : ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ ؟! ونقول : ألم يقل الحق سبحانه له :

﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِلَّتْ لَهُمْ ... ﴾ (١٢)

[التوبة]

فحين جاء بعض المنافقين واستأذنوا النبي ﷺ في التخلف عن الغزوة^(٢) ، فأذن لهم ، مع أن الله سبحانه قال :

﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً^(٣) ... ﴾ (١٧)

[التوبة]

(١) العطف هو إشتراك شيئين أو أكثر في حكم ما .

(٢) هي غزوة تبوك ، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله ﷺ ، وقد كانت في شهر رجب عام تسع من الهجرة ، وقد كانت في شدة حر وجذب وعُسْر ينما المدينة بها الظلال والأشجار وقد طابت الثمار ؛ ولذلك كانت اعتحاشاً عسيراً لزلزل القلوب ، وتراوحت ردود الأفعال تجاه الاستجابة للنفس على حسب الإيمان الذي يسكن القلوب .

(٣) خبالاً : المراد : أصابكم بالفساد والاضطراب وعدم الثبات أمام الأعداء .

إذن : فرسول الله ﷺ كان بالفطرة السليمة قد اتخذ القرار الصائب ، ولكن الحق سبحانه لا يريد أن يتبعوا فطرتهم فقط ، بل أراد أن يضع تشريعاً محدداً .

و شاء الحق سبحانه أن يخبرنا بأنه قدم العقول لرسول الله ﷺ ؛ لأنه أذن لمن استأذنه من المنافقين ألا يخرجوا إلى القتال ، وهناك أشياء يأخذها الله على عبده ؛ لأن العبد قام بها ضد صالح نفسه ، ومثال هذا من حياتنا والله المثل الأعلى : أنت إذا رأيت ولدك يذاكر عشرين ساعة في اليوم ؛ فإنك تدخل عليه حجراته لتأخذ منه الكتاب أو تطفيء مصباح الحجرة ، وتقول له : « قم لتنام » . وأنت في هذه الحالة إنما تعنف عليه لأنك تحبه ، لا ، لأنه خالف منهجاً ، بل لأنه أوغل في منهج وأسلوب عمل يرهق به نفسه ^(١) .

وحين سمع النبي ﷺ لقوم أن يتخلفوا ، فهل فعل ذلك ضد مصلحة الحرب أم مع مصلحة الحرب ؟ إنهم لو اشتركوا في الحرب لكثرت ثوابهم حتى ولو حرسوا الأمتعة أو قاموا بأي عمل ، إذن : فإذا نهى الله ﷻ لهم بالتخلف هو تصعيب للأمر على نفسه .

ولذلك نجد أن كل عتب على نبي الله ، إنما كان عتياً لصالحه لا عليه فسبحانه يقول له :

﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ... ﴾ (١)

[التحريم]

(١) عن أنس بن مالك قال : دخل رسول الله ﷺ المسجد وحبل عدوه بين ساريتين . فقال : ما هذا؟ قالوا : لزيّن . فصلى . فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال : « حلقوه » . لبصل أحدكم نشاطه . فإذا كسل أو فتر فعد . أخرجه البخاري في صحيحه (١١٥٠) ، ومسلم في صحيحه (٧٨٤) .

والنبي ﷺ لم يحل ما حرم الله بل حرم على نفسه ما أحل الله له ، وهذا ضد مصلحته ، وكان الحق يسأله : لماذا ترهق نفسك ؟ . إذن : فهذا عتب لمصلحة النبي ﷺ ، وأيضاً حين جاء ابن أم مكتوم ^(١) الأعمى يسأل رسول الله في أمر من أمور الدين ، وكان ذلك في حضور صناديد قريش ^(٢) ، فالتفت ﷺ إلى الصناديد وهم كافرون ، يريد أن يلين قلوبهم ، وترك ابن أم مكتوم ، فنزل القول الحق :

﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) ﴾ [عبس]

وابن أم مكتوم جاء ليستفسر عن أمر إيماني ، ولن يجادل مثلاً يجادل صناديد قريش ، فلماذا يختار الرسول ﷺ الأمر الصعب الذي يحتاج إلى جهد أكبر ليفعله ؟ . إذن : العتب هنا لصالح محمد ﷺ ، وحين يقول الحق له :

﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ .. (٤٢) ﴾ [التوبة]

ثم جاء هنا في الآية بالمهاجرين والأنصار معطوفين على رسول الله ، وذلك حتى لا يتخرج واحد من المهاجرين أو الأنصار من أن الله تاب عليه ، بل التوبة تشمله وتشمل الرسول ﷺ نفسه ؟ فلا تخرج ^(٣) .

(١) المشهور أن اسمه عبد الله ، ويقال : عمرو . أما أم مكتوم فهي عاتكة بنت عبد الله . أسلم قديماً بحكمة وكان من المهاجرين الأولين . استخلفه رسول الله ﷺ على المدينة ١٣ مرة أثناء خروجه في الغزوات . (الإصابة في تمييز الصحابة ٤ / ٢٨٥) .

(٢) صناديد قريش : عظمائهم ، وعلية القوم لهم . وهم هنا : عتبة بن ربيعة والحكم بن هشام (أبو جهل) والعباس بن عبد المطلب ، وقد كان يرجو إسلامهم . وقد أتى ابن أم مكتوم رسول الله ﷺ فجعل يقول : أروشدني : وعند رسول الله ﷺ رجل من عظماء المشركين . فجعل النبي ﷺ يعرض عنه ويقبل عليه الآخر ويقول : «أترى بما أقول بأساً ؟» فيقول : لا . ففى هذا أنزلت ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) ﴾ [عبس] أخرجه الترمذي في سننه (٢٣٣١) وقال : حديث غريب . وابن حبان (١٧٦٩) - موارد الطمان .

(٣) وقد قال بعض العلماء : إنما ذكر النبي ﷺ في التوبة ؛ لأنه لما كان سبب ثوبتهم ذكر معهم . نقله القرطبي في تفسيره (٤ / ٣٦٠) .

وهذه المسائل التي حدثت كان لها مبررات ، فقد قال الحق : ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ﴾ ويزيغ : يميل ، أى : يترك ميدان المعركة كله ، لأنها كانت معركة فى ساعة العسرة ، ومعنى العسرة الضيق الشديد ، فالمسافة طويلة ، والجنود الذين سيواجهونهم هم جنود الروم ، والجو حارٌ ، وليس عندهم رواحل^(١) كافية ، فكل عشرة كان معهم يعير واحد ، يركبه واحد منهم ساعة ثم يتزل ليركبه الثانى ، ثم الثالث ، وهكذا ، ولم يجدوا من الطعام إلا التمر الذى توالد فيه الدود .

وقد بلغ من العسرة أن الواحد منهم كان يمسك التمرة فيمصها بفيه يستحلها قليلاً ، ثم يخرجها من فيه ليعطيها إلى غيره ليستحلها قليلاً ، وهكذا إلى أن تصير على النواة ، وكان الشعير قد أصابه السوس ، وبلغ منه السوس أن تعفن ، وقال من شهد المعركة : « حتى إن الواحد منا كان إذا أخذ حفنة من شعير ليأكلها يمسك أنفه حتى لا يتأذى من رائحة الشعير » . كل هذه الصعاب جعلت من بعض الصحابة من يرغب فى العودة . ولا يستكمل الطريق إلى الغزوة .

إذن : فالثبوت كانت عن اقتراب زيغ قلوب فريق منهم . وجاء الحق بتقدير ظرف العسرة ، ولذلك تنبأ بالخواطر التي كانت فى نواياهم ومنهم أيضاً من همّ ألا يذهب ، ثم حدثته نفسه بأن يذهب مثل أبى خيثمة^(٢) الذى بقى من بعد أن رحل رسول الله ﷺ إلى الغزوة ومرت عشرة أيام ، ودخل الرجل بستانه فوجد العريشين^(٣) ، وعند كل عريش زوجة له حسناء ، وقد

(١) رواحل : جمع راحلة ، وهى كل يعير قادر على سفرك ، سواء كان ذكراً أو أنثى .

(٢) هو عبد الله بن خيثمة الأنصارى السامى ، شهد أحداء ، وبقى إلى خلافة يزيد بن معاوية ، انظر الإصابة (٥٣/٧) وانظر (٦٣/٤) .

(٣) العريش : شئ يشبه الخيمة تكون داخل البستان مظلة بسعف النخيل .

طَهَتْ كُلَّ مِنْهُمَا طَعَاماً ، وَهَكَذَا رَأَى أَبُو خَيْثَمَةَ الظَّلَالُ الْبَارِدَةَ ، وَالشَّمْرَ الْمَذَلَّى ، فَمَسَّه نَضْحَةً مِنْ صَفَاءِ النَّفْسِ ؛ فَقَالَ : "رَسُولُ اللَّهِ فِي الْفَيْحِ - أَى الْخَرَارَةِ الشَّدِيدَةِ جَدًّا - وَالرَّيْحَ ، وَالْقُرَّ وَالْبَرْدَ ، وَأَنَا هُنَا فِي ظِلِّ يَارِدٍ ، وَطَعَامٍ مَطْهُورٍ ، وَامْرَأَتَيْنِ حَسَنَاتَيْنِ ، وَعَرِيْشٍ وَثِيرٍ"^(١) ، وَاللَّهُ مَا ذَلِكَ بِالنِّصْفَةِ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَأَخَذَ زِمَامَ رَاحِلَتِهِ وَرَكِبَهَا فَكَلَّمَتْهُ الْمُرَاتَانِ ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَذَهَبَ لِيَلْحَقَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرَى شَيْخَ رَجُلٍ مُقْبِلٍ . فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ : «كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ»^(٢) ، وَوَجَدَهُ أَبَا خَيْثَمَةَ ، هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ الْحَقُّ :

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ^(٣) مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (١١٧)

[التوبة]

وَفِي وَاقِعَةِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ رَاوَدَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا وَتَابَ اللَّهُ أَيْضًا عَلَى آخَرِينَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ، قَتَابَ الْحَقُّ عَلَيْهِمْ حِينَ قَالَ :

(١) وَثِيرٌ : نَاعِمٌ . يَفْصِدُ الْوَسَائِدَ وَالْقُرَشَ الَّتِي فَرَشَتْ دَاخِلَ الْعَرِيْشِ .
النِّصْفَةُ : الْإِنْصَافُ وَالْعَدْلُ . زِمَامُ الرَّاحِلَةِ : الْحَبْلُ الَّذِي يُقَادُّ بِهِ الْبَحِيرُ .
(٢) قِصَّةُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَرَدَتْ تَامَةً فِي السِّيَرَةِ النَّبَوِيَّةِ لِأَبْنِ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ (١/ ٥٢٠) وَذَكَرَ ابْنُ هِشَامٍ أَيْضًا لِأَبِي خَيْثَمَةَ فِي هَذَا :

لَمَّا رَأَيْتُ النَّاسَ فِي الدِّينِ تَفَقُّوا	أَتَيْتُ النَّسِيَّ كَانَتْ أَعْيُنُهَا وَأَحْرَمًا
وَمَا يَمُتُّ بِالْيَمْنِ يَدِي لِمُحَمَّدٍ	فَلَمْ أَكْتَسِبْ إِثْمًا وَلَمْ أَلْغُشْ مُحَرَمًا
تَرَكْتُ خُضْيِيًّا فِي الْعَرِيْشِ رَصْرَمَةً	صَفَايَا كَرَامًا يُسْرَهَا قَدْ تَحَنَّنًا
وَكُنْتُ إِذَا شِئْتُ لَمْتُ مَنْ أَسْمَحْتُ	إِلَى الدِّينِ نَفْسَ شَعْرَةٍ حَيْثُ يَتَمَّا

خُضْيِيًّا : الْمَرْأَةُ قَدْ خُضِيَتْ بِذِيهَا بِالْحَنَاءِ . صَرَمَةً : مَجْمُوعَةٌ مِنَ النَّخْلِ .
صَفَايَا : قَدْ تَحَمَّلَتْ بِالْتِمَرِ . بِسَرَهَا : التَّمَرُّقُلُ أَنْ يَطِيبَ .
لَحْمًا : أَى : أَخَذَ فِي الْإِرْطَابِ ، فَاسْوَدَّ .

وَقَدْ وَرَدَ قَوْلُهُ ﷺ : «كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ» فِي حَدِيثِ تَوْبَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ (٢٧٦٩) .
(٣) الْعُسْرَةُ : مِنَ النِّقَّةِ وَالْعَظَرِ وَالزَّادِ وَالْمَاءِ .

سُورَةُ التَّوْبَةِ

﴿٥٥٥٢﴾

﴿وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٠٦)

[التوبة]

وأرجأ الحق أمر آخرين نزل فيهم قوله :

﴿وَأَخْرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ...﴾ (١٠٦)

[التوبة]

وما دام الله قد قال : ﴿مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ﴾ أي : ما بَثَّ الله سبحانه في أمرهم بشيء ، فلا بد من الانتظار إلى أن يأتي أمر الله ، ويجب ألا نتعرض لهم حتى يأتي قول الله . وناب أيضاً على الثلاثة ^(١) الذين خلفوا ، في قوله سبحانه :

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (١١٨)

قد يظن أحد أن (خَلَفُوا) هنا تدل على أن أحداً قال لهم : اقعدوا عن الخروج مع رسول الله ﷺ ، ولكن لم يقل لهم أحد هذا . إنما (خَلَفُوا) معناها : لم يظهر أمر الشارع فيهم كما ظهر في غيرهم ، بل قال الحق فيهم من قبل : ﴿وَأَخْرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ﴾ ، وما دام قد تأخر فيهم الحكم فلا بد من الانتظار .

(١) الثلاثة هم : كعب بن مالك ، وملال بن أمية ، ومروارة بن ربيعة .

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ
وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ
اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (٩١٨)

[التوبة]

ونعلم أن الإنسان إذا شغله همٌ يحدث نفسه بأن يترك المكان الذي
يجلس فيه ، ويسبب له الضيق ، لعل الضيق ينفك ^(١) . ولكن هؤلاء الثلاثة
قابلوا الضيق في كل مكان ذهبوا إليه حتى ضاقت عليهم الأرض بسعتها ،
فلم يجد واحد منهم مكاناً يذهب إليه ، وهذا معناه أن الكرب الذي
يحيطهم قد عمَّ ، والإنسان قد تضيق عليه الأرض بما رحبت ولكن نفسه
تسعه .

والحق يقول عنهم : ﴿وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ أي : ضاقت عليهم
الأرض بما رحبت ، وضاقت عليهم أنفسهم أيضاً ، فقد تخلف الثلاثة عن
الغزوة ، لا لعذر إلا مجرد الكسل والتواني ، وأمر رسول الله ﷺ
المسلمين بمقاطعتهم ، فكان كعب بن مالك ^(٢) يخرج إلى السوق فلا يكلمه
أحد ، ويذهب إلى أقربائه فلا يكلمه أحد ، ويتسور ^(٣) عليهم الشيطان
لعلهم ينظرون إليه ، فلا ينظرون إليه .

(١) ينفك : يتخلص منه الإنسان . ومنه « فك الرقبة » أي : تخليصها من العبودية والرق . قال ابن
الأعرابي : فك فلان أي خلص وأرجع من الشيء . [لسان العرب - مادة : فكك] .

(٢) كان كعب بن مالك يجاهد الناس ويخرج للناس يتلمس منهم أن يكلموه ، أما صاحبه مرارة بن الربيع
وهلال بن أمية فقد لزمأبيتهما ، أما هو فيقول : « كنت أتى رسول الله ﷺ فأسلم عليه ، وهو في
مجلسه بعد الصلاة ، فأقول في نفسي : هل حرك شفيعه برد السلام أم لا ؟ ثم أصلى قريباً منه وأسارقه
النظر ، فإذا أقبلت على صلاتي نظرتني ، وإذا التفت تحوّه أعرض عني » .

(٣) تسور : تسلق الحائط حتى علاه . ومنه قوله تعالى : ﴿وَهَلْ أَتَاكَ مَا الْخَصَمُ إِذْ تُسَوِّرُوا الْعُرَابَ﴾ (٩١)
[ص] .

وبعد ذلك يتصاعد الأمر في عزل هؤلاء ، حتى تعدى إلى نسائهم ، فأمرهم رسول الله ﷺ بألا يقربوا نساءهم^(١) هكذا بلغ العزل^(٢) مبلغاً شديداً ودقيقاً ، فقد كان التحكم أولاً في المجتمع ، ثم في الأقارب ، ثم في خصوصيات السكن وهي المرأة ، حتى إن امرأة هلال بن أمية ذهبت إليه وقالت : يا رسول الله إن هلال بن أمية ، رجل مريض ضعيف ، وأنا أستاذك في أن أصنع له ما يقيمه ، قال لها : « ولكن لا يقربتك » . قالت : والله يا رسول الله ما به حركة إلى شيء ، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا . وذهب بعض المسلمين إلى كعب بن مالك ليبلغوه أن رسول الله صرح لامرأة هلال أن تخدمه ، وقالوا له : اذهب إلى رسول الله واستأذنه أن تخدمك امرأتك .

قال : إن هلالاً رجل شيخ ، فماذا أقول لرسول الله وأنا رجل شاب ؟ والله لا أذهب له أبداً .

وظل الثلاثة في حصار نفسي ومجتمعي لمدة خمسين يوماً إلى أن جاء الله بالتوبة ، وفي هذا تمحيص^(٣) لهم ، فكعب بن مالك - على سبيل المثال - يقص عن حاله قبل الغزوة قائلاً : « لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة » ، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة . أي : أنه لم يكن له عذر يمنعه .

بعد ذلك يجيء البشير بأن الله قد تاب عليه ، فيأتي واحد من جبل سلع

(١) وفي هذا يقول كعب : « حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبت الرحي إذا رسول الله ﷺ يأتي ، فقال : إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعزل امرأتك . فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : لا ، بل اعتزلها فلا تقرنها » .

(٢) وهو ما يسمى بالعزل العام اجتماعياً وأسياً ونفسياً .
(٣) تمحيص : ابتلاء واختبار وتخليص من الذنوب . وقد بلغ البلاء مداه بكعب أن ملك غسان بعث له كتاباً يقول له فيه : « قد بلغنا أن صاحبك - يقصد محمداً - قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيق فالحق بنا نواسك » . فألقى به كعب بعد قرأته في النار .

فيقول: يا كعب أبشر بخير يوم مرّ عليك . فقد أنزل الله فيك قرآناً وأنه تاب عليك .

قال كعب: فلم أجد عندي ما أهديه له لأنه بشرني إلا ثوبيّ فخلعتهما وأعطيتهما له ، ثم استعرت ثوبين ذهبت بهما إلى مسجد رسول الله ﷺ .

وقال: يا رسول الله ، إن من تمام توبتي أن أنخلع من مالى - الذى سبّب لى هذا العقاب - صدقة إلى الله وإلى رسوله ﷺ .^(١)

إذن: فتأخر الحكم كان المراد منه تمحيص هؤلاء ، وإعطاء الأسوة لغيرهم . فحين يرون أن الأرض قد ضاقت عليهم بما رحبت ، وكذلك ضاقت عليهم أنفسهم يتقنون من قول الحق:

﴿وَطُوبُوا أَنْ لَمْ تَلْجَأْ^(٢) مِنَ اللَّهِ إِلَى إِلَهِهِ...﴾ (١١٨)

أى : أن أحداً لا يجير إلا الله ، وسبحانه يجير من نفسه . كيف ؟ أنت تعلم أنك ساعة لا يجيرك إلا من يتعقبك ، فاعلم أنه لا سلطان لأحد أبداً ؛ ولذلك نقول: أنت تلجأ إلى الله لا من خلقه ، ولكنك تلجأ^(٣) إلى الله ليحميك من الله ، فسبحانه له صفات جلال وصفات جمال ، وتتمثل صفات الجلال فى أنه : قهار ، وجبار ، ومتقم ، وشديد البطش ، إلى آخر تلك الصفات . وفى الحق سبحانه صفات جمال مثل غفور ، ورحيم ، وغيرها ، فإذا ما أذنب الإنسان ذنباً ، فالمجال فى هذه الحالة أن يُعاقب من صفات الجلال ، ولا ينفع العبد وقاية من صفات الجلال إلا صفات الجمال .

(١) فقال له رسول الله ﷺ : « أمسك بعض مالك فهو خير لك » . فقال كعب: فإني أمسك سهمي الذى يخير . والحديث بقوله أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٤١٨) ومسلم (٢٧٦٩) .

(٢) ملجأ : المقل والملاذ والمجير .

(٣) اللجوء يكون إلى صفات الجمال للحماية من صفات الجلال ، وهنا يكون اللجوء إلى الله ليحميك من الله .

وكلنا يعلم أن رسول الله ﷺ قد دعا الله بقوله: «أعوذ بك منك»^(١)

أي: أعوذ بصفات الجمال فيك من صفات جلالك، فلن يحسبني من صفات جلالك إلا صفات جمالك.

ولذلك حينما جاء في الحديث الشريف عن آخر ليلة من رمضان قوله ﷺ:

« فإذا ما كانت آخر ليلة من رمضان تجلّى الجبار بالمغفرة » .

يظن بعض الناس أن هذه المسألة غير منطقية ، فكيف يتجلّى الجبار بالمغفرة ؟ ألم يكن من المناسب أن يقال : «يتجلّى الغفار» ؟ ونقول : لا ؛ فإن المغفرة تقتضى ذنباً ، ويصبح المقام لصفة الجبار ، وهكذا تأخذ صفة الرحمة من صفة الجبار سلطتها ، وكأنا نقول : يا جبار أنت الحق وحلّك ، لكننا نتشفع بصفات جمالك عند صفات جلالك . هذا هو معنى : «يتجلّى الجبار بالمغفرة» .

وقد سمع الأصمعي^(٢) - وهو يطوف - مسلماً عند باب الملتزم ، يقول : اللهم إني أستحي أن أطلب منك المغفرة ؛ لأنى عصيتك ، ولكنى تطلعتُ فلم أجد إلهاً سواك .

فقال له : يا هذا ، إن الله يغفر لك لحسن مسألتك^(٣) .

(١) قطعة من حديث أخرجه مسلم (٤٨٦) وأحمد في مسنده (٥٨/٦ ، ١٢٠) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : لقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفرائض ، قالت مسته ، فوقع يدي على بطن قدميه وهو في المسجد . وهما منصوبتان وهو يقول : « اللهم أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » .

(٢) الأصمعي : هو عبد الملك بن قريب أبو سعيد الأصمعي ، أحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان ، مولده ووفاته في البصرة عن ٩٥ عاماً ، وتوفي عام ٢١٦ هـ . الأعلام للزركلي (٤/١٦٢) .

(٣) وما يروى أيضاً عن الأصمعي في نفس هذا المعنى أنه سمع أعرابياً يدعو الله وهو يقول : هربت إليك بنفسى ، يا ملجأ الهارين بأنفك الذنوب ، أحملها على ظهري ، لا أجد شافعاً إليك إلا معرفتى بأنك أكرم من قصد إليه المضطرون ، وأعمل فيما لديه الراغبون . انظر : الأملاني لأبي على القالي (١/٣٢) .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ﴾ والتوبة أولاً - كما عرفنا - هي تشريعها ، ثم تأتي التوبة بالقبول ، وقوله : ﴿ لِيَتُوبُوا ﴾ أى : أنها تصبح توبة رجوع وعودة إلى ما كانوا عليه قبل المعصية .
ويُنهي الحق الآية بقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الشَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ فلا تَوَّاب ولا رحيم سواء سبحانه وتعالى .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ

الصَّادِقِينَ ﴾ (١١٩)

وساعة ينادى الحق عز وجل عباده المؤمنين ، فهو سبحانه إما أن يتاديبهم بحكم يتعلق بالإيمان ، وإما أن يتاديبهم بالإيمان ويطلب منهم الإيمان مثل قوله الحق :

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا آمِنُوا ^(١) بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ... ﴾ (١٣٦) [النساء]

والحق سبحانه يُبين للذين آمنوا به قبل أن يخاطبهم ، أنه من الممكن أن يؤمن الإنسان ثم يتذبذب فى إيمانه ، فيطلب منه الحق «دوام الإيمان» . فإذا طلب الله من عباده ما كان موجوداً فيهم ساعة الخطاب ، فالمطلوب دوامه ، وإن طلب منهم حكماً يتعلق بالإيمان ، فهو يوجههم إلى الاستماع وتطبيق ما يطلب منهم ، ومثال هذا قول الحق سبحانه :

﴿ اتَّقُوا اللَّهَ ... ﴾ (١١٩)

[التوبة]

(١) وهنا يقول المعارف بالله : إن الإيمان إما أن يطلب على جهة الهداية ، وإما على جهة الدلالة ، وإما على جهة المعية ؛ فإيمان الهداية بالإمراث ، وإيمان الدلالة بالانتحال مع المدركات ، وإيمان المعية بالاختيار ، فالدعاء إذا تكرر مطلوبة فهو مقامات إيمانية ، مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٢) [الأنفال] .

وكلمة ﴿اتَّقُوا﴾ تعنى : اجعلوا بينكم وبين الله وقاية ، ويتساءل البعض : هل يطلب أحد من الإنسان أن يجعل بينه وبين ربه وقاية ؟ إن العبد المؤمن يطلب أن يكون فى معية الله . وهنا تأتى ضرورة فهم صفات الجلال وصفات الجلال . إن قوله سبحانه : ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ يعنى : اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال وقاية ، مثلما قال سبحانه : ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ﴾ [البقرة] لأن النار من جنود صفات الجلال ، فاجعلوا بينكم وبين الله وقاية من صفات الجلال .

وهنا يقول الحق : ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ ، وفسر بعض العلماء قوله : ﴿كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ بمعنى كونوا من الصادقين ، أى : أن «مع» هنا بمعنى «من» والمقصود أن يعطى هذا القول معنى إجمالياً عاماً . لكنى أقول : هناك فرق بين ﴿كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ و«كونوا من الصادقين» ، فقوله الحق : ﴿كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ أى : التحموا بهم فتكونوا فى معيشتهم ، وبعد أن تلتحموا بهم يأتى الذين من بعدكم ويجدونكم مع الصادقين .

ويقتضى الأمر هنا أن نتذكر ما سبق أن قلناه عن النسبة الكلامية والنسبة الذهنية ، فأى قضية نمر على ذهنك قبل أن تقولها هى نسبة ذهنية ، مثل قولك : «محمد زارنى» ، وأنت قبل أن تقول هذه العبارة جاء إلى ذهنك أن تنطقها ، وهذه «نسبة ذهنية» . ومن يسمعك لا يدرك بها ، ولكونك المتكلم فأنت وحدك الذى تدرك بها ، فإذا ما نطقتها وسمعها منك المخاطب ، علم أن نسبة ذهنية جاءت فى ذهنك فترجمتها قولاً بالنسبة الكلامية . فحين قلت : «محمد زارنى بالأمس» ، جاءت فى ذهنك قبل أن تقولها ، فلما سمعها السامع عرف أن هناك نسبتين : نسبة سمعها عن نسبة عندك .

وحين يمتص السامع هذا القول ، يعلم أن هناك واحداً فى الواقع اسمه محمد وعلم منك أنه قد زارك ، وخبرته معك دائماً أنك صادق ، إذن :

فالصدق ^(١) هو أن تتطابق النسبة الكلامية مع الواقع . أما إذا قلت : إن محمداً قد سافر إلى أمريكا ، وهو لم يسافر ، فهذا يعنى أن النسبة الكلامية لم تتطابق مع النسبة الواقعية وهذا هو الكذب . إذن : فهناك «نسبة ذهنية» و«نسبة كلامية» و«نسبة واقعية» . فإن تطابقت النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية ، فذلك هو الصدق ، وإن لم تتطابق يكون الكذب .

وكل نسبة تقولها تحتمل أن تكون صادقة أو كاذبة ، والفصل في هذا الأمر هو الواقع ، هل يتطابق ما تقول مع الواقع أم لا ؟ . أما إن قلت لك : «زُرْ فلاناً» فهذه نسبة إنشاء ، لأن الواقع يأتى بعدها ، لا قبلها .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ والصدق هو الخلَّة ^(٢) التى تجمع كل الإيمان ، ولتر التطبيق لذلك فى قصة الرجل البدوى الذى ذهب إلى رسول الله ﷺ وقال : يا رسول الله ، إن فى ثلاث لا أقدر على التحلى عنها أبداً ، أما الأولى فهى النساء ، وأما الثانية فهى الخمر ، وأما الثالثة فهى الكذب ، وقد جئتكم يا رسول الله ، لاختار لى خصلة ^(٣) من الثلاثة وتقوينى عليها ، وأعاهد ربنا عليها . فاختار رسول الله ﷺ للأعرابى أن يتوب عن الكذب ، وأن يتحلّى بالصدق ، فقال له : كن صادقاً وما عليك . وحين أحب الأعرابى أن يشرب كأس خمر ؟ تسأل : وماذا إن سألتى النبى ﷺ أشربت الخمر ؟ وامتنع عن الخمر حتى لا يكذب على الرسول . وحين جاء ليختلس النظر إلى امرأة ، قال لنفسه : « وماذا إن سألتى ﷺ وكيف أخزى نفسى بصفة لا تليق بمسلم ؟ فامتنع عن النظر إلى المحارم ، وهكذا سيطر الصدق على الرجل فهذب سلوكه . وحين سئل رسول الله ﷺ : أياكون المؤمن جباناً ؟ فقال : نعم .

(١) أن تتطابق النسبة الكلامية مع الواقع فهو الصدق ، وإذا خالفت النسبة الكلامية الواقع كان الكذب ، وهذا ما ذهب إليه علماء البلاغة والمنطق .

(٢) الخلَّة : الصفة والخلق ، جمعها خلال .

(٣) الخصلة : الخلَّة والصفة . جمعها خصال وخصلات .

سُورَةُ الْبُورَةِ

٥٥٦١

فَقِيلَ لَهُ : أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ بِخِيَالاً ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَقِيلَ لَهُ : أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَاباً ؟
فَقَالَ : لَا ^(١) . لِأَن مَدْخَلَ الْإِيمَانِ هُوَ التَّصَدِيقُ بِالْقَضِيَّةِ الْعَقْدِيَّةِ الْجَازِمَةِ ،
وَهَكَذَا تَجَدُّ أَنَّ الصَّدَقَ هُوَ «رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ» .

وَقَوْلُهُ الْحَقُّ : ﴿ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ أَي : لَا تَقُولُوا كَلَاماً لَا يَصَادِفُهُ
الْوَاقِعُ ، وَكَذَلِكَ إِيَّاكُمْ أَنْ تَقُولُوا كَلَاماً تَنَاقُضُهُ أَعْمَالُكُمْ ، لِهَذَا يَقُولُ الْحَقُّ
سُبْحَانَهُ :

﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (٢) كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا
تَفْعَلُونَ (٣) ﴿

[الصف]

وَفِي سُورَةِ الْبُقُرَةِ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿ لَيْسَ الْبِرُّ ^(١) أَنْ تَوَلَّوْا وَجْوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَآتَى الزَّكَاةَ ... ﴾ (١٧٧) ﴿

[البقرة]

وَلِنَسْبِهِ إِلَى الْمَلَا حِظِّ الدَّقِيقَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، فَقَدْ قَالَ الْحَقُّ هُنَا : ﴿ وَآتَى
الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى ... ﴾ (١٧٧) ﴿

[البقرة]

ثُمَّ ذَكَرَ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ وَإِثَاءَ الزَّكَاةِ ، فَلَمَّا ذَا إِذَنْ ذَكَرَ ﴿ وَآتَى الْمَالَ ﴾ ؟
أَقُولُ : لَقَدْ ذَكَرَ الْحَقُّ هُنَا الْمَالَ الَّذِي يَنْفَقُهُ الْمُؤْمِنُ دُونَ أَنْ يَكُونَ مَفْرُوضاً
عَلَيْهِ إِخْرَاجُهُ مِثْلَ الزَّكَاةِ ، فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ ، أَمَّا إِثَاءُ الْمَالِ تَصَدَّقاً ، فَهَذَا فَوْقَ
الْوَاجِبِ ^(٣) .

ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَهُ :

(١) أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ فِي مَوْطِئِهِ (ص ٩٩٠) مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ مَرْسُلاً .

(٢) الْبِرُّ : هُوَ الْخَيْرُ وَالْإِحْسَانُ ، وَهُوَ الْإِيمَانُ الصَّادِقُ وَفِعْلُ الْخَيْرَاتِ .

(٣) الزَّكَاةُ فَرَضٌ ، وَإِثَاءُ الْمَالِ تَصَدَّقاً : فَضْلٌ ، وَالْخَيْرُ لِمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا .

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ^(١) وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾﴾ [البقرة]

هذه هي صفات من صدقوا، وهم هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها قد صدقوا واتقوا.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١٦٩﴾﴾ [التوبة]

وقد جاء الحق بصفة «الصدق» هنا؛ لأن المجال هو الحديث عمن تخلف عن الغزوات، وكذب في الأعداء التي افتعلها؛ لذلك يأتي التوجيه السماوي أن ادخلوا من باب الصدق^(٢).

يقول الحق بعد ذلك:

﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا أَكُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾﴾

(١) البأساء: أي: في حال الفقر. الضراء: في حال المرض والسقم. حين البأس: في حال القتال ولقاء الأعداء.

(٢) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ: «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإياكم والكذب، لأن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً». أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٠٧) والبخاري في صحيحه (٦٠٩٤).

(٣) الظمأ: العطش. والنصب: التعب. والمخمصة: المجاعة. يطأون: يمشون.

والحديث هنا فيه رجوع إلى الذين تخلفوا عن الغزوة ، وعرفنا من قبل أنك ساعة تقول : « ما كان لك أن تفعل كذا » أى : أنك تنفى القدرة على الفعل ، أما إن قلت : « ما ينبغي » أى : عندك قدرة على الفعل ، ولا يجب أن تفعله .

وهنا يقول الحق : ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ وبعضهم قد تخلف عن رسول الله ﷺ في الغزو .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ وهنا حديث عن نوعين من الأنفس : أنفس من قالوا بالتخلف ، ونفس رسول الله ﷺ ، وأنت إذا قلت : « رغبت » ، معناها : أنك ملت ميلاً قلبياً ، فإن قلت : « رغبت فى » كان الميل القلبى إلى ممارسة الفعل وفيها التغلغل ، أما إن قلت : « رغبت عن » وفيها التجاوز ، هذا يعنى أن الميل القلبى يهدف إلى الابتعاد عن الفعل . إذن : فحرف الجر هو الذى يحدد لون الميل القلبى .

وقوله الحق : ﴿ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ أى : أنهم زهدوا فى أمر صدر عن رسول الله ﷺ وفضلوا أمر نفوسهم على أمر رسول الله ﷺ ، فيبين الحق لهم أنهم ما كان لهم أن يفعلوا ذلك ؛ لأنكم ما دتمم أمتهم بالله ، فإيمانكم لا يكمل حتى يكون رسول الله ﷺ أحب إليكم من نفوسكم^(١) .

ولذلك نجد سيدنا عمر رضى الله عنه لما سمع أن النبی ﷺ قال : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه »^(٢) ، فقال : يا رسول الله ، أنا أحب من أهلى وعن مالى إنما عن نفسى ، فلا .

(١) عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار » أخرجه البخارى فى صحيحه (١٦) ومسلم (٤٣) .

(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٦٣٢) وأحمد فى مسنده (٢٣٣/٤) وفى إسناده أحمد ابن لهيعة ولكن تابعه حبرة عن زهرة بن معبد . وبإلى الحديث هنا مروى بالمعنى .

وهكذا كان صدق عمر رضى الله عنه ، فكرر رسول الله ﷺ القول :
« لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » . فعلم عمر أن رسول
الله ﷺ حازم في هذه القضية الإيمانية ، وعلم أن الحب المطلوب ليس حب
العاطفة ، إنما هو حب العقل ، وهناك فرق بين حب العاطفة وحب العقل ؛
فحب العاطفة لا تكليف فيه ، لكن حب العقل يأتي بالتكليف .

وعلى سبيل المثال : فأنت تحب ابنك بعاطفتك ، حتى وإن لم يكن ذكياً ،
لكنك تحب بعقلك ابن عدوك إن كان ذكياً وأميناً وناجحاً . وضرينا المثل
من قبل وقتنا : إن الإنسان قد يحب الدواء المر ، لأن فيه الشفاء ، والإنسان
لا يحب هذا الدواء بعواطفه ، ولا يتلذذ به وهو يشربه ، بل يحبه بعقله ؛
لأن هذا الدواء قد يكون السبب في العافية ، وإن لم يجده في الصيدليات
يفضب ويشكو ، ويسرّ بمن يأتي له به من البلاد الأخرى .

إذن : فالذين تخلفوا عن رسول الله ﷺ من أهل المدينة أو من حولهم
ما كان لهم أن يتخلفوا ؛ لأن هذا يناقض إيمانهم في أن يكون رسول الله
ﷺ أحب إليهم من أنفسهم ، وكان من الواجب أن يرغبوا في رسول الله
ﷺ عن أنفسهم ، أما أن يكون الأمر بالعكس ، فلا . لأن اتباع رسول الله
ﷺ إنما يأتي لهم بالخير^(١) .

أما اتباع حبهم لأنفسهم فهو حب ضيق البصيرة ، سيأتي لهم بالشور ،

(١) وفي هذا يقول رب العزة : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا
يُحْيِيكُمْ ۚ ﴾ [الأنفال] . أي : يحيى دينكم وقلوبكم . وقد روى البخاري في صحيحه
(٤٦٤٧) عن أبي سعيد بن المعلى قال : كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله ﷺ فلم
أجبه ، ثم أتته فقلت : يا رسول الله ، إني كنت أصلي . فقال ﷺ : « ألم يقل الله عز وجل :
(اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) » ثم قال ﷺ : لأعلمنك أعظم سورة في القرآن
قبل أن أخرج ، فذهب رسول الله ﷺ ليخرج ، فذكرت له فقال ﷺ : هي الحمد لله رب العالمين ،
السمع الثاني .

وإن جاء لهم بخير فخيره موقوف ، وبحسب إمكاناتهم ، ولكن حبهم
لرسول الله ﷺ عن أنفسهم يأتي لهم بالخير الثابت الدائم الذي يتناسب مع
قدرة الله سبحانه .

ثم يقول سبحانه : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ﴾ و﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى
حيثيات الترغيب التي يأخذون بها الجزاء الطيب من الحق سبحانه بأنهم ﴿لَا
يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ﴾ ، ونعلم أن الظمأ قد أصابهم في جيش العسرة لدرجة أن
المقاتل كان يذبح البعير ، ويصفى الماء الذي في معدته ليبل ريقه ، وريق
زملائه .

﴿وَلَا نَصَبٌ﴾ والنَّصَب : هو التعب ، وكانت الغزوة في جو حار مرهق .
﴿وَلَا مَخْمَصَةٌ﴾ أى : المجاعة ، وقد كانوا يأكلون التمر الذى أصابه
الدود ، والشعير الذى انتشر فيه السوس . وإن كانوا قد عانوا من كل ذلك
فهو في سبيل الله القادر على أن يمنَّ عليهم بكل خير جزاء لما يقدمونه في
سبيل نصرته .

﴿وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ﴾ نعلم أن الكفار كان لهم رقعة من
الأرض يتمركزون فيها ، فحين يغير عليهم المؤمنون ويزحزونهم عن هذا
المكان ، ويتزلون إلى النوديان والبساتين التى يملكها الكفار ، فهذا أمر يغضب
أهل الكفر ، إذن : فهم حين يطأون موطئاً ، فهذا يغضب الكفار .

﴿وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً﴾ أى : يأخذون من عدو منالاً ، والمعنى : أن
يقهروا العدو فيترجع ويشعر بالخسران ، حينئذ يأخذون الجزاء الخير من
الله ، وكل ما حدث أن الظمأ والنصب والمخمصة ووطء موطئ يغضب
الكفار والنيل من عدوهم نيلاً . كل واحدة من هذه الأحداث لها جزاء
يخذه الحق : ﴿إِلَّا تَحِبَّ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ .

إذن : فالذين رغبوا عن رسول الله بأنفسهم ولم يخرجوا للغزوة قد

خسروا كثيراً؛ خسروا ما كتبه الحق سبحانه من عمل صالح جزاء لكل حادث قابل له مَنْ خَرَجُوا مَعَ الرَّسُولِ ﷺ^(١).

وَيُنْهِى الْحَقُّ سُبْحَانَهُ الْآيَةَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ فهؤلاء الذين أحسنوا لا يضيع الله أجرهم أبداً.

ثم يأتى بأحداث أخرى غير الظلم والنصب والمخمصة ووطء الموطىء الذى يغيظ الكفار ، والتبيل من عدو الله نيلاً ، فيقول سبحانه :

﴿وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً
وَلَا يَقْطَعُونَ أَوْدِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيََهُمُ
اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١١٨)

كل شيء - إذن - محسوب ، فحتى هؤلاء الذين أنفقوا ، قاله سبحانه يعلم ماذا أنفقوا وسيجازيهم عليه ، وهؤلاء الذين ساروا الطريق الطويل وقطعوا الوديان ليلحقوا برسول الله ﷺ فى غزواته ، قاله سبحانه يكتب لهم الخير . وبعد ذلك تدفق المسلمون على تنفيذ أوامر رسول الله ﷺ ، حتى كادت المدينة تفرغ من المسلمين ؛ ليلحقوا بالسرايا التى يبعثها رسول الله ﷺ لنشر الدعوة .

وجاء قول الحق :

(١) هذه الآية تقتضى وجوب النفر على آحاد المسلمين ، وقد قال بعض العلماء : إنها منسوخة بالآية الآتية بعد ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً﴾ (١١٧) [التوبة] . وقال قتادة : كان هذا خاصاً بالنبي ﷺ ، إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر ، فأما غيره من الأئمة والولاة فلمن شاء أن يتخلف خلفه من المسلمين إذا لم يكن بالناس حاجة إليه ولا ضرورة . وقال آخرون : إنها محكمة . قال القرطبي : قول قتادة حسن ، بدليل غزوة تروك . انظر : تفسير القرطبي (٣٢١٧/٤) .

﴿ وَمَا كَانِ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (١٢٢)

هذه الآية جاءت عقب آيات المتخلفين عن الغزو مع رسول الله ،
وجاءت بعد أن بين الله سبحانه مزايا المجاهدين وما يشبههم الله به جزاء هذا
الجهاد في قوله سبحانه :

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا
يَطْنُونَ مَوِطًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ
صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٢٠) وَلَا يُفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا
كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴾ (١٢١)

[التوبة]

كانت تلك هي الحثبات التي ترغَّب الناس في الجهاد ترغيباً يخرجهم
عمّا ألفوا من العيش في أوطانهم وبين أهليهم وأموالهم ، لأن الثمن الذي
يتلقونه مقابل ذلك الجهاد ثمن كبير ، ثم جاءت هذه الآية .

وحينما استقبل العلماء هذه الآية قالوا : إنها تنمُّ لآيات الجهاد ،
وما دام الله قد رَغَّب في الجهاد هذا الترغيب ، فإن الناس أقسموا
بعده ألا يتركوا غزوة من الغزوات ولا سرية من السرايا إلا ذهبوا إليها ،
فنشأ عن ذلك أن المدينة كادت تخلو على رسول الله ﷺ وحده ، ورسول
الله ﷺ يستقبل وحى الله .

واستقبال وحى الله يقتضى وجود سامعين ليبلغوه ، فلما انصرف الناس إلى مسألة الجهاد أراد الله أن يعدل هذه الموجة من الرغبة فى الجهاد ، فبين أن الإسلام مُتَزَلٌّ من الله على رسوله ليبلغه للناس ، لأن دين الله يحتاج إلى أمرين : أمر يحمله إلى الناس ، وأمر يثبت صدقه فى الناس ، وحين يرى الناس إنساناً يضحي بنفسه ويدخل معركة ، وآخر يضحي بماله ، حينئذ يعلم الناس أن من يفعل ذلك لا بد أنه متيقن تمام التيقن من العقيدة التى يبذل فى سبيلها الغالى والرخيص .

لكن يبقى أمر آخر ، هو ضرورة وجود من يحملون العلم بالإسلام ، فإذا كان المناضلون المضحون بالنفس ، والمنفقون المضحون بالمال هم دليل صدق الإيمان ، فهذا لا يعنى الاستغناء عن هؤلاء الذين عليهم أن يسمعوا من رسول الله ﷺ ما يوحى به الله .

إذن : فهناك منهج من الله ، وهناك استقبال لهذا المنهج من رسول الله ﷺ أولاً ، ومن السامعين لرسول الله ﷺ ثانياً ، ليسيحوا به فى البلاد ، سياحة إعلام بدين الله لنشر الإسلام ، وهكذا كانت الإقامة مع رسول الله ﷺ هى استقبال لتلك الإعلام ، وإلا فماذا يُعلمون ؟

إذن : فلا بد أن يحافظ المسلمون على أمرين : أمر بقاء الاستقبال من السماء ، وأمر الإعلام^(١) بما استقبلوه إلى البلاد . فإن كنتم قد انصرفتم إلى الجهاد فى سبيل الله فقد حققتُم أمراً واحداً ، ولكنكم لم تحققوا الأمر الآخر وهو أن تظلوا ، لتستقبلوا من رسول الله ﷺ . فأراد الله سبحانه أن يقسم الأمرين بين مجاهدين يجاهدون للإعلام ، وياقين مع رسول الله ﷺ ليستقبلوا إرسال السماء لهذه الأرض ، فقال : ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ﴾ .

(١) لأن الجهاد فى سبيل الله ملازمة لضرورة فرض بدوافعه وبمقتضى حال الدعوة ، أما الجهاد الإعلامى فهو مطلوب حتى قيام الساعة ، فهو جهاد موصول ما دام هناك باطل يناهض حقاً .

وساعة تسمع «كَانَ» منفية فاعلم أنها جمود لهذه المسألة ، أى : ما كان يصح أن ينفر المسلمون كافة ، أى : جميعاً ، بدون أن يبقى منهم أحد .

﴿كَافَّةً﴾ مأخوذة من كف الشيء ، وأنت تسمع خناط الثياب يقول : «أريد أن أكفّف الثوب» معنى هذا أن الخناط حين يقص القماش ، فهناك بعض من الخيوط تخرج منه ؛ فيكفّفها حتى لا يتفكك نسيج الثوب ، إذن : فمعنى كلمة ﴿كَافَّةً﴾ : جميعاً .

ولنا أن نتساءل : لماذا لا ينفر المسلمون إلى الجهاد جميعاً ، أليس الجهاد إعلاماً بمنهج الله؟

نقول : نعم هو إعلام وسياحة بمنهج الله فى الأرض ، ولكن الذى يسيح للإعلام بمنهج الله لا بد أن تكون عنده حصيلة يُعلم بها ، وهذه الحصيلة كانت تأتى فى زمن رسول الله ﷺ من منهج السماء حين ينزل على رسول الله ﷺ .

إذن : فلا بد من أناس يسمعون وحى السماء ثم يعلمون به ويرسلونه لأهل الأرض^(١) جميعاً ، ولو انصرف كل هؤلاء المؤمنين إلى الجهاد لما تحقق أمر حمل الدعوة للإسلام ؛ لذلك قال الحق : ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً﴾ وفى هذا نفى أمر فيه انبغاء أى : لهم قدرة عليه ، ويستطيعون تنفيذ ما يطلبه رسول الله ﷺ منهم .

ونحن نعلم أن رسول الله ﷺ نشأ فى أمة عربية لها فصاحة وبلاغة ، أمة بيان وأداء قوى يسحر ، وكان فى هذه الأمة أناس كثيرون يتمتعون بموهبة الشعر والقول ، لكن رسول الله ﷺ لم يشتهر بهذا ، وحاول بعضهم أن

(١) إن الإعلام الدينى هو جهاده صفة الاستمرارية ؛ لأنه وسيلة إقناع دائمة لتدعيم قيم السماء لتنظيم فوضى الأرض ، ولا يكون الجهاد بالسيف إلا بعد الإقناع والتماهى فى الباطل لضمير معالم الحق . ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء] .

يقلل من فصاحة رسول الله ﷺ ، فقالوا: إنها فصاحة دون من خطب ،
ودون من قال ، ودون من شعر ، فجاء الرد عليهم من الحق :

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ... (٦٦)﴾ [يس]

أى : أنه ﷺ كان يستطيع أن يتفوق فى ذلك ، لكن الحق سبحانه لم
يُعلِّمه الشعر ، لأنه لا ينبغى له أن يتعلَّمه ، لماذا ؟ لأن العرب يعلمون أن
أعذب الشعر أكذبه ، وما دام أعذبه أكذبه ، فالحق سبحانه لا يريد أن يعلم
الناس أن محمداً ﷺ مُرتاض^(١) على صناعة البيان وأساليب الأدب ، وبعد
ذلك يُفاجئ الدنيا بالبيان الأعلى فى القرآن ، ويعلن ﷺ أن هذا البيان
ليس من عنده .

وقد عاش الرسول ﷺ بينهم مدة طويلة ، ولم يسمعوا منه شعراً ، فكل
ما جاء به بلاغاً عن الله لا يُنسب لمحمد ، ولكنه منسوب إلى رب محمد .

وقوله الحق : ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ أى : لا يصح أن يكون هذا الأمر ، رغم
استعداد محمد ﷺ لذلك ، وكان من الممكن أن يُعلِّمه ربه الشعر وفنون
القول ؛ ولذلك حينما قال أناس : إن القرآن من عند محمد ، جاء القول
الحق مُبَلِّغاً محمداً :

﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ .. (١٦)﴾ [يونس]

وقد عاش بينهم رسول الله ﷺ أربعين عاماً ولم يقل قصيدة أو مقالة .
ومن الذى يستطيع أن يؤخر عبقريته إلى الأربعين ؟ نحن نعلم أن ميعاد
بَدْء العبقرية إنما يظهر من قبل العشرين ، أى : فى العقد الثانى من العمر ،
ولا أحد يؤخر ظهور عبقريته .

(١) مرتاض : أى معتاد على قول الشعر ، قد ذُلت له القوافى والبحور والأوزان واللغة لينظم ما شاء ،
وهذا لا ينبغى لرسول الله ﷺ ، وإلا كان مريض طعن فى القرآن .

إذن: فرسول الله ﷺ حينما نزل عليه القرآن بالترغيب في الجهاد كادت المدينة تخلو من المسلمين؛ فجاء قوله الحق:

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (١٢٢)

[التوبة]

وفي هذا القول الكريم محافظة على أمرين؛ أمر استقبال وحى الله، وأمر الإعلام به، وبذلك يتنوع الجهاد، طائفة تستقبل، وطائفة تُعلم وترسل؛ لأنهم لو تركوا الرسول ﷺ جميعاً، فكيف يصل الوحي من الرسول ﷺ إلى المؤمنين؟ ولو أنهم جلسوا جميعاً في المدينة فمن الذي يسيح في الأرض معلماً الناس؟ أما إذا بقى الرسول ﷺ والمؤمنون معه، في فترة لا قتال فيها، فهذا أمر مختلف؛ لأنها ستكون فترة استقبال فقط.

وكذلك إن خرج رسول الله ﷺ إلى القتال فعلى المؤمنين القادرين على القتال أن يصحبوه؛ لأن الرسول القادر على استقبال الوحي من الله موجود معهم، وكذلك الإعلام بالرسالة موجود.

إذن: فالمشكلة كانت في حالة عدم وجود رسول الله ﷺ مع الخارجين للجهاد، فإذا ما خرج المقاتلون للجهاد، وظل رسول الله ﷺ في المدينة، فعليهم أن ينقسموا قسمين: قسماً يبقى مع رسول الله ليتعلم منهج الله، وقسماً يخرج إلى القتال.

حين كان الرسول يخرج إلى القتال فالمهمة تسمى غزوة، وإذا لم يخرج رسول الله ﷺ، وأرسل جماعة للقتال سُميت العملية بـ «السرية»^(١).

(١) كان عدد الغزوات التي خرج فيها رسول الله ﷺ بنفسه غزواً سبعاً وعشرين، وقد قاتل بنفسه في ثمان منها، هي: بدر، وأحد، والمريسج، والخندق، وقريظة، وخيبر، وفتح مكة، وحنين، والطائف. وبلغ عدد بعثته أو سراياه سبعاً وأربعين، وقيل: بل نحواً من ستين.

ولم يخرج عن التسمية بالسرية إلا عملية واحدة سُميت غزوة ولم يخرج فيها رسول الله ، وكان المفروض أن تُسمى سرية ولكنها سميت غزوة^(١) .

وقد خرجت المهمة القتالية عن اصطلاح السرية إلى اصطلاح الغزوة ، رغم أن رسول الله لم يحضرها ؛ لأن المعركة حدث فيها أشياء كالتى تحدث فى الغزوات ، فقد كانت معركة حاسمة وقتل فيها عدد من المسلمين ، وحمل الراية مقاتل واستشهد فحملها غيره وقتل ، فحملها ثالث ، وكانت المعركة حامية الوطيس فقالوا : لا يمكن أن نسمى تلك المعركة بـ «السرية» بل هى غزوة ؛ لأن فيها عنفاً شديداً .

لم يلحظوا شيئاً واحداً وهو أن التسمية بالغزوة انطبقت تمام الانطباق على مؤنة ؛ لأن رسول الله ﷺ كان فى المدينة والمسلمون خارجون للغزو وأرسل إلى القوات : إن مات فلان فى القتال فليبه فلان ، وإن مات فلان ففلان يخلفه^(٢) ، أى : أنه ﷺ قد سلسل أمور الغزوة قبل أن تبدأ .

وهى الحملة القتالية الوحيدة التى خرجت بهذه التعليمات ، من بين مثيلاتها من الحملات المحددة التى لم يخرج فيها رسول الله ﷺ مع المقاتلين ، وكأنه ﷺ كان يعلم مقدماً بمن سيموت من هؤلاء الخارجين إلى القتال .

ثم وصلت الحملة إلى موقعها ودار القتال ، وكان الرسول ﷺ فى المدينة والتفت الصحابة فسمعوا رسول الله ﷺ يتكلم ؛ قال : أخذ الراية فلان

(١) هى غزوة مؤنة ، ومؤنة هى قرية من أرض البلقاء من الشام من أعمال دمشق ، وكانت تسمى أيضاً جيش الأمراء .

(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٢٦١) عن عبد الله بن عمر قال : «أمر رسول الله ﷺ فى غزوة مؤنة زيد ابن حارثة . فقال رسول الله ﷺ : إن قتل زيد فجعفر ، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة . قال عبد الله : كنت فيهم فى تلك الغزوة ، فالتفتنا جعفر بن أبى طالب ، فوجدناه فى القتلى ، ووجدنا ما فى جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية .»

فَقُتِلَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا بَعْدَهُ فَلَانَ فَقُتِلَ . ثُمَّ قَالَ : وَأَخَذَهَا بَعْدَهُ فَلَانَ ، وَكَانَ ﷺ يَقُصُّ الْمَعْرَكَةَ ^(١) وَهُوَ فِي الْمَدِينَةِ فَقَالُوا : لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّهُ شَهِدَ .

وَحِينَمَا عَادَ الْمُقَاتِلُونَ عَرَفَ الصَّحَابَةُ مِنْهُمْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ دَارَ كَمَا رَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَدِينَةِ ، وَقَدْ حَدَّثَ مُطَابِقاً غَايَةَ التَّطَابُقِ ، فَقَالُوا : شَهِدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ؛ وَمَا دَامَ قَدْ شَهِدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهِيَ غَزْوَةٌ .

وَنَعُودُ إِلَى الْآيَةِ الَّتِي يَقُولُ فِيهَا الْحَقُّ :

﴿قُلُوبًا نَقَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ...﴾ (١٢٢) [التوبة]

وَسَاعَةَ تَسْمَعُ كَلِمَةَ «لَوْلَا» فَلَاكَ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ فِي اللُّغَةِ أَلْفَاظاً قَرِيبَةً مِنْ بَعْضِهَا ، فَ«لَوْ» وَ«لَوْلَا» وَ«لَوْمَا» وَ«هَلَّا» ، هِيَ - إِذَنْ - أَلْفَاظٌ وَارِدَةٌ فِي اللُّغَةِ ، وَإِذَا سَمِعْتَ كَلِمَةَ «لَوْ» فَهَذَا يَعْنِي أَنَّ هُنَاكَ حِكْماً بِامْتِنَاعِ شَيْئَيْنِ . شَيْءٌ امْتِنَعَ لِامْتِنَاعِ شَيْءٍ ، مِثْلُ قَوْلِكَ : «لَوْ كَانَ عِنْدَكَ زَيْدٌ لَجِئْتُكَ» وَهَذَا يَمْتَنِعُ مَجِيئُكَ لِامْتِنَاعِ مَجِيئِ زَيْدٍ ، فَكَلِمَةُ «لَوْ» حَرْفُ امْتِنَاعٍ لِامْتِنَاعٍ ، وَتَقُولُ : لَوْ جِئْتَنِي فِي بَيْتِي لَأَكْرَمْتَكَ . إِذَنْ : فَأَنَا لَمْ أَكْرَمْكَ لِأَنَّكَ لَمْ تَأْتِ .

وَتَقُولُ : «لَوْلَا زَيْدٌ عِنْدَكَ لَجِئْتُكَ» أَيْ : أَنَّهُ قَدْ امْتِنَعَ مَجِيئِي لَكَ لِرُجُودِ زَيْدٍ . إِذَنْ : فَ«لَوْلَا» حَرْفُ امْتِنَاعٍ لِرُجُودِهِ . وَنَلْحِظُ أَنَّ «لَوْلَا» هُنَا جَاءَ بَعْدَهَا اسْمٌ هُوَ «زَيْدٌ» ، فَمَاذَا إِنْ جَاءَ بَعْدَهَا فِعْلٌ ، مِثْلُ قَوْلِكَ : «لَوْلَا فَعَلْتُ كَذَا» ؟ هُنَا يَكُونُ فِي الْقَوْلِ حُضْرٌ عَلَى الْفِعْلِ ، مِثْلُ قَوْلِهِ الْحَقُّ :

﴿لَوْلَا إِذْ سَبَعْتُمْوهَ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَأَنفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ (١٢٢) [التوبة]

(١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : أَخَذَ الزَّوَايَةَ زَيْدٌ فَأَصَابَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأَصَابَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ وَرَاحَةَ فَأَصَابَ وَإِنْ عَجِبْ لَتَذَرِقَانِ ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدٌ مِنْ غَيْرِ امْرَأَةٍ ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَسْرُنِي أَنَّهُمْ عِنْدَنَا - أَوْ قَالَ : مَا يَسْرُهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٢٢٦٢) وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١١٣/٣) .

ومثل قوله: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ...﴾ (١٢) [التور]

ومثلها أيضاً «لوما» مثل قوله الحق:

﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَأْنِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٧) [الحجر]

وأيضاً قولك: «هلاً»، فهي أيضاً تحضيض مثل قولنا: «هلا ذاكرت دروسك؟» وأنت بذلك تستفهم به (هل)، وجئت بالمد لتصبح (هلاً)؛ لنحثه على المذاكرة. أو قولك: «هلا أكرمت فلاناً؟» وفي هذا حثٌ على أن تكرم فلاناً^(١).

والأسلوب هنا في الآية التي نحن بصدد خوارطنا عنها يجمع المؤمنين ويقول لهم: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً﴾ ثم يأتي الحث على أن ينقسموا إلى قسمين في قوله: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ﴾، والقسمان يذهب أحدهما للإعلام وللجهاد. والقسم الثاني يظل مع رسول الله ﷺ وهو يستقبل منهج السماء.

وقوله الحق: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ﴾ فيه كلمة «نَفَرَ» وهي من النفور. لكنها استعملت دائماً في مسألة الخروج للحرب، مثل قوله الحق:

﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتِلُمْ^(٢) إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (٢٨) إِلَّا تَنَفَّرُوا... (٢٩) [التوبة]

ولماذا يجيء الحق بالنفرة في الجهاد؟ نقول: لأن الذي يعوق الإنسان عن

(١) الأدوات الثلاثة (لولا - لوما، هلاً) لا يليها إلا المضارع ظاهراً أو مقدرأ. فإن دخلت على ماضٍ خيلست زمة للمستقبل، بشرط أن تفيد التحضيض. ومنها الآية التي معنا، ومثلها قوله تعالى: ﴿وَبِئْسَ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ...﴾ (٥) [المنافقون] وانظر: النحو الوافي لعباس حسن.

(٢) أتأتلتم: تناقلتم وأخذتم إلى الأرض، فنباطتم عن تلبية النفير خوفاً على أنفسكم وأموالكم. انظر: لسان العرب.

الجهاد حبه لدَعَتِه^(١) ، ولراحته ، ولسعادته بمكانه ، وبأهله ، وبماله ، فإذا ما خرج للقتال شق ذلك على نفسه ، ولذلك يقول الحق :

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ... ﴾ (١٦٦) [البقرة]

وفى ذكر أمر الكُرْهُ إنصاف لهم ، فصحيح أن القتال أمر صعب ويكرهه الإنسان ، لكن الحق قد كتبه ، والمسلم إذا استحضر الجزاء عليه فهو يحتقر ما يتركه ؛ لأنه قليل بالنسبة لعطاء الله ؛ لذلك ينفر المؤمن الحق من الذى يملكه ، ويذهب للثواب الأعلى ، وهذا هو معنى التحديد فى أنهم سموا الجهاد نفرة ، فحين يقارن المؤمن بين حصيلة ما يأخذه من الجهاد وما يمسكه عن الجهاد لتسأل : ما الذى يجعلنى أتمسك بالأقل ما دام هناك عطاء أكثر ؟

فلما جاءت ﴿ قُلُوبًا نَفَرًا ﴾ فهموا أن هذه الآية من تنمة الكلام عن الجهاد ، ولتبقى طائفة من المؤمنين ؛ لتسمع من رسول الله الوحي ، وقد يتساءل المسلم حين يقرأ الآية ويجد قوله الحق : ﴿ قُلُوبًا نَفَرًا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ﴾ ، هنا يقول المسلم لنفسه : وهل تنفر الطائفة التى تنفقه فى الدين ، إنها الفرقة الباقية والمستقرة مع رسول الله فى المدينة ؟

ونجيب : إن قوله الحق : ﴿ قُلُوبًا نَفَرًا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ﴾ نجد فيه كلمة ﴿ فِرْقَةٍ ﴾ وهى الجماعة ، والجماعة إنما تنقسم إلى طوائف . مثلما نسمى فى الجيوش «الفرقة الأولى» و«الفرقة الثانية» و«الفرقة الثالثة» ، ثم نقسم الفرقة الواحدة إلى : «جماعة الاستطلاع» و«جماعة التموين» و«الشئون المعنوية» ، ونجد كلمة ﴿ طَائِفَةٌ ﴾ وهى تعنى «بعض الكثرة»^(٢) .

(١) النَّفْعَةُ : ترف العيش والراحة .

(٢) الطَّائِفَةُ : الرجل الواحد إلى الألف . والدليل على أن الواحد يقال له طائفة لأنه أصل الجمع قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بِهِمَا ... ﴾ (٢٦) ثم قال : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ... ﴾ (٢٧) [الحجرات] .

وما دام الحق قد قال : ﴿ قُلُوبًا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ﴾ فهذا يعنى أنه سبحانه قسمهم إلى طائفتين ، إحداهما تنفر ، والأخرى تبقى لتتفقه في الدين . إذن : فكأن أسلوب القرآن أسلوب أداتى كل ينفر لمهمته .

﴿ قُلُوبًا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ﴾ يبين أن طائفة منهم تكون قتالية والأخرى إعلامية مهمتها ﴿ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ﴾ فمن يجلس مع رسول الله ﷺ ليستمع إليه ، فهو يجهز للمقاتل حيثيات ما يجاهد على مقتضاه ، وحين يرجع المقاتلون يُبلِّغهم من جلس مع الرسول ما نزل عليه ﷺ من وحى ، ويتناوب المسلمون الجلوس مع الرسول في المدينة ، والقتال ، وكل طائفة تزدى مهمتها .

وهناك من العلماء من رأى رأياً آخر ، وأخذ المسألة كلها مكتملة على بعضها ، وقال : إن من بقى مع رسول الله له لون آخر من المجاهدة ، ولأنه يأخذ من الرسول ﷺ علماً جديداً ، يتبادل مع المقاتلين فى ساحة القتال بعد أن يعودوا ، فالمقاتلون فى ساحة الجهاد يعودون بما يؤكد نصره الله للقلة على الكثرة ، وإمداد الله سبحانه للمؤمنين بالملائكة ، وتهدم العدو ، والمعجزات التى رأوها من رسول الله ﷺ كتبوع الماء من بين أصابعه فى حال قلة المياه عند العطش^(١) .

ثم إنهم يسمعون من المجاهدين الجالسين لتلقى العلم أخبار الوحي والفقه ، وهكذا يتكافأ المؤمنون فى المهام ، وكأنهم البنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً .

وما تقدم هو فهم للآية إذا كانت خاصة بالجهاد ، فماذا إذا كان للآية موضوع آخر غير الجهاد ؟ نقول : إن الجهاد إعلام بمنهج الله فى الأرض ،

(١) قيل لجابر بن عبد الله : كم كنتم يوم الشجرة ؟ قال : كنا ألفاً وخمسمائة ، وذكر عطشاً أصابهم ، قال : أتى رسول الله ﷺ بماء فى تور ، فوضع يده فيه . فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأنه العيون ، قال : فشرينا ووسعنا وكفانا ، قال : قلت : كم كنتم ؟ قال : لركنا مائة ألف كفانا . كنا ألفاً وخمسمائة . أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (٤/١١٥) .

والإعلام بمنهج الله في الأرض يقتضى المنهج المعلوم من السماء الذى يوضح مصير المجاهدين ، ومصير المتخلفين . وهو هنا سبحانه يوضح أمر استقبال ما يجاهد من أجله .

﴿قُلُوبًا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ﴾ أى : يذهب بعض المسلمين إلى البلاد التى حول المدينة ؛ ليقولوا للناس حقيقة الإسلام ، وأيضاً أن يأتى آخرون من البلاد الأخرى ليعلموا أمر الدين ، ويعلموه لأهاليهم .

ويكون قول الحق : ﴿قُلُوبًا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ مقصود به هؤلاء الذين يأتون من الأماكن البعيدة عن المدينة ؛ ليجلسوا إلى رسول الله ﷺ ليسمعوا ، ويتفقهوا فى الدين ؛ ليرجعوا إلى مجتمعاتهم ، ويعلموهم أمور الإيمان .

إذن : فالآية إما أن تكون من تنمة آيات الجهاد ، وإما أن تكون أمراً مستقلاً للذين يبعد بهم المكان عن منبع المنهج ، وهو رسول الله ﷺ ، فهو يعلم من يأتون إليه من أى مجتمع ؛ ليرجعوا بعد ذلك لقومهم ، ويبلغوهم مطلوبات المنهج ، وهذه مسألة بعيدة عن القتال .

إذن : تكون النفرة للتفقه فى الدين على أى معنى ، ليس هناك فرق بين الطائفة الباقية التى تتفقه ؛ لتعلم الطائفة التى تجاهد ، أو الطائفة التى تجاهد تتفقه بالمعجزات و بالأحداث التى حدثت أثناء قتالهم وتعلمها للطائفة التى لم تخرج للقتال .

أو أن المعنى هو الأمر الثانى الذى لا قتال فيه ، بل يتناول أمر استقبال الرسول ﷺ لطائفة من كل بلد ليسمعوا منه ﷺ ، وقد سماها الحق «نفرة» ؛ لأنها جهاد فى البحث فى المنهج وتعلمه ، وهى نفرة النفرة ؛ لأن النفرة للجهاد بالقتال تتطلب فهماً لحيثيات الدفاع عن هذا المنهج المترك من الله .

وقوله الحق : ﴿ قُلُوبًا نَّفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ ﴾ علمنا منه أن الفرقة هي الجماعة ، والجماعة إما أن تنقسم إلى أفراد وإما إلى طوائف ، والفرقة أقلها ثلاثة ؛ لأنها جمع . وحينما يذهب اثنان من هذه الفرقة للتعلم من رسول الله ﷺ ، ويعودان للبلاغ عنه ﷺ نكون أمام خبر من شاهدين اثنين بأن النبي قال كذا وأبلغ بكذا ، وكذلك قد يصح أن يكون المبلغ عن الرسول شاهداً واحداً ، واختلف العلماء المسلمون فيما بينهم ، هل يأخذون الخبر عن واحد فقط مبلغ عن رسول الله ﷺ أم لا بد من الأخذ بالخبر من شاهدين اثنين ؟

وقد جاءت الآية صريحة في أنه ﴿ قُلُوبًا نَّفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ﴾ والفرقة أقلها ثلاثة ، والطائفة إما أن تكون اثنين وإما أن تكون شخصاً واحداً يرجع إلى قومه ؛ ليفقههم في الدين ، ويؤدى البلاغ عن رسول الله ﷺ .

وتحفظ البعض على ذلك بأن قالوا : إن الذي نفر ليس فرداً من الفرقة ، بل طائفة من الفرقة ، ومفردات الفرقة طوائف لا واحد ، وكلمة طائفة مقصود بها الجماعة .

والنفرة لها علة محددة يذكرها الحق : ﴿ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ﴾ فالتفقه إذن هو سبب النفرة ، مثلما نبعث بعثة في أي بلد متقدم ؛ لناخذ بعلم الحاضرة ، فإن خرج واحد عن حدود البيعة ؛ ليلعب ، ويلهو ، فهو لم يحقق النفرة . لا بد إذن من أن يستوعب كل واحد في البيعة أنه قد جاء للتفقه ^(١) .

والتفقه في اللغة : هو الفهم ، ويقال عن أي أمر تفهمه : ففهم الأمر

(١) لطلب العلم والتفقه أدب ، منها : أن يكون لوجه الله ، لا لطلب سمعة أو غيره ، فمن كعب بن مالك قال قال ﷺ : « من طلب العلم ليبارى به العلماء ، أو ليمارى به السفهاء ، ويعرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار » أخرجه الترمذي في سننه (٢٦٥٤) ، والحاكم في المستدرک (٨٦ / ١) شاهداً ، وابن أبي الدنيا في الصمت (حديث ١٤١) والعقيلي في « الضعفاء الكبير » (١٠٤ / ١) . فيه إسحق بن يحيى تكلموا فيه من قبل حفظه .

الفلاتى . فإن فهمت فى الهندسة فهذا فقه ، وإن فهمت فى العلوم فهذا فقه ، ولكن المعنى الذى غلب هو الفقه لأحكام الله ؛ لأن هذا الأمر هو أهم أمور الحياة ، فالفقيه فى الدين هو من يبين للناس حدود المنهج بـ «افعل» و«لا تفعل» .

إذن : الفقه مطلقاً هو الفهم ، لكنه أصبح مصطلحاً يعنى فهم أحكام الله ؛ لأنه هو الذى يحدد الصواب والخطأ . ولا يقال : «الفقيه» إلا لمن فقه . وهناك فرق بين فقه وفقه . فقه فى دين الله ، أى : أصبح الفقه عنده ملكة ، وساعة تسأله فى أى موضوع لا يتردد ، بل يجيب ؛ لأن الفقه صار ملكة عنده ، والملكة : الصفة التى ترسخ فى النفس من مزاوله أى عمل ؛ فيسهل أداء هذا العمل . وكذلك الفقه . وهكذا نعرف أن معنى فقه : «فهم شيئاً» . أما فقه فمعناها : صار الفقه عنده ملكة .

وقوله الحق : ﴿لِتَتَّقُوا﴾ أى : ليعلموا أحكام الله ، ويصير هذا العلم : من يعد ذلك ملكة عندهم .

ولكن ماذا إن نفروا لشيء آخر مثلما ينفر واحد من البدو ليسأل جماعته : إلى أين تذهبون ؟ فيجيبون : نذهب إلى رسول الله لنسمع منه ، فيذهب معهم . لكنه لا يسمع بل يذهب هنا أو هناك ، ولا يجلس لتفقه العلم ، على الرغم من أن علّة نفوره مع غيره هى التفقه فى الدين ؛ وليعلم حقائق هذا الدين ؛ لينذر به قومه حين يعود إليهم ، فالفقيه لا يطلب جناهاً ، أو رئاسة ، أو وظيفة ، بل هو يبين للناس متطلبات الحركة على هذا المنهج الحق ، وينذرهم ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ أى : يتجنبون ما يضرهم .

وحين ندقق فى هذا الأمر نجد عدة مراحل : ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ هذه هى المرحلة الأولى ، ثم ﴿لِتَتَّقُوا﴾ فى الدين هذه هى المرحلة

الثانية وهى التفقه ، أما الثالثة فهى ﴿وَلْيُذَرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ ، ومن تفقه لغير هذا ، ليشار إليه بالبنان مثلاً^(١) ؛ نقول له : أنت من الذين قال الله فيهم :

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (١٠٤)﴾ [الكهف]

إذن ، فالتفقه يكون للدعوة تبشيراً وإنذاراً ؛ حتى يتجنب القوم ما يضرهم .
ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْنِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٢٣)﴾

ينقلنا الحق هنا إلى الحديث عن الجهاد مرة أخرى . ولنا أن نتساءل : لماذا - إذن - جاء الحديث عن النفرة والفقه كفاصل بين حديث متصل عن الجهاد ؟ أجيب : شاء سبحانه هنا أن يعلمنا أن كل من ينفر ؛ لتعلم الفقه ، ولتعلم غيره ؛ هذا المسلم فى حاجة إلى مرحلة التعلم ، ومعرفة الأسباب التى يقاتل من أجلها المسلمون وحيثيات الجهاد فى سبيل الله .

وقد قسم الحق سبحانه الناس فى آيات الجهاد إلى قسمين : فرقة تنفرد ، وطائفة منها تبقى مع رسول الله ﷺ . فإذا استوى الأمر ، فرقة تجاهد ، وفرقة تتعلم وتعلم^(٢) ، وتتبادل الفرقتان الخبرة الإيمانية والقتالية ، تصبح

(١) البان : الأصابع . مفرد ما بناه . ومنه قوله تعالى : ﴿بلى قادرين على أن نسوي بنانه (١)﴾ [القيامة]
قال الفارسي : أى : نجعلها كخف البعير فلا يتزعج بها فى مناعة . نقله ابن منظور فى اللسان .

(٢) فرقة التعليم والتعلم هى ما يعرضه حديثاً بالتوجيه المعنوى ، واسترجيع المعنوى أساس الانطلاق الإيمانى نحو ما يريد الله سبحانه لدعوته .

الملكات الإيمانية متساندة غير متعاندة ، ومن بعد ذلك يتجهون إلى الكفار .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ ﴾ وهذا يعنى أن هناك قوماً قريبين منهم ما زالوا كافرين ، وهناك قوم أبعد منهم ، والحق قد قال :

﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ... ﴾ (٣٦) [النوبة]

إذن : فهناك أولويات فى القتال ، وقاتل الكفار القريبين منك فيه تأمين لمعسكر الإيمان ؛ لذلك جاء الأمر بقتال الأقرب ؛ لأنه قتال لن يتطلب رواحل ولا مؤونة للسفر البعيد ، كما أن العدو القريب منك أنت أعلم بحاله أكثر من علمك بحال الكفار البعيدين عنك ؛ لذلك فأنت تعلم مواطن قوتهم وضعفهم ، وكيفية تحصيناتهم ، فإذا تيسر أمر قتال العدو الأقرب كان ذلك طريقاً لمجابهة العدو الأبعد ، بدلاً من أن تواجه العدو البعيد ؛ فيتفق مع العدو القريب ، ويصنع الاثنان حولك «كماشة» بلغة الحرب ، فلا بد أن تحمى ظهرك أولاً ، من شر العدو الأقرب .

إذن : فلا تعارض بين محاربة العدو البعيد والعدو القريب . ولا تعارض بين قوله الحق : ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ﴾ وقوله سبحانه : ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾ ؛ لأن معنى ﴿ كَافَّةً ﴾ أى : جميعاً ، ولكن الجماعة لها أولوية . فخذ القريب منك ؛ لتضمه إليك ، رمتى ضمته إليك نقصت أرضاً من عدوك ، وأصبح زائداً فيك ، فإذا كان الخصم معه سيف ومك سيف ، وبعد ذلك دخلت المعركة فأوقعت سيفه من يده ؛ فأخذته ؛ فبذلك يصبح معك سيفان وهو لا سيف معه .

ولذلك يوضح الحق سبحانه وتعالى للكفار : اعتبروا أبها الكفار ، فأنتم لا ترون الأرض كل يوم وهى تنقص من تحت أقدامكم^(١) ، وما ينقص من

(١) قال عز وجل : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ... ﴾ (٥١) [الزمر] . قال ابن عباس فى تفسيرها : أولم يروا أنا نفتح لمحمد ﷺ الأرض بعد الأرض . وهو الأولى فى تفسير هذه الآية ، وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية . ذكره ابن كثير فى تفسيره (٢/ ٥٢٠) .

أرض الكفار يزيد في أرض الإيمان . وما دام الحق قد جاء بكلمة «قتال» فهذه الكلمة تحتاج إلى عزيمة ، وجراءة تُجرىء على القتال ، وصبر عليه ، فقد تجد في مواجهتك من هو أقوى منك أو من هو أشجع منك ، فإن رأى شجاعة منك تفوق شجاعته ، وأحسن منك قوة ومثابرة تفوق قوته ومثابرته ، فهذا يترع من قلبه الأمل في الانتصار عليك ؛ ولذلك يقول الحق :

﴿وَلْيَسْجُدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ والغِلْظَةُ صفة ، ويقال : غِلْظَةٌ ، وَغُلْظَةٌ ، وَغُلْظَةٌ^(١) ، والمعروف أنها الشدة ، فحين تضرب عدوك بضربة بقوة ، وبجرأة ، وبشجاعة .

وحين يحاول عدوك أن يضربك استقبل الضربة بتحمل ، وهكذا تجد أن الغِلْظَةَ مطلوبة في حالتين اثنتين ؛ في حالة الإرسال منك ، وفي حالة الاستقبال منه ، فلا يكفي أن تضرب عدوك بضربة قوية ، وحين يردُّ لك الضربة تخور وتضعف . إن الحق يطلب منك غِلْظَةً تحمِلُ على عدوك ، وغِلْظَةً تتحمِلُ من عدوك .

ولذلك تجد آية آل عمران يقول فيها الحق :

﴿اصْبِرُوا...﴾ (٢٠٠) [آل عمران]

ولكن هَبْ أن عدوك يصبر أيضاً ، فيأتي الأمر من الحق :

﴿وَصَابِرُوا...﴾ (٢٠٠) [آل عمران]

أي : حاول أن تغلبه في الصبر . وحذّر الحق من إلقاء السلاح بعد انتهاء

(١) قال القراء : لغة أهل الحجاز وبني أسد « غِلْظَةٌ » بكسر الغين . ولغة بني تميم « غِلْظَةٌ » بضم الغين : وقال الزجاج : فيها ثلاث لغات : غِلْظَةٌ ، وَغُلْظَةٌ ، وَغُلْظَةٌ . انظر : لسان العرب مادة (غ ل ظ)

المعركة ؛ لأن العدو قد يستنيم^(١) المؤمن ؛ لذلك جاء الأمر من الحق :

[آل عمران]

﴿وَرَابِطُوا...﴾ (٢٠٠)

أى : استقر أيها المؤمن فى الأرض ؛ ليعلم العدو أنك تنتظره إن حاول الكورة من جديد أو حدثته نفسه بالقتال مرة أخرى . إذن : فالغلبة تطلب منك أن تهاجم ، وتطلب منك أن تتحمل ، والتحمل يقتضى صبراً ، والتحمل يقتضى شجاعة ، فإذا ما كان فى خصمك صبر وشجاعة ؛ فعليك أن تصابره أى : تصبر أكثر منه ، وهى مأخوذة فى الأصل من «نافس فلان فلان» . أى سايقه وحاول أن يسبقه ، والمنافسة من النفس ، والحق يقول :

[المطففين]

﴿وَفِي ذَلِكَ قَلِيلٌ مِّنَ الْمُتَنَافِسِينَ﴾ (٢٦)

أى : تنافسوا فى الخير ، ونحن نعلم أن تركيبة النفس الإنسانية تحتاج إلى شىء مرة أو مرتين فى اليوم ، وتحتاج إلى شىء آخر خمس أو ست مرات فى اليوم . وتحتاج إلى شىء ثالث دائماً . فأنت فى الأكل تأكل ثلاث وجبات ، وفى الشراب تحتاج إلى لترين أو أربعة من الماء أو أكثر . أما التنفس فأنت لا تصبر على الانقطاع عنه ، وهو أهم الضروريات لحياة الإنسان .

وقلنا قديماً : إن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه قد يملك إنسان طعامَ إنسان ، وقد يستطيع الإنسان الصبر عن الطعام لأسابيع ، ولا يصبر الإنسان عن انقطاع الماء إلا أياماً تتراوح من ثلاثة إلى عشرة ، حسب كمية المياه التى فى جسمه ؛ لذلك لم يملك الحق سبحانه الماء مثلما مَلَكَ

(١) يستنيم المؤمن : أى يتهز منه نومة أو غفلة عن سلاحه . ويقول عز وجل : ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَبْنِيَّتِكُمْ فَيَنصِبُونَ عَلَيْكُمْ حُرُبَةً وَاحِدَةً...﴾ (٦١) [النساء] فالغفلة عن السلاح والمتاع أثناء القتال هى حلم للكافرين يتحذرون به أى فرصة لحدوثها ليميلوا على المؤمنين ميلة واحدة ، فيأخذونهم مرة واحدة .

الطعام ، وأما الهواء فأنت لا تصبر على افتقاده للحظات ؛ ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد أبداً ، وكأنه سبحانه علم أن عباده غير مأمورين على بعضهم البعض ، ولذلك سُمي استنشاق الهواء وزفيره بالتنفس ، وهو من النفس ، وهو سبب وجود النفس وهي مزيج من المادة والروح ، والأساس هو نفس الهواء الذي يضمن استمرار النفس في الحياة .

وإذا ما تافست العدو فأنت تصطاد الشيء النفس ، وهو إعلاء منهج الله . وحين تصابر أهل الباطل ، فكل واحد من أهل الباطل قد يصابر لـ ^(١) لمدة قصيرة ثم يتراجع ؛ لأن الباطل زهوق ، وهنا يقول سبحانه : ﴿وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ أي : غلظة تحمل بها على العدو ، وغلظة تتحمل من العدو ، وأن تصبر ، وتصابر ، وتربط .

وكيف يطلب الله منا أن تكون لنا غلظة عليهم مع أنه قال لرسوله ﷺ : ﴿وَلَوْ كُنْتَ قَطًّا غَلِظَ الْقَلْبُ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ .. (١٥٩) ﴿[ال عمران]

فإن هذا ينفي الغلظة ، وأقول : لنفارق بين أمرين ، أمر الغلظة في أن تكون الحجة قوية ، وأمر الغلظة التي يتطلبها القتال ، أما المعاشة والمأكلة والملاطفة ، فهذه تحتاج إلى لين ورقة .

وقوله الحق : ﴿وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ يفيد أن الغلظة ليست صفة دائمة ، بل تعني أنك إن تطلب الأمر فيجب أن تتوافر عليك ، وكذلك قلنا : إن الله

(١) أصل الرباط من مراكب الخيل التي تربط بها في مواجهة الأعداء في الثغور والحدود مع العدو ، فقيه معنى التريص به والحذر من غدره . وما ورد في فضل الرباط في سبيل الله : «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها ، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها » أخرجه البخاري في صحيحه (٢٨٩٢) وأحمد في مسنده (٣٣٩ / ٥) والترمذي في سننه (١٦٦٤) عن سهل بن سعد الساعدي ويستعمل الربط في المعاني كقوله تعالى : ﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [الكهف] أي ثبتنا قلوبهم وعزائهم على الإيمان . وهم قية أهل الكهف .

لم يطبع المؤمن على الغلظة ، ولم يطبعه على الشدة ، ولم يطبعه على العزة ، بل قال :

﴿ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ... ﴾ (٢٩) [لفتح]

وقال :

﴿ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ... ﴾ (٣٠) [المائدة]

ويُنهى الحق الآية :

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ . إياك أن تفهم أنك تواجه أعداءك من الكفار بعددك وعندتك ، ولكن العدد والعدة أمران مطلوبان ؛ لتدخل المعركة ، وعندك شيء من الاطمئنان . ومثال هذا من يسلك مفاوز^(١) أو صحارى مقفرة^(٢) أو طريقاً موحشاً ، ويحتمل أن يصادف قُطَاعَ طريق ، نجده يستعد بحمل سلاح ؛ فهو يعطيه شيئاً من الاطمئنان فقط ، وهكذا الحال مع العدد والعدة .

أما النصر فهو من المدد الرباني من الحق سبحانه وتعالى . وما دام الله مع المتقين ، والله معية مع المتقين فلا بد أن يمددهم بمدده ؛ لذلك جاء الحق هنا بقوله : ﴿ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ لنتبه إلى أن الداخل في الحق هو من يسلك سلوكاً غليظاً مع الأعداء ، وقد يسلك بالغلظة طمعاً في المغنم ، فيدخل على الكافر بالقسوة ، وقد يكون قلبه هذا الكافر مستعداً للإيمان ، فيقول : أسلمت واستسلمت ، لكن من دخل عليه تعجبه مطية^(٣) هذا الكافر ، ويعتبرها مغنماً .

(١) المفاوز : جميع منازة ، ومعى الصحراء المهلكة ، وسميت هكذا ؛ لأن من دخلها وخرج منها وقطعها فاز . قال ابن شميل : المفازة التي لا ماء فيها .

(٢) مقفرة : خالية من الكلا والناس .

(٣) المطية : البعير أو الناقة يتطلى ظهرها أى : تركب . والجمع مطايا .

لذلك يأتى التحذير فى قول الحق سبحانه : ﴿ أَنْ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ فإن سلم لك واستسلم ، فاستأسره ، وإياك أن تؤذيه أو تأخذ معداته على أنها مغنم ، فانت لم تذهب للقتال من أجل الغنائم ، أو لتكسب مكانة فى مجتمعك كمقاتل ، بل أنت تقاتل حين يكون القتال مطلوباً ، وتسلك بالخلق الإيماني اللاتى فى إطار أنك من المتقين لله ، وتحارب لتكون كلمة الله هي العليا^(١) وهنا تكون معيه الله لك ﴿ أَنْ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ (١٢٣) .

إذن : فالغلظة لا تعنى أنها طبع أصبح فيك ، ولكن عدوك يجد فيك غلظة إن احتاج الأمر إلى غلظة . فإن لم يحتج الأمر إلى غلظة ، فلا بد أن يوجد فى طبعك اللين والمودة .

ولذلك يقولون : الرجل كل الرجل هو من كانت له فى الحرب شجاعة ، وفى السلم وداعة ، وخيركم من كان فى الجيش كميّاً وفى البيت صبيّاً ، فلا يصطحب غلظته مع العدو إلى البيت والزوجة والأبناء ، لأن ذلك وضع للطاقة فى غير مجالها .

هكذا نفهم قوله الحق :

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ (١٢٣) [التوبة]

أى : كونوا فى حربكم غلاظاً بما يناسب الموقف ؛ لأن الحرب تتطلب القسوة والشدة ، ولكن إياك أن تستعمل هذه الأمور لصالحك ، ولكن

(١) عن أبى موسى الأشعرى أن رجلاً أعرابياً أتى النبى ﷺ فقال : يا رسول الله ، الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل ليذكر ، والرجل يقاتل ليرى مكانه ، فمن فى سبيل الله ؟ فقال رسول الله ﷺ : « من قاتل لتكون كلمة الله أعلی فهو فى سبيل الله » وفى رواية « هي العليا فهو فى سبيل الله » . أخرجه البخارى فى صحيحه (١٢٣) ، ومسلم (١٩٠١) .

استعملها الله ، لتضمن أن تكون في معية الله^(١)

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ۖ إِيْمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ (١٢٤)

قوله الحق : ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ ﴾ يعنى : إذا نزلت ، ونعلم أن هناك « نَزَلَ » و« أَنْزَلَ » و« نَزَّلَ » فـ « أَنْزَلَ » للتعدية ، فالقرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا . ثم نزله الحق لجوماً^(٢) . فالتزيل معناه : موالاة النزول لأبغاض القرآن ، فالقرآن قد أنزل كله ، ثم بعد ذلك نزله الحق ، ونزل به جبريل - عليه السلام - على سيدنا محمد ﷺ .

وقد جمعت الآية تزيل الحق للقرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ، ثم نزول جبريل - عليه السلام - بالقرآن على رسول الله ﷺ ، والحق سبحانه يقول :

﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ... ﴾ (١٠٥)

وفي آية أخرى يقول سبحانه :

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ (١٩٢)

[الشعراء]

(١) عن معاذ بن جبل عن رسول الله ﷺ أنه قال : « الغزو غزوان ، فأما من ابتغى وجه الله ، وأطاع الإمام ، وأتقى الكريمة ، وبأسر الشريك ، وجتنب الفساد ، فإن نومه ونبيه أجزكله ، وأما من غزا فخرأورياه وممعة ، وعصى الإمام وأفسد في الأرض ، فإنه لم يبرجع بالكفاف » أخرجه أحمد في مسنده (٢٣٤/٥) وأبو داود في مسنده (٢٥١٢) والنسائي في مسنده (٤٩/٦) .

(٢) على حسب الحوادث .

وهنا يقول الحق : ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً﴾ والسورة هي الطائفة من القرآن المسورة بسور خاص ؛ أوله مثلاً : ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ وآخره تأتي بعده سورة أخرى تبدأ بقوله الحق : ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ومأخوذة من السور الذي يحدد المكان^(١) . وهل المقصود بقوله الحق هنا نزول سورة كاملة من القرآن أم نزول بعض من القرآن ؟ إن المقصود هو نزول بعض من القرآن .

وتتابع الآية : ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيْدِيكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا﴾ والمقصود بهذا المنافقون الذين رجعوا عن الإيمان . ونحن نعلم أن القرآن حق وأنه من عند الله ، وله أسر وفاعلية إشراقية في صفاء النفس ، وقد سمعه الكفار من قبل ، وشهدوا له^(٢) ، أما المؤمنون فحين سمعوه فقد أسرهم .

وهذا الأمر يسبب الاستعداد لتلقيه ؛ لأن المسألة في كل الأحداث ليست من الفاعل وحده ، ولكن من الفاعل والقابل للفاعل - والله المثل الأعلى - أنت تأتي بمطرقة مثلاً ، وتطرق قطعة حديد فتترق وتزيد مساحتها ، أما إن طرقت بالمطرقة قطعة صلب أقوى من المطرقة ؛ فلن تؤثر فيها .

إذن : فالطرق شيء وقابلية الطرق شيء آخر ، وهكذا لا بد للفاعل من قابل ، والمطلوب من القابل للشيء أن يستقبله بغير خصومة له نابعة من قلبه . فإذا أراد أحد أن يسمع القرآن فعليه أن يخرج ما في قلبه مما هو ضد

(١) فالسورة في التفسير الاصطلاحي هي قرآن يشتمل على أي ذوات فائقة وخاتمة ، وأقلها ثلاث آيات ، وكل سورة معجزة وآية من آيات الله تعالى ، ومنها سور طوال ومنها قصار ، ومع هذا فسورة مثل سورة الكوثر وهي ثلاث آيات لها نفس إعجاز سورة البقرة ، انظر تفصيل هذا في البرهان في علوم القرآن للزركشي (١/ ٢٦٣ - ٢٦٥) .

(٢) من هؤلاء الوليد بن المغيرة الذي حاول معه الكفار أن يصف القرآن بأنه كهانة أو تخليط مجنون ، أو أنه شعر ، أو أنه قول ساحر ، فقال : والله إن لقوله خلابة ، وإن أصله لعذق ، وإن فرعه بلخنة ، وما أضم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل . سيرة النبي لابن هشام (١/ ٢٧٠) .

القرآن ، ويضع القرآن وضده خارج قلبه وليسمع هذا وهذا وما ينفذ إلى قلبه بعد هذا فليصدق به . لكن أن يستقبل القرآن بما في قلبه من كراهية القرآن ؛ فلن يتأثر به ، مثلما قابل بعض المنافقين القرآن وقالوا : لم تتأثر به .

وسبب هذا أن هناك ما يسمى بالحيز ، وعدم التداخل في الحيز ، فالقلب حيز لا يسع الشيء ونقيضه ، فلا عملاً قلبك ببغضك للدين ، ثم تقول : لقد سمعت القرآن ولم يؤثر في . هنا نقول لك : أخرج من قلبك ما يكون ضد القرآن ، واجعل القرآن أيضاً خارج قلبك ، ثم انظر في الاثنين لترى ما الذى يستريح له قلبك ، لكن أن تكون مشحوناً ضد القرآن ثم تقول : إن القرآن لم يؤثر فيك ، فهذا يعنى أنك لم تنسبه إلى الفرق بين الفاعل والقابل ، ولم تنسبه إلى ما يسمى بالحيز ، ومدى قدرته على الاستيعاب .

فالزجاجة ذات الفوهة الضيقة لا تستقبل بداخلها الماء إن أغرقتها فيه ؛ لأن ضيق الفوهة لا يساعد الهواء الذى بداخلها على الخروج ، ولا يساعد الماء على الدخول ؛ لأن الماء لن يدخل إلا إذا خرج الهواء ؛ لذلك لا بد أن تكون فوهة الزجاجة واسعة تسمح بخروج الهواء ودخول الماء ، وعند ذلك سترى فقائيع الهواء وهي تعلو الفوهة . وإذا كان الأمر كذلك فى الحيات ، فما بالك فى الأمور المعنوية وهي مثل الأمور الحسية .

إذن : فأخرج ما يناقض الحق من قلبك ، واجعل الباطل والحق خارجاً ، ثم استقبل الاثنين . لا يمكن لك فى مثل هذه الحالة إلا أن تستقبل^(١) الحق . ويصف سبحانه المصيرين على الكفر :

﴿ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ... ﴾ (٩٣)

[التوبة]

(١) مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْئَالًا ﴾ [محمد] ، فالتعبير مغلق بغير الله ، وبغير كلامه لهم يتدبروا .

أى : أن ما هو خارج هذه القلوب لا يدخل إليها ، وما فى داخلها لا يخرج منها .

إذن : ما دام الحق قد ختم على قلوبهم ؛ فلن تفتح هذه القلوب للإيمان ، وستظل محتفظة بالكفر . فإذا كان من هؤلاء الكافرين أو المنافقين من يسمع القرآن ، ولا يأسره بيانه ؛ فذلك بسبب عجزهم عن النظر إلى ما فيه من معانٍ وقيم^(١) ؛ لأن الإنسان حينما يسمع القرآن ، وتكون نفسه صافية ليس فيها ما يشوش على ما فى القرآن من جاذبية وبيان يؤثر فيه وتطمئن إليه نفسه .

ولذلك حين قرأ عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - القرآن ، وكان من قبل ذلك شديداً على الإسلام ، ثم ذهب إلى أخته ؛ ليتحقق من أمر إسلامها ، وحين سأل منها الدم وقت عاطفته لها ، ثم قرأ القرآن فاستقر فى قلبه^(٢) .

إذن : لا بد أن تخرج ما فى ذهنك أولاً ؛ لتستقبل القرآن . فإذا ما أنزلت سورة يستقبلها المؤمن بصقاء^(٣) . أما الكافرون والمنافقون ، فممنهم

(١) وما يرويه ابن إسحاق من هذا فى السيرة النبوية أن بعض كفار قريش خرجوا ليلة ليستمعوا خفية إلى القرآن من رسول الله ﷺ وهو يصلى فى بيته ، وباتوا يستمعون له ، وكل منهم لا يعلم بالآخرين ، حتى إذا طلع الفجر انصرفوا لجمعهم الطريق فتلاوهما ثم تعاهدوا على عدم تكرار ذلك ، إلا أنهم عادوا للاستماع للقرآن عدة مرات . وسأل أحدهم (الأخس بن شريق) أبا سفيان : أخبرنى يا أبا حنظلة عن أولئك فيما سمعت من محمد ؟ فقال : يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها ، وسمعت أشياء ما عرفت معناها . ووجه الأخس نفس السؤال لأبى جهل فرد عليه : ماذا سمعت ، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف ، أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تجادفنا على الركب ، وكنا كقريسي رهان ، قالوا : من أتى يأتيه الوحي من السماء ، فبئس نذرك مثل هذه ، والله لا تؤمن به أبداً . [انظر سيرة ابن هشام ١/ ٣١٥ - ٣١٦] .

(٢) قصة إسلام عمر بن الخطاب أوردها ابن هشام فى السيرة النبوية (١/ ٣٤٣ ، ٣٤٦) نقلاً عن ابن إسحاق .

(٣) وفى هذا يقول سبحانه : ﴿ اللَّهُ قَرَنَ أَحْسَنَ الْفَعْدِيثِ كِتَابًا مُّتَابِعًا فَمَنْ نَبَذَهُ فَرَبُّهُ لَعْنُهُ ﴾ [التوبة ١٣٠] .

من يقول : ﴿أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا﴾ وتعطينا الآية معنى أننا أمام فريقين : واحد يقرأ ، والثاني يسمع . ونفهم من سياق الآية أن الذي يتساءل مثل هذا السؤال إنما يوجهه لفريقين : أحدهما من ضعاف الإيمان ، أو حديثي الإسلام ، أو المنافقين ، وهؤلاء هم الذين لم يُخرجوا الكفر أو بعضه من قلوبهم ، وقابلية بعضهم لاستقبال الإيمان لم تتأكد بعد ، ومنهم من قال فيهم الحق :

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا...﴾ (١٦)

[محمد]

ويقول :

﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ^(١) وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى...﴾ (٤٤) [افصلت]

إذن : الفاعل شيء ، والقابل شيء آخر . هم سمعوا القرآن بدليل أن الحق يقول : ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً﴾ وسياق الآية يوحي لنا أن هناك همساً من بعضهم : ﴿أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا﴾ وهذا الهمس يأتي بلهجة المستهزئ ، وقائل الهمس يعنى أن سماعه للقرآن لم يزد شيئاً عنده ، ولم ينقص ، وهو يهمس لمنافق مثله ، أو لضعيف الإيمان ﴿أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا﴾ فيرد الله على القضية النفسية ، ويعلمنا أنه سبحانه قد قسم الناس قسمين : قسم كافر أو منافق ، وهذا القسم يزيده القرآن كفرة^(٢) ، أما القسم المؤمن ، فاستقباله للقرآن يزيد من إيمانه^(٣) .

(١) وقُرْ : ثقل في السمع ، وقيل : هو الصمم .

(٢) وذلك على قوله تعالى الآتي بعد : ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ (١٢٥) [التوبة] .

(٣) مصداقاً لقوله تعالى : ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (٢٥) [الأنفال] .

إذن : الفاعل شيء والفاعل مختلف . ووقف العلماء أمام هذه الآية موقفاً فيه اختلاف بينهم ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا ﴾ فقال بعضهم : إن الإيمان ينقص ويزيد ، وقال بعضهم : إن الإيمان لا ينقص ولا يزيد ، وقامت معركة بين علماء الكلام ، ولا تتسرب معركة بين عقلاء إلا إذا كانت جهة الفهم في الأمر الذي يختلفون فيه منفكة ، فمنهم من يذهب فكره إلى ناحية ، ومنهم من يتجه فكره إلى ناحية أخرى^(١) .

فالذين قالوا : إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ، فلحظة أن يتألق الإيمان في القلب ؛ يستقر فيه ، وهو الإيمان بالله ، وأن لا إله إلا الله ولا معبود سواه ، وأن محمداً رسوله المبلغ عنه ؛ هذا الإيمان لا يزيد ولا ينقص . والمثال : هو قول الإمام علي كرم الله وجهه : لو انكشف عني الحجاب ما ازددت يقيناً .

أما العلماء الذين قالوا بأن الإيمان يزيد أو ينقص ، فقد قصدوا بذلك تطبيق مستلزمات الإيمان من الآيات ، فكل آية تحتاج ممن يصدقها أن يكون مؤمناً بالله أولاً ، ثم ينفذ متطلبات الآية .

وكل المسلمين مؤمنون بالله ، ولكن في جزئيات التطبيق نجد من يطبق عشرين جزئية وآخر يطبق ثلاثين ، أما أصل الإيمان الذي استقبل به الإنسان التكليف وهو التوحيد ، فلا يزيد أو ينقص . وهؤلاء المناقشون عندما قالوا : ﴿ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا ﴾ هل تداولوا ذلك سرّاً أم قالوه علناً ؟ لا بد أنهم قالوا ذلك سرّاً وفضحهم الحق سبحانه ، وكان يكفي أن يعلموا أن الله

(١) الذين قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص نظروا إلى معنى الإيمان اللغوي أي التصديق والإقرار ، وهذا لا يحتمل نقصاناً . أما الآخرون فقد نظروا إلى أن الإيمان : تصديق القلب ، وقول باللسان ، وعمل بالجوارح . فالعمل بالجوارح يزيد وينقص معنى الإيمان في قلب العبد إن كانت في طاعة ، أما إن كانت في معصية فهي تنقصه بمعنى أنها تخدش ثباته في القلب . انظر في تفصيل هذا كتب علم الكلام والعقائد .

يخبر رسوله ﷺ بكل ما يكتُمونه ، ولكنهم احترفوا اللجاجة ^(١) ؛ لذلك قالوا : ﴿أَيْكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا﴾ .

ويرد الحق سبحانه :

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَوَزَّادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ و " يستبشرون " أى : بعلامات السرور بشرته ، فترى البريق ، والفرحة ، والانبساط . وكلها من علامات الاستبشار ، ومن يستبشر بأية من آيات الحق فهو الذى يفهم من الآية شيئاً جديداً ؛ يدخل على نفسه السرور ؛ ولذلك فهو يرتاح لتزول تكاليفات إيمانية جديدة ، ليعظم ويزداد ثوابه ، وهو غير ذلك الذى يكره أن ينزل حكم جديد من الله .

هذا هو معنى " يستبشرون " .

أما الآخرون فيقول الحق سبحانه عنهم :

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (١٢٥)

والرجس ^(٢) : هو الشيء المستقذر ، وتكون القذارة حسية ، ومرة تكون معنوية . فالهيئة مثلاً قذارتها حسية ؛ لأنها ماتت ودمها فيها ، والدم - كما نعلم - له مجريان ؛ مجرى للدم قبل أن يكرر ، ومجرى آخر للدم بعد أن يكرر ، والدم قبل أن يكرر يمر على الرئة والكلية فتنقيه الرئة والكلية من

(١) اللجاجة : الجدال والمراء بغير حق . لسان العرب مادة (ل ج ج)

(٢) الرجس : القذر والسئ حياً ومعنوياً ، ويطلق على ما يستفح في الشرع ، والرجس والرجز معناهما واحد ، ويطلق الرجس والرجز على العذاب قال تعالى : ﴿ فَإِن قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رِّجْسٍ مِّن رِّجْسٍ وَغُصِبَ (٥٠) ﴾ [الأعراف] وقوله : ﴿ فَوَزَّادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾ (١٢٥) [التوبة] معنى : قذارة معنوية ونفسية وقوله : ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ (٥١) ﴾ [الأعراف] أى : العذاب .

الأشياء الضارة التي تصل إليه نتيجة تفاعلات أعضاء الجسم المختلفة . وبعد أن تتم تنقيته عن طريق الرتين والكلى يصير دماً صالحاً .

فإذا مات الحيوان بقي فيه دمه الصالح ودمه الفاسد ؛ لذلك نحن نذبح الحيوان قبل أن نأكله ، ونضحي بدمه الصالح مع الفاسد ؛ حتى لا يصيبنا الدم الفاسد بالأمراض ؛ ولذلك تعتبر الميتة رجساً . والخمر أيضاً نجاسة حية ورجس . وهناك رجس معنوي ، ولذلك قال الحق :

﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ ^(١) رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ... (٩١) ﴾

[المائدة]

إذن : فهناك رجس حسي ، ورجس معنوي ، ويطلق الرجس على الكفر أيضاً ، ومرة يطلق الرجس على همسات الشيطان ووسوسته .

وفي ذلك يقول الحق :

﴿ إِذْ يُفَشِّكُمُ النُّعَاسَ أَمْنَةً مِّنْهُ وَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْسَ الشَّيْطَانِ .. (١١) ﴾

[الأنفال]

وهنا يقول الحق : ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾ ولأنهم يكفرون بالله وبآياته ؛ فهذا يزيدهم رجساً على رجسهم ويصبح كفرهم مركباً ، وهكذا نجد البشارة للمؤمنين ، أما الكافرون فلهم النذارة ؛ لأن كفرهم يزيد ، ويموتون على ذلك الكفر .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

(١) الأنصاب : كل ما عُبد من دون الله من الأصنام والأوثان التي كان الكفار ينصبونها حول الكعبة لعبادتها والذبح عندها . أما الأزلام : فهي سهام لا ريش لها ، مكتوب عليها بعضها " افعل " والبعض الآخر " لا تفعل " فإذا أراد رجل السفر أو الكاح أتى سادن الكعبة فقال : أخرج لي زلاً ، فإن خرج به " افعل " فعل ، وإن كانت " لا تفعل " لم يفعل . انظر : لسان العرب مادة (ن ض ب) .

﴿أُولَٰئِكَ يَرْوُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً
أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ﴾

وقوله الحق : ﴿أُولَٰئِكَ يَرْوُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ﴾ أى : ألا يستشهد المنافقون تاريخهم مع الإسلام ، ويعلمون أنهم يفتنون فى كل عام مرة بالمصائب ومرة بالفضيحة ، فتجد رسول الله حين يراهم يخرج بعضهم من بين الصفوف ويقول لهم : « اخرج يا فلان فلانك منافق »^(١) . ثم بعد شهور يتكرر الموقف ، وهنا يذكرهم الحق سبحانه بأن رسول الله ﷺ يصفى كل عام مرة أو مرتين .

الأصل فى الفتنة أنها امتحان واختبار ، وهى ليست مذمومة فى ذاتها ، لكنها تزدم بالنتيجة التى تأتى منها ، فالامتحان - أى امتحان - غير مذموم ، لكن المذموم هو أن يرمى الإنسان فى الامتحان . إذن : الابتلاء أو الفتنة^(٢) فى ذاتها ليست مذمومة ، إنما المذموم أن تأتى النتيجة على غير ما تشتهى ، وهم يفتنون حين يرون انتصار المسلمين رغم نفاقهم وكيدهم للمسلمين ، وكان يجب أن يعلموا أنهم لن يستطيعوا عرقلة سير الإسلام ، لأنه متصّر بالله . وكان يجب أن يعتبروا ويتوبوا لينالوا خير الإسلام ،

(١) عن أبى مسعود الأنصارى قال : خطبنا رسول الله ﷺ خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : * إن فىكم منافقين ، فمن سميت فليقم . ثم قال : قم يا فلان ، قم يا فلان ، حتى سمى ستة وثلاثين رجلاً أخرجه أحمد فى مسنده (٢٧٣/٥) والبيهقى فى دلائل النبوة (٢٨٦/٦) . قال الهيثمى فى المجمع (١١٢/١) : * فيه عياض بن عياض عن أبيه ولم أر من ترجمهما .

(٢) لكلمة الفتنة معان كثيرة فى اللغة ، تدور كلها حول الاختبار والإيقاع فى امتحان بعد امتحان ليميز الطيب من الخبيث ، وأصلها مأخوذ من فتنة القضة والذهب أى : إذا أذبتهما بالنار لتعرف الردي من الجيد ، مصداقاً لقوله تعالى : ﴿وَنَلَوْنَهُمْ بِالْغَيْرِ وَالْغَيْرُ فَتْنَةٌ ۖ﴾ [الأنبياء] .

فخيره ممدود رغم أنوفهم ، والخسارة لن تكون على الإسلام ، وإنما الخسارة على من يكفر به .

ونحن نعلم أن الإسلام بدأ بين الضعفاء إلى أن صار الأقوياء إليه ، وتلك سنة الله في الكون ، بل إننا نجد أن النبي ﷺ في بدء الرسالة كان مطلوباً منه أن يؤمن بأنه رسول . وكما تقول أنت : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، كان على النبي ﷺ أيضاً أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله . وسبحانه جل شأنه ، الخالق الأكرم ، آمن بنفسه أولاً ، بدليل قوله سبحانه :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ... ﴾ (٢٨) [آل عمران]

فأول شاهد بالالوهية الحق هو الله ، وقد شهد لنفسه ، ومعنى ذكر شهادته لنفسه لنا أن نؤمن بأنه سبحانه يزاوِل قيوميته وطلاقة قدرته بكلمة "كن" وهو عالم أن مخلوقاته تستجيب قطعاً ، وكان لا بد أن يعلمنا أنه آمن أولاً بأنه الأول ، وأنه الإله الحق ، بحيث إذا أمر أي كائن أمراً تسخيراً فلا بد أن يحدث هذا الأمر ، وسبحانه لا ينهيب أن يأمر ؛ لذلك قال لنا : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ شهادة الذات للذات ، وشهدت الملائكة شهادة الشهيد وشهد أولو العلم شهادة الاستدلال ، وحين يشهد محمد ﷺ أنه رسول الله فهو يؤمن بأنه رسول ، ولو لم يؤمن برسالته لنهيب أن يبلغنا بالرسالة ، وبعد أن آمن ﷺ أنه رسول من الله جاءه التكليف من الحق :

﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (٢١) [الشعراء]

وظل رسول الله ﷺ يدعو إلى الإسلام ، ويبلغ آيات الحق إلى أن جاءت آيات الدفاع عن دين الله ، وقال الحق :

[التوبة]

﴿فَاتْلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ.. (١٢٣)﴾

إذن : في البداية كان لا بد أن يؤمن أنه رسول ، وأن يبلغ الدعوة إلى قريش وسائر الجزيرة ، وتعتبر دعوته بعد ذلك من الجزيرة إلى الشام ، وتتعدى الرسالة الشام بالإعلام وإن لم تتعد بالفعل ؛ حتى يأتي أتباعه من الصحابة وينساحوا بالإسلام في كل بقاع الأرض ، ولذلك كانت الرمزية في إرسال الكتب : كتاب لفلان وكتاب لفلان وكتاب لفلان^(١) ، ليفهم العالم أن دعوة النبي ﷺ بالإيمان والإسلام دعوة متعددة ؛ لأنها خالفت دعوات الرسل عليهم السلام ، فقد كان كل رسول إنما يعلم أن حدود دعوته هي أمته^(٢) .

أما محمد ﷺ فقد كانت لرسائله مراحل : آمن بذاته أولاً ، ثم دعا الأقربين ، ثم من بعد ذلك قريش ، ثم أبلغ العرب ، ثم الشام ، وتعدت الدعوة بالكتب إلى جميع الملوك في العالم ، وصارت أمة محمد ﷺ مؤمنة على حمل الدعوة ونشرها في أي مكان ومعها حجتها وهي القرآن .

وشاء الله أن يختم رسول الله الرسالات ، وأرسله بالإسلام الذي يغلب الحضارات ، رغم أنه ﷺ من أمة أمية لا تعرف شيئاً^(٣) ؛ حتى لا يقال عن

(١) بعث رسول الله ﷺ كتباً إلى ملوك الأرض من حول أرض الحجاز كقبيصة الروم وكسرى فارس ومقرقس مصر وغيرهم ، يدعوهم إلى الإسلام مع جماعة من أصحابه ، ووجه كلاً منهم إلى وجهة ، وقال لهم : " إن الله بعثني رحمة وكرامة ، فأدوا عني برحمتكم الله " أورده ابن هشام في السيرة النبوية (٦١٧/٤) عن ابن إسحاق .

(٢) وهذا مما خص به رسول الله ﷺ ، فعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله ﷺ : " أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي . كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى كل أمة عامّة وأحللت لي الثنائيم ولم تحل لأحد قبلي ، وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً لأبداً رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة " . متفق عليه ، أخرجه البخاري في صحيحه (٢٣٥) ومسلم (٥٢١) .

(٣) قال رب العزة في هذا : ﴿ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ﴾ (٢) [البقرة] .

الإسلام أنه مجرد وثبة حضارية ، وجاء لهم منهج غلب الحضارات المعاصرة له : فارس والروم في وقت واحد .

إذن : فالمسألة كانت مسألة قبيلة ، يحكمهم واحد منهم هكذا ، دون تمرس بالنظم الاجتماعية ، ولم يعرفوا شيئاً قبل الإسلام ، بل هم أمة متبدية^(١) لا شأن لها بالنظم السياسية أو الاقتصادية ، وطن الواحد منهم جملة وخيمته وبضعة أدوات تعينه على الحياة ، وتستقر كل جماعة في أى مكان يظهر به العشب ويوجد به الماء ، وبعد أن تأكل الأغنام والأنعام العشب ، يتقل العربى مع جماعته إلى مكان آخر ، بعد أن ينظر الواحد منهم إلى السماء ؛ ليعرف مسار الغمام وأين ستمطر السحب ، ثم ينساح هؤلاء بالدعوة بعد ذلك ، فلو كان لهم انتماء إلى وطن أو بيت أو مكان لصار الرحيل صعباً عليهم ، لكنهم كانوا متمرسين بالسياحة فى الأرض .

والآية التى نحن بصددھا تكشف ضعف إيمان البعض ، ونفاق البعض ، فيقول الحق : ﴿ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ﴾ أى : كان لا بد أن يتوبوا أو يتعظوا ويعلموا أن وقوفهم ضد الإسلام لم ولن يحجب الإسلام وأنهم سينسحقون ويضيعون ، فلماذا لا يتذكر كل منهم نفسه ، ويرى مصلحته فى الإيمان .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

(١) تبدى الرجل : أقام بالبادية . وقيل للبادية بادية لظهورها وبروزها . انظر : اللسان (ب د و) .

ومن قبل جاء قول الحق :

﴿ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ
إِيمَانًا... (١٧١) ﴾ [التوبة]

أى : أن هؤلاء المنافقين يشعرون بالضيق والحصار ، ويخافون أن يتكلموا ؛ لأنهم موجودون مع المسلمين ، ولكنهم لا يعدمون وميلة للتعبير عن كفرهم ، فيغمز الواحد منهم بعينه ، أو يشير إشارة بيده ، فإذا ما كانوا قد تساءلوا من قبل بـ ﴿ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا ﴾ فقد كان هذا السؤال يتعلق بالتكاليف ، أما في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها فليس فيها تكاليف جديدة .

لقد كانوا يريدون أن يقولوا شيئاً ، ولكنهم لم يستطيعوا أن يتكلموا بأفواههم ، فتكلموا بأعينهم ونظراتهم ، فكان النظر نفسه كان فيه هذه الكلمة : ﴿ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ﴾ ، وهذا قد تراء من واحد يسمع خطبة الخطيب ، ولكنه يرى بها أشياء لا تعجبه ، فتجده يعبر باتفعالات وجهه عن عدم رضاه .

إذن : فهناك نظر ، وهناك كلام ، وهم قد تساءلوا : هل يراكم من أحد ؟ ومثلها مثل قولك : ما عتدى من مال ؟ أى أنك لا تملك بداية ما يقال عنه مال ، والقول الكريم أبلغ بالقطع من أن تقول : هل يراكم أحد .

إن قوله الحق : ﴿ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ﴾ دليل على أنهم فى خوف من أن يضبطهم أحد ، ومن بعد ذلك تجدهم يتسللون خارج دائرة الاستماع للقرآن أو للرسول ؛ لأنهم لا يطبقون الاستمرار فى الاستماع ؛ لأن منطق الحق يلجم الباطل ، والواحد منهم غير قادر على أن يؤمن بالحق وغير قادر على إعلان الكفر ؛ فينسحبون ، وينصرف كل واحد منهم ؛ لذلك نجد أن بعضهم قد قال من قبل :

﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ﴾^(١) .. (٢٦) ﴿[فصلت]

وقد قالوا ذلك لأن الكافر أو المنافق قد تأتيه لحظة غفلة عن الباطل ، فيتسلل الإيمان إلى قلبه ، كما أن المؤمن قد تأتيه لحظة غفلة عن الحق ، لكنه يستغفر الله عنها .

وإذا ما أتت للمنافق أو الكافر لحظة غفلة عن كفره أو نفاقه ؛ فتأتيه هجمة الإيمان فيخافها ، فيقول لمن هم مثله : من الأفضل أن نقول لمن معنا لا تسمعوا هذا القرآن . لماذا ؟ حتى لا يصادف فترة غفلة عن النفاق ، فإذا صادف فترة غفلة عن النفاق فمن الممكن أن يدخل الإيمان القلب . ولذلك قالوا : ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ﴾ ، ولم يقتصر الأمر على ذلك ، بل طلبوا من الأتباع أن يلغوا فيه ، أي : أن يشوشوا عليه :

﴿وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلُونَ﴾^(٢) [فصلت]

إذن : لا غلبة لهم مطلقاً إلا بعدم الاستماع إلى القرآن ، أو أن يشوشوا عند سماع القرآن ؛ حتى لا ينفذ القرآن إلى القلوب^(٣) .

وهنا يقول الحق سبحانه عن هؤلاء المنافقين :

﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاهُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾ كانوا يقولون ذلك ؛ لأنهم كمنافقين سبق لهم إعلان الإسلام ، وكانوا يدعون أنهم متقدمون في تطبيق أحكام الإيمان ، وكانوا يصرون على الوقوف أثناء الصلاة في الصف الأول ؛ حتى يدفعوا عن أنفسهم تهمة النفاق ، وكما

(١) الغوا فيه : الغفوا فيه . أي : تكلموا بصوت عال ، بكلام مبهم مخنط وجلبه وخسجة ، حتى لا يفهم منه أحد شيئاً ، وتبلى قلوب أتباعهم في غطاء عن قبول هدى الله .

(٢) وقد كان هذا دأب المشركين والكفار مع كل وحى يأتي من السماء ، مثل قوم نوح الذين قال عنهم :

﴿رَأَيْنَا كَلِمًا تَتَغَيَّرُ بِحُجَّتِمْ فَأَصَابَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَأَسْفَفُ أَيْتَانِهِمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾^(٣) [نوح] .

يقول المثل : يكاد المريب أن يقول خذوني ، وينظر بعضهم إلى بعض متسائلين : ﴿ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا ﴾ لأنهم لا يطبقون الجلوس إلى الرسول ﷺ أو إلى المؤمنين . وينهى الحق الآية :

﴿ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ وذلك نتيجة لانصرافهم نفسياً إلى النفاق ؛ فيساعدتهم سبحانه على ذلك ، فما داموا لا يعرفون قيمة الإيمان ؛ فليذهبوا بعيداً عنه ، فالحق لم يصرفهم إلا باختيارهم ، حتى لا يقول أحد : إن الله هو مصرف القلوب ، فما ذنبهم ؟ لا ، لقد انصرفوا هم بما خلقه الله فيهم من اختيار ، قصر الله قلوبهم ، لماذا ؟ لأنهم ﴿ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ أى : لا يفهمون ^(١) .

والفهم أول مرحلة من مراحل الذات الإنسانية ، وهناك فرق بين الفهم والعلم . فالفهم يعنى أنك تملك القدرة على تفهم ذاتية الأشياء بملكة فيك ، لكن العلم يعنى أنك قد لا تفهم أنت بذاتك ، وإنما يفهم غيرك ويعلمك . فأنت قد تعلم جزئية لا من عندك وإنما من معلم لك . ولكن قد يقول قائل : ما داموا لا يفقهون فما ذنبهم ؟ ونقول : الذى لا يفهم عليه أن يتقبل التعليم ، لكن هؤلاء لم يفهموا ولم يتعلموا ، وأصرروا على عدم قبول العلم .

وبعد ذلك يأتى ختام سورة التوبة .

والسورة بدأت بالقطيعة :

﴿ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة]

(١) وهذا مثل قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [الصف] عن قوم موسى .

ووردت لنا أحوال الكفار والمنافقين وتكاليف الجهاد الشاقة ، وأراد الحق أن يختم السورة بما يبرر هذه المشقات المتقدمة ، فبيّن لنا : إياكم أن تنفضوا عن الرسول أو تغضبوه ؛ لأنه وإن جاء لكم ببلاغ فيه أمور شاقة عليكم فخذوا هذه الأمور الشاقة على أنها من حبيب لكم ، لا من عدو لكم .

إنك مثلاً إن رأيت عدواً ضرب ابنك وجرحه ، يكون وقع هذا الأمر شديداً عليك ؛ لأنه عدو . لكنك إذا أخذت ابنك للطبيب وقرر الطبيب إجراء جراحة للابن ، فأنت تقبل ذلك ؛ لتزيل عن ابنك خطراً . إذن : فهناك فارق بين جرح عدوك لابنك وجرح الطبيب له رغم أن الإيلام قد يكون واحداً .

إذن : لا ترفض الأمور الشاقة عليك لمجرد ورود المشاق عليك ، ولكن اعرف أولاً من الذي أجرى المشاق عليك ، فإن كان ربك ، فربك بك رحيم . وإن كان الرسول فخذ أوامر الرسول وطبقها ؛ لأنها من حبيب يريد لك الخير .

وهنا يقول الحق :

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

ونلاحظ هنا أن الحق قد نسب الجيء هنا للرسول ﷺ ، ولم يقل : جئتكم برسول . وكلنا يعلم أن الرسول ﷺ لم يأت من عند نفسه ، ولم يدع هذا الأمر الجليل لنفسه ، ولكن الشحنة الإيمانية تفيد أنه خلق بما

يؤهله للرسالة^(١) ، وبمجرد أن نزل عليه الوحي امتلك اندفاعاً ذاتياً لأداء الرسالة ، ولم يحتاج لمن يدفعه لأداء الرسالة ؛ لذلك أراد الحق سبحانه أن يثبت للرسول ﷺ المجيء ذاتياً ، ولكن هذا المجيء الذاتي ليس من عند محمد ﷺ في البداية ، بل هو رسول من عند الله ، فأتى الحق سبحانه هنا بكلمة "جاء" .

وكلمة ﴿رَسُولٌ﴾ تدل على أنه ليس من عنده ، وكلمة "جاء" تدل على أن الشحنة الإيمانية جعلت لذاته عملاً ، فهو ﷺ يعيش الجهاد من أجل الرسالة ، ويعشق الكفاح من أجل تحقيق هذه الرسالة .

إذن : لا تنظروا إلى ما جاءكم به الرسول ﷺ نظرتكم إلى الأمور الشاقة التي تتعيكم ، ولكن انظروا من جاءت ، إن كانت من الأصل الأصيل في إرسال الرسل ، فالرب رحيم ، خلقكم من عدم وأمدكم من عدم ، ويوالي نعمه عليكم حتى وأنتم في معصيته . فأنت تعصاه ويحب الله سبحانه من يستر عليك^(٢) ، فلا تشكك ولا تشكك . وعليك أن تأخذ التكليف على أنها من حبيب فلا تقل : إنها مشقة . فأنت - والله المثل الأعلى - تطلب من ابنك أن يستذكر دروسه ، وتراجعها معه قهراً عنه في بعض الأحيان ، وأنت قد تمسك بيدى ابنك ليعطيه الطبيب حقنة من الدواء الذي جعله الله سبباً للشفاء .

(١) لأن لطرته هي الحق العظيم وتأدب بأدب ربه وعاش منفعلاً بالإيمان سمعاً ، وبالفعل تفكيراً في الله ، وبالفلسفة سكينة إليه وبالجسد حركة له ، وبالفلسفة توجيهاً روحياً ، فكان المجيء ذاتياً بمعنى الله . يقول الحق : ﴿وَأَنَّكَ لَمِنَ خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم] .

(٢) وهذا حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم ، وهو أمر يوجب الله من عبده . عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : «المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يسلطه ، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة ففرج الله عنه كربة من كربات القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة» متفق عليه . أخرجه البخاري (٢٤٤٢) ومسلم (٢٥٨٠) . ويجب أن نفهم هنا أن الستر المقصود هنا ليس السكوت عن فساد من هو مقيم على معصية ، بل هو ستر معصية وقعت من إنسان وانقضت .

إذن : فلا تأخذ الأحوال بوارداتها عليك ، ولكن خذها بوارداتها ممن قدرها وقضاها ؛ وهو الحق سبحانه وتعالى .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ أى : أن الحق سبحانه لم يأت بإنسان غريب عنكم ، بل جاء بواحد منكم قادر على التفاهم معكم . ولقوله الحق : ﴿ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ معان متعددة ، فمرة يكون معناها بـ " من جنسكم " ، مثلما قال الحق عن حواء :

﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ... ﴾ (٦)

[النساء]

أى : خلق حواء من نفس جنس آدم البشرى ، فلا يقولن أحد : كيف بعث الله لنا بشراً رسولاً ؟ لأن الحق أراد الرسول من البشر رحمة بالناس ؛ ولذلك يؤكد ﷺ على بشرته أكثر من مرة وفى مواقع كثيرة^(١) . والقرآن يقول :

﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾ (٢٤)

[الإسراء]

إذن : فيشربة رسول الله ﷺ لا تؤخذ على الله ، ولكن تؤخذ الله ؛ لأنه أرسل واحداً من نفس الجنس ؛ ليكون قادراً على أن يتفاهم مع البشر ، وتكون الأموة به سهلة . ولذلك قال سبحانه :

(١) يقول عز وجل : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ... ﴾ (٦) [فصلت] . وقد أكد الرسول ﷺ على هذا المعنى كثيراً جداً ، منها :

- لعن أم سلمة عن رسول الله ﷺ : أنه سمع خصومة بباب حجرته ، فخرج إليهم فقال : إنما أنا بشر ، وإنى يأبى الخصم ، فلمل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ، فأحسب أنه صدق فأئضى له بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار ، فليأخذها أو ليركها ، أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٤٥٨) ومسلم (١٧١٣) .

- وعن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إنما أنا بشر ، وإنى اشترطت على ربي عز وجل ، أى عبد من المسلمين سببته أو شتمته ، أن يكون ذلك له زكاة وأجر » أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٦٠٢) وأحمد فى مسنده (٣ / ٢٩١ ، ٤٠٠) .

﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝٦٥﴾ [الأنعام]

وقوله الحق : ﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ أى : من جنس العرب ، ولم يأت به من الروم أو من فارس ، لكن اختار لكم من هو أعلم بطبائعكم . أو أن معنى ﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ أى : من نفس القبيلة التى تنتمون إليها معشر قريش .
أو أن ﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ تعنى : أنكم تعلمون تاريخه ، وتعرفون أنه أهل لتحمل أمانة السماء للأرض ، كما تحمل أماناتكم من الأرض للأرض ؛ ولأن هذا هو سلوكه ، فهو قادر على أن يتحمل أمانة السماء للأرض . ولقد سميت به الصادق الأمين ، والوفى ، وكلها مقدمات كانت توحى بضرورة الإيمان به كرسول من عند الله . وإن كانت سلسلة أعماله معكم تثير فخركم ، فمجيئه كرسول إنما يرفع من ذكركم ، ويعلى من شأنكم . فأنتم أهل قريش ومكة ولكم السيادة فى البيت الحرام ، وقد جاء محمد ﷺ ؛ ليزيد من وقعة السيادة لكم ، فإذا كنتم قبل بعثته ﷺ سادة البيت ، فأنتم بعد بعثته سوف تصيرون سادة العالم .

ويقول الحق سبحانه :

﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ۝٦٦﴾ [الأنعام]

فهو نبي للعالم أجمع ومن العرب ومن قريش ، وكان يجب أن يفرحوا برسالته وأن يؤيدوها ، لكن الله لم يشأ ذلك ؛ لأن قريشاً قبيلة قد ألفت السيادة على العرب ، وهذا جعل العرب يعملون لها حساباً ، وخافت منها كل قبائل العرب فى أنحاء الجزيرة العربية ، وكانت لها مهابة هائلة ؛ لأن كل العرب مضطرون للحج إلى الكعبة ، وأثناء الحج تكون القبائل كلها فى

أرض قريش ؛ لذلك كانت كل القبائل ترعى قوافل قريش ، ولا تتعرض
أى قبيلة لقريش أبداً ، فقوافلها تروح وتغدو ، جنوباً وشمالاً ، ولا تقدر
قبيلة أن تقف فى مواجهة قريش ، أو أن تتعرض لها .

وكل هذه المكانة وتلك المهابة أخذتها قريش من خدمتها لبيت الله
الحرام ؛ ولذلك شاء الحق ألا يمكن أبرهة من هدم البيت لتظل السيادة
لقريش ، فلو انهدم البيت الحرام وانصرف الحج إلى اليمن كما كان يريد
أبرهة ، فمن أين تأتى السيادة لقريش ؟ لذلك قال الحق عن أبرهة وقومه :

﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ^(١) ۝٥٠ ﴾

[النمل]

وأتبعها بقوله :

﴿ لَا يَلَافُ قُرَيْشٌ ^(٢) إِلَّا لَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ^(٣) ۝٥١ ﴾

[قريش]

وما دام الحق سبحانه قد شاء هذا فيأتى أمره فى الآية التالية :

﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ^(٤) ۝٥٢ الَّذِى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ
خَوْفٍ ^(٥) ۝٥٣ ﴾

[قريش]

وشاء الحق سبحانه أن يبعث بمحمد ﷺ رسولاً يدعو أولاً الصناديد ،
والقبيلة ذات المهابة والمكانة ، وأن تكون الصيحة الإيمانية فى آذان سادة
الجزيرة الذين تهابهم كل القبائل ، حتى لا يقال : إن محمداً قد استضعف
قلة من الناس وأعلن دعوته بينهم ، لا ، بل جاءت دعوته فى آذان
الصناديد ، والسادة ، وسفه أحلامهم ، وحين رفضوا دعوته هاجر ، ثم
جاءه الإذن بقتالهم ، ولم تأت نصرة الإسلام من السادة ، بل آمن به
الضعاف أولاً ، ثم هاجر إلى المدينة ؛ لتأتى منها النصرة .

(١) كعصف مأكول : له معنيان : أحدهما : أنه جعل أصحاب الفيل كورق أخذ ما فيه من الحب وبقي هو
لا حب فيه . والآخر : أنه أراد أنه جعلهم كورق النبات الذى أكلته البهائم ثم رائته ، وكلاهما فى لسان
العرب (مادة : ع ص ل) .

فلو أن النصره جاءت من السادة لقالوا : جاءت نصره الإسلام من قوم ألفوا السيادة ، ولما ظهر واحد منهم يقول : إته رسول ؛ أرادوا أن يسودوا به ، لا الجزيرة العربيه ، بل الدنيا كلها ، فتكون العصبية لمحمد هي التي خلقت الإيمان بمحمد ، والله يريد أن تكون النصره من الضعيف ؛ حتى يفهم الجميع أن الإيمان بمحمد ﷺ هو السبب في العصبية لمحمد .

هكذا نفهم معنى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ﴾ أي : مرسل من الله ﴿ وَمِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ بكل ما تعنيه مراحل النفس ، وهو مبلغ عن الله ، فلم يأت بشيء من عنده ، بل كل البسلاخ الذي جاء به من ربه ، والرب يقرر اركم هو الذي خلق لكم ما تتفعلون به من السموات والأرض . وسبحانه يقول :

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ .. (٨٧) ﴾ [الزخرف]

ويقول :

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ .. (٢٥) ﴾ [الفمان]

إذن : فالمخلوق هو الخليفة الإنسان ، وما خلقه الله في الكون ، إنما خلقه لخدمتكم كلكم ، وأنتم تقررون ذلك ، فإذا كان الرب قد سبق لكم بهذه النعم ، وجاء الرسول الذي جاء لكم من عنده بما يسعدكم ، وقد استقبلتم خيره قبل أن يأتي لكم بالتكاليف ، واستقبلتم نعمته قبل أن تكونوا مخاطبين له ، إذن : فالله الذي أرسل رسوله بالتكاليف والمنهج لكم ، لا بد أن يكون قد كلف من هو مؤمن عليكم ، وهو ﷺ لم يأت من جنس الملائكة ، بل هو بشر مثلكم ، فإذا قال لكم : افعلوا كذا وكذا وأنا أسوة لكم في الفعل ، فلا تتعجبوا ، لكن غباء الكافرين بالله جعلهم يريدون أن يكون الرسول ملكاً ، فقال الحق :

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۚ﴾ قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾ ﴿[الإسراء]

أى : إن كنتم تريدون مَلَكًا ، فالملك له صورة لا ترونها ، ولا بد أن نجعله ملكاً فى صورة بشر ؛ ليخاطبكم ، إذن : فهل المشكلة مشكلة هيئة وشكل ؟ ثم إن الملائكة بحكم الخلق :

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۚ﴾ ﴿[التحریم]

فإذا قال لكم الرسول الملك : أنا أسوة لكم فى العمل الصالح ، أكانت تصح الأسوة ؟ من المؤكد أن بعضنا سيقول : لا ، لن تنفع الأسوة ؛ لأنك ملك مطبوع على الخير ، وليس لك شهوة بطن ، ولا شهوة فرج ، إذن : فأسوتنا بك لا تصلح .

إذن : فمن رحمته سبحانه بكم أن جعل لكم رسولا من أنفسكم ، ومن قبيلتكم ، ومن العرب ، لا من فارس أو الروم ، وهو يخاطبكم بلغتكم ؛ لأنكم أنتم أول آذان تستقبل الدعوة ؛ فلا بد أن يأتى الرسول بلسانكم ، وجاءكم محمد ﷺ بالأنس والألفة ؛ لأنه من قريش التى لها بطون فى كل الجزيرة ولها قرابات ، وأنس وألفة بكل العرب ، وأنس ثالث أنه من البشر ، وجاء به الحق سبحانه فرداً من الأفراد ، محكوم له بالصدق والأمانة قبل أن يبلغكم رسالته من الله .

إذن : فإذا جاءكم الرسول بتكليف قد يشق عليكم ، فاستصحبوا كل هذه الأشياء ؛ لثردوا على أنفسكم : هو بشر وليس ملكاً . هو من العرب

وليس من العجم . هو من قبيلتكم التى نشأ بينكم فيها . هو من تعرفون سلوكه قبل أن يبلغ عن الله ، فما كذب على البشر فى حق البشر . أفيكذب على البشر بحق الله ؟

وقرأ عبد الله بن قسيط المكي هذه الآية : ﴿ مَن أَنفَسِكُمْ ﴾ أى : أنه ﷺ بالمقياس البشرى هو من أقدركم وأحسنكم ^(١) . ولذلك حينما جاء الرسول ﷺ بالدعوة عن الله ، هل انتظرت سيدتنا خديجة رضى الله عنها أن يأتى لها بمعجزة ؟ هل انتظر أبو بكر أن يأتى له بمعجزة ؟ لا ، لم ينتظر أحدهما لأن كلا منهما أخذ المعجزة من ناحية تاريخه الماضى .

وحينما قال لخديجة : " يأتينى ويأتينى ويأتينى " وكانت ناضجة التكوين والفكر والعقل ، وعلمتنا مما قالت لماذا اختار الله له أن يتزوجها وعمره خمسة وعشرون عاماً ، وعمرها أربعون سنة ، مع أن المؤلف أن يحب الإنسان الزواج ممن هى دونه فى العمر .

لكن المسألة لم تكن زواجاً بالمعنى المعروف ، لكنه زواج لمهمة أسمى مما نعرف ، ففى فترة هذا الزواج ستكون الفترة الانتقالية بين البشرية العادية إلى البشرية التى تتلقى من السماء ، وهذه فترة تحتاج إلى قلب أم ، ووعاء أم تحتضنه وتربى عليه .

فلو كانت فتاة صغيرة وقال لها مثلما قال ﷺ لخديجة لشكت فى قواه العقلية ، لكن خديجة العاقلة استعرضت القضية استعراضاً عقلياً بحثاً . فحين قال لها : أنا أخاف أن يكون الذى يأتينى ربي ^(٢) من الجن . قالت

(١) لذلك اختصه الله بصفات حسنة ومعنوية تحمله من أنفس خلق الله على الله ، يقول الحق : ﴿ يَسْأَلُهَا رَبِّي إِنَّا بَرَأْنَاكَ خَالِدًا وَعَبْدًا وَإِنَّا نَكْفُرُ ﴾ (٢) وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً (٣) [الأحزاب] .

(٢) ربي من الجن : تابع قد ألفه الإنسان من كثرة رؤيته له . وقد تكون من الرأى أى أنه صاحب رأيه . وانظر اللسان (مادة : رأى) .

له : " إنك لتصل الرحم ، وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق ، والله لا يخزيك الله أبداً " (١) .

إذن : فقد أخذت من مقدمات حياته قبل البعثة ما يدل على صدقه بعد البعثة .

وكذلك أبو بكر رضى الله عنه ، حينما قالوا له : إن صاحبك يدعى أنه رسول . قال : أهر قالها ؟ قالوا : نعم . قال : إنه رسول من الله لأنه لم يكذب طوال عمره (٢) .

وبعد ذلك يقول الحق : ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ﴾ . وكلمة ﴿ عَزِيزٌ ﴾ أى : لا يُتَّال ولا يقدر عليه أحد ، والشئ العزيز أى نادر الوجود . وقد تقول لإنسان : " قد تكون وزيراً " ؛ نصمت رجاء ، لكن إن قلت له : " ستصبح رئيس وزراء " فيقول : هذه مسألة مستعصية وكبيرة على بعض الشئ .

إذن : فالعزة تأتى لامتناع شئ إما لقدرته ، أو عزيز بمعنى نادر ، أو يستحيل . والعزير - هو الأمر الذى يعز على الناس أن يتداولوه ، فيقال : " عز على أن أصل إلى قمة الجبل " . ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ﴾ أى : شاق عليه أن يعتكم بحكم ؛ فقلبه رحيم بكم ، وهو لا يأتى لكم بالأحكام

(١) ذلك أن رسول الله ﷺ بعد ما جاءه جبريل فى غار حراء ، رجع إلى السيدة خديجة فحلف بوادعه فقال : « زملونى وزملونى » فزملوه حتى ذهب عنه الروع . ثم قال خديجة : « أى خديجة ماأتى » وأخبرها الخبر . فقال : لقد خشيت على نفسى . فقالت له : كلا . أبشر ، فوالله لا يخزيك الله أبداً . والله إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق » أخرجه البخارى فى صحيحه (٣) ومسلم (١٦٠) عن عائشة . بوارده : اللحمة التى بين الكتف والعنق دلالة على شدة الفزع . زملونى : غطونى . تحمل الكل : تحمل الكُل . أى : تنق على الضعيف واليقيم وغير القادر على الإنفاق . تقري الضيف : أى : أنك كريم حراد تطعم الضيف . نوائب الحق . حوادث الخير والشو .

(٢) عن أبي الدرداء أن النبي ﷺ قال عن أبي بكر : « هل أنتم تاركونى صاحبى ؟ » (مرتين) إني قلت : « يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً فقلتم : كذبت ، وقال أبو بكر : صدقت » . أخرجه البخارى فى صحيحه (٣٦٦١ ، ٤٦٤٠) وابن أبي عاصم فى السنة (٥٧٦/٢) .

لكي تشق عليكم ، بل تنزل الأحكام من الله لمصلحتكم ، فهو نفسه يعز عليه أن يشق عليكم .

ولذلك قال النبي ﷺ « مثلى كمثل رجل استوقد ناراً ، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها . وجعل يحجزهن ويغلبهن فينقحمن فيها . قال : فذلكم مثلى ومثلكم . أنا أخذ يحجزكم عن النار . هلم عن النار ، هلم عن النار . فتغلبوني تنقحمون فيها^(١) » .

فإذا كان الرسول صفته أنه من أنفسكم أو من أنفسكم أو يحبكم حباً يعز عليه أن تكونوا في مشقة . إذن : فخذوا توجيهاته بحسن الظن وبحسن الرأي فيها ، وذلك هو القانون التربوي الذي يجب أن يسود الدنيا كلها . فقد يقسو والد على ولده بأوامر ونواه : « افعل كذا » و « لا تفعل كذا » لا تذهب إلى المكان الفلاني ، ولا تجلس إلى فلان ، ولا تسهر خارج المنزل بعد الساعة كذا .

كل هذه أوامر قد تشق على الولد فنقول له : مشقة التكليف بمن صدرت ؟ لقد صدرت من أبيك الذي تعرف حبه لك ، والذي يشقى ليوفر لك بناء المستقبل ، ويتعب ؛ لثرتاح أنت ، فكيف تسمح لنفسك أن تصادق صغاليك يخرجونك عن طاعة أبيك إلى اللهو وإلى الشر . وانظر إلى والدك الذي تحمل المشقة حتى لا تتحمل أنت المشقة ، ويشق عليه أن تعب فهو أولى بأن تسمع كلامه .

ورسول الله ﷺ عزيز عليه مشقتكم ، والمشقات أنواع : مشقات في الدنيا تتمثل في التكاليف التي يتطلبها الإيمان ، ولكنها تمنع مشقات أخلد

(١) متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٨٣) ومسلم (٢٢٨٤) بروايات متعددة ، عن أبي هريرة . ومعنى (أخذ يحجزكم) أي : أخذ يعاقبكم وسراويلكم . الحجة : هي معقد الإزار ، ومن السراويل : موضع التكة .

فى الآخرة ؛ لذلك فالرسول ﷺ يحزن أن ينالكم فى الآخرة تعب ، وتعب الدنيا موقوت وينتهى ، لكن تعب الآخرة هو الذى يرهق حقاً ويتعب^(١) .
ولذلك يقول الحق فى تصوير هذه المسألة بقوله :

﴿ فَلَمَّا لَكَ بِأَخٍ^(٢) نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ
أَسَفًا (٦) ﴾ [الكهف]

لماذا ؟ لأنك تعرف يا محمد أنهم إن لم يتبهوا فسوف يجدون العنت كله فى الآخرة .

أو أن مشقة الآخرة هى التى يجب أن نتلافها ، وأن نتحمل المشقات الزائلة العرضية التى تورد ثماراً .

فنحن قد نجد الرجل يقول لابنه مثلاً : اخرج إلى الحقل ، واحمل السباح فوق الحمار واحرث وارو ؛ كل هذه مشقات ستجد لذتها يوم الحصاد ، وتعطيك الأرض من خير الله كذا إردب قمحاً أو غير ذلك . ولو ترك الأب ابنه لكسله فهذه هى المشكلة الأكبر ، وحث الأب لابنه على العمل هو دفع لمعة^(٣) الضبايع .

وقد يأخذ الأب ابنه للطبيب ، ويجد الطبيب مشغولاً ، ويرجوه الأب أن يجرى للابن جراحة تنجيه وتقلده من خطر رغم أن الأب يعلم أن الطبيب سيستخدم مع ابنه أدوات جراحية كالشارط وغيرها ، ولكن ليعلم الابن أن

(١) ومن دقيق ما نقله ابن حجر العسقلاني فى الفتوح (٦ / ٤٦٤) عن أسى حامد الغزالي فى الفرق بين نهافت القراش على النار ونهافت العصاة على الوقوع فى النار أنه قال : (التمثيل وقع على صورة الإكباب على الشهوات من الإنسان بإكباب القراش على النهافت فى النار ، ولكن جهل آدمى أشد من جهل القراش لأنها باغترارها بظواهر الضوء إذا احترقت انتهى هذابها فى الحال ، والادمى يقى فى النار مدة طويلة أو أبداً) .

(٢) باخع نفسك : أى مكث فى لومها وقهرها .

(٣) المذبة من كل شئ هاقبه وآخره .

هذا المشرط سيمسُّ أباك قبل أن يمسَّك ، وعلى ذلك إذا أمرت بشكليف شاق فانظر مَنْ أمرك ؟ أهو ممن تعز عليه وممن تحبه وممن يريد لك الخير ؟ إن كان الأمر كذلك ؛ فعليك أن تقبل ولا تسيء الظن ، ولا تُرهق مَنْ يحبك .

واعلم أن والدك حين يصرفك عن أصدقاء السوء - مثلاً - فهو يرد عنك مصارف الشر ؛ لأنك إن اجتهدت في عملك ؛ فسوف تحصد النتيجة الطيبة ، أما إن اتجهت إلى مصارف الشر فسوف تُشرد وتجموع ، وسوف تدق باب بيت أبيك . وعندئذ ستسمع مثلاً عاماً يلخص الحكمة التي تقول «من يأكل لقمتي فليس مع كلمتي» .

وهنا يقول الحق : ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ ومعنى الحرص : أن يحوطكم بالرعاية ؛ حتى لا تقعوا في المشقة الأكبر . ولذلك قلنا : إن الرسول ﷺ قد صور هذه المسألة بقوله ﷺ : «مثلي ومثلكم كمثلي رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا أخذ بحجزكم عن النار - أي أمسككم من خلفكم حتى لا تذهبوا إلى النار - وأنتم تفلتون من يدي»^(١) .

والحق يُسرِّي عن رسوله ﷺ فيقول :

[الكهف]

﴿قُلْ لَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ ...﴾ (٦)

ويقول الحق أيضاً لرسوله :

[الشعراء]

﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (٣)

(١) هذه رواية عند مسلم من حديث حذير (٢٢٨٥) ، وقد سبق تخريجه من حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم .

فالرسول ﷺ يدعو الناس إلى إتقان العمل في الدنيا ؛ ليصلوا إلى الجنة في الآخرة ؛ لأن كل مؤمن عزيز عليه ﷺ ويخشى أن يرهق إنسان واحداً في الآخرة ، ولذلك قال الحق :

﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣) إِنْ تَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (٤)﴾ [الشراء]

أى : إياك أن تحزن أنك حريص على أن يؤمنوا ؛ لأن الحق سبحانه يقدر أن ينزل عليهم آية تجعل رقابهم خاضعة ، ولكن الرب لا يريد رقاباً تخضع ؛ وإنما يريد قلوباً تخضع .

﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

والرأفة والرحمة قد تلتقيان في المعنى العام ، ولكن هناك أموراً تسلب مضرة ، وأموراً تجلب منافع . وسلب المضرات - دائماً - مقدم على جلب المنافع ، فحين نواجه عملاً يضر وعملاً ينفع ؛ نُقدم على العمل للدرء^(١) ما يضر ، ثم نتجز العمل النافع .

وساعة يطرأ عليك أمر يضر ، وأمر ينفع ، وأنت في حال متساوية ولا بد أن تدرأ عن نفسك الأمر الضار الذي يخرجك عن الاستواء ، ثم تقبل على الأمر الذي يزيد من الارتقاء .

وحتى نقرب هذه المسألة إلى الذهن ، سأضرب هذا المثل الحسى : هَبْ أن واحداً معه حجر يريد أن يضربك به ، وآخر يريد أن يقدفك بتفاحة ، فهل تنشغل بالتقاط التفاحة أو تنشغل برد الحجر ؟ إنك تنشغل أولاً بدرء الضرر ، ثم تقبل على جلب المنفعة .

(١) الدرء : الدفع والإبعاد .

ومثال آخر : هب أنك ترى إنساناً يغرق أمامك فى البحر ، فهل توبّخه ؛ لأنه نزل البحر دون أن يتعلم العوم ؟ أم تنقذه أولاً وتدفع الأذى عنه ، ثم توبّخه وتعاتبه بعد ذلك جزاء إهماله ؟

إنك تنقذه أولاً ، وبذلك تكون قد قدمت الإحسان بدفع المضرة أولاً ، وحتى إن عاقبته فهو يقبل منك العقاب أو النهر^(١) ؛ لأن صنيعك أنقذه من الموت .

والحق يقول : ﴿ قَمَنْ زُحِرِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ قَازَ ۖ ﴾ (١٨٥)

[آل عمران]

إذن : فمراحل الفوز أن يُزحرح الإنسان أولاً عن النار ، قفى هذا سلب للمضرة ، وجلب للمنفعة ، وإن ظل الإنسان فى موقعه لا هو فى الجنة ولا هو فى النار ؛ فهذا هين أيضاً . وإن أدخل الجنة فهذا هو الخير كله .

وإذا كانت هذه هى بعض من خصال الرسول ﷺ : ﴿ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ ﴾ ، و ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ۖ ﴾ ، و ﴿ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ ۖ ﴾ ، و ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۖ ﴾^(٢) ، فهذه خصال إن استوعبها الإنسان فهو يندفع إلى اتباع هذا الرسول .

وقوله الحق : ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۖ ﴾ نرى فيه الوصف بـ «الرءوف» والرأفة هى سلب ما يضر من الابتلاء والمشقة ، و«رحيم» هو الذى يجلب ما ينفع من النعيم والارتقاء .

وحسبكم من هاتين الصفتين أن الله سبحانه وتعالى وصف رسوله بهذين

(١) النهر : الزجر والإغصاب .

(٢) والآية الكريمة تعطى الوداد مع الله ومع رسوله ومع النفس والودعين القرب .

الوصفين ^(١) ﴿رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ وقد ثبت أنه سبحانه قد وصف نفسه بقوله سبحانه :

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (٧) [النحل]

إذن: فالرسول ﷺ لا يسلك بما عنده ، بل يسلك برأفة مستمدة من رأفة العلى الأعلى ، وكذلك رحمته ﷺ مستمدة من رحمة العلى الأعلى . وكان الحق سبحانه يبين لنا أنه أعطى محمداً ﷺ بعضاً من الصفات التى عنده ، فكما يبلغكم المشقات فى التكليف ، فهو يبلغكم السلامة من المشقات فى الرأفة ، وترقية المنعمات بالرحمة ، ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ . .﴾ (٨٢) [الإسراء]

ونعلم أن الشفاء إنما يكون من المرض ، أى: أن القرآن يسلب المضرة أولاً ، ثم يأتى لنا بالمنفعة بعد ذلك وهى الرحمة .

وقوله الحق : ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ هذا القول خلاصته : إن استقبلتم مشقات التكليف من رسول الله ﷺ ، فاعلموا من جاءت هذه المشقات ، واعلموا أن مجيئه بها إنما هو ليرفع عنكم مشقات أكبر وأخلد ، لأن مشقات التكليف تنتهى بانتهاء زمن التكليف وهو الدنيا ، ثم يذهب المؤمن إلى الجنة ليحيا بلا تكليف ، وما يخطر على باله من أشياء ، يجده فوراً ، بدءاً من الطعام والشراب وجميع ما خلقه الله لأهل الجنة من نعيم ^(٢) .

(١) وقد أورد القرطبي فى هذا قول الحسن بن الفضل : لم يجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا للنبي محمد ﷺ فإنه قال : ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (١٤) [التوبة] ، وقال : ﴿إِنَّ اللَّهَ مَالِكٌ لَّرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (٥١) [الحج] . انظر [تفسير القرطبي ٤/ ٣٢٢٨] .

(٢) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ : «إِنَّكَ لَتَنظُرُ إِلَى الْجَنَّةِ فَتَشْتَهِي فَيُخْرِجُكَ مِنْ يَدِكَ مَشْوِيًا» أخرجه البزار (٢٥٣٢ - كشف الاستار) فبه حميد بن عطاء الأعرج قاله الهيثمى فى المجمع (٤١٤/١٠) .

وإن نظرنا إلى متع الدنيا نجد أن من اجتهدوا في حياتهم ، يستأجرون من يقوم لهم بالأعمال التي كانوا يقومون بها لأنفسهم ؛ فلثري الذي كان يطهو طعامه قبل الشراء ، يستأجر طاهياً ؛ ليعده له طعامه ، والفلاح الذي كان يبنى بيته لنفسه ، ثم رزقه الله بالرزق الوفير فاستأجر من يبنى له ، وكل الأعمال التي تسعد الإنسان وكان يقوم بها بنفسه ولنفسه ، صار يستأجر من يقوم له بها ، فما بالنا بالآخرة حيث تعيش في رضا الله وبأسرار كلمة ﴿تُكُنْ﴾ .

وهكذا نجد الحق سبحانه وتعالى قد جاء في هذه السورة بمشقات التكاليف ، والثواب عليها وطمأن المؤمنين بأن الرسول ﷺ يتميز بكل المواصفات الموحية : من أنه بشر ، وأنه حريص عليهم ، وأنه لا يكلفهم إلا بالمشقات التي تنجيهم من المشقات الأبدية ، وأنه رءوف بهم ورحيم .

فإن استمعوا إلى هذه الحثييات وآمنوا ، فأهلاً بهم في معسكر الإيمان ، وإن تولوا ولم يسمعوا لهذه الحثييات ولم يدخل القرآن قلوبهم ، فلإياك أن تظن - يا رسول الله - أنك منصور بهم ؛ لأنك منصور بالله ، فإن تولوا عنك ^(١) وأعرضوا عن الإيمان بالله ، وأعرضوا عن الاستماع لك ، فاعلم أن ركنك الشديد ^(٢) هو الله ، لذلك يختم الحق السورة بقوله :

(١) تولوا : أعرضوا ورفضوا الهدى . والنولي : من أسماء الأضداد أي : أنها تحمل المعنى وضده . قال تعالى : ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ غَوْماً غَيْرَكُمْ ..﴾ (٢٥) [محمد] أي : إن تعرضوا عن الإسلام . ويقول سبحانه : ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَبِئْسَ مَا فِيهِمْ ..﴾ (٢٦) [المائدة] أي : من يتبعهم وينصرهم .

(٢) الركن الشديد : القوي الذي لا يغلب من التجأ وركن إليه . ومنه قوله عز وجل عن لوط عليه السلام ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أُوَدِّي لِي رُكْنٌ شَدِيدٌ﴾ [هود] وعنه قال رسول الله ﷺ : «رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ، فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه أخرجه أحمد في مسنده (٣٣٢/٢) والترمذي في سننه (٣١١٦) من حديث أبي هريرة .

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ (١٢٩)

ولم يقل الحق لرسوله : «إن تولوا وأعرضوا فاعتقد أن حسبك الله»^(١) لا ، بل أعلنها للناس كافة ، حتى يسمعوها ، ولعل في إعلانك لها ما يلفتهم إلى الحقيقة ، لأنك إن قلتها ، فلن تقولها إلا وعندك رصيد إيماني بها ، وإن فعل أحدهم شيئاً ضدك ، فسوف يعاقبه الله.

وحين تعلن : ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ بعد أن كذبتك ، فالأحداث التي سوف تأتي بعد إعلانك ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ ستؤكد أن حسبك في مكانه الصحيح ، والله المثل الأعلى - أنت تقول : «حسبي نصره فلان» ؛ لأنك تتق في قدرة فلان هذا ، ولكن القوة في الحياة أغيار ، وحين تقول : ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ فلا إله غيره سبحانه ، ولا إله آخر يعارضه في هذا أو في غيره.

وقل : ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ برصيد ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ، و ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ نفي ، و ﴿لَا هُوَ﴾ إثبات ، إذن : نفى هذا القول ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ نفى منطقي مع سلب ، وإثبات منطقي مع الإيجاب ، وهنا نفى أي ألوهية لغير الله ، والاستثناء من ذلك هو الله ، ورحم الله شيخنا عبد الرحمن عزام حين ترجم عن محمد إقبال^(٢) شاعر باكستان الكبير ، فقال :

إنما التوحيد إيجابٌ وسلبٌ فيهما للنفس عزمٌ ومضاءٌ

إيجاب في ﴿لَا هُوَ﴾ ، وسلب في ﴿لَا إِلَهَ﴾ ، فيهما للنفس عزم ومضاء ، أي : هما للنفس قطبا الكهرياء ، فاسلب الألوهية من غير الله وأثبتها لله.

(١) الحسب : اسم بمعنى كاف . وحسبي لله ، أي : يكتفي الله .

(٢) محمد إقبال شاعر ومفكر إسلامي جامد بقلبه ونفسه في سبيل الإسلام وتحرير بلاده ، وله آثار أدبية وشعرية تميل إلى الإسلام وتدرس في المؤسسات العلمية ، وهو باكستاني المنشأ إسلامي الوطن ، عالمي الفكر - ترجم له في مصر الدكتور عبد الرحمن عزام والصاوي شعلان .

والناس - كما نعلم - ثلاثة أقسام : قسم ينكر وجود إله للكون مطلقاً ، وهم الملاحدة ، وقسم ثان يقول : إن هناك الله الذى يوحده المسلمون ؛ لكن له شركاء ينفعوننا عند الله . وقسم ثالث يقول بوحداية الله .

وساعة نقول ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ نكون قد أثبتنا الألوهية لله ، وأثبتنا أن لا شريك له ، وأثبتنا ألا إله غيره ، وسبحانه يقول :

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ وهذا أمر طبعى ، ويمكن أن نعرفه بالحساب ؛ ولذلك جاء به ﴿حَسْبِيَ﴾ من الحساب . واحسبها فلن نجد إلا الله . وما دام حسبك الله ولا إله إلا هو ، فسبحانه يسط عليك حمايته ونصرته لك ، فمن العقل أن تضع نفسك بين يدي رسولك ، الذى أبلغك البلاغ الكامل عن الله ، وأن تتوكل عليه سبحانه .

وما دام سبحانه هو حسبك ولا إله إلا هو ، والواجب يقرض عليك أن تظل فى مَعِيَّتِهِ سبحانه ، ومعية الله مرحلتان : الأولى بأخذ الأسباب التى أمد بها خلقه ، ومعية إيمانك المطلق بأن الأسباب إن عجزت معك ، فأنت تلجأ إلى مسبب الأسباب الموجود وهو رب الوجود .

وترى - مثلاً - الناس وهم يحتاج إلى المياه ؛ لأنها ضرورة للحياة ؛ فيذهبون إلى البئر فلا يجدون الماء رغم وجود البئر ؛ لأن المياه التى تأتى من جوف الأرض لم تعد تتسرب إليه ، ولماذا ؟ لأن المخزون من ماء المطر الذى كان يأتى من أعالي الجبال ويتسرب تحت الأرض قد نفذ ، ولهذا نحتاج إلى مدد من أمطار السماء ؛ لتجرى إلى المسارب تحت الأرض وتعود المياه إلى البئر .

وإذا جفَّتْ الآبار المحيطة بنا ، هل نياس ؟ لا ؛ لأن ربنا يسن لنا : ارفعوا^(١) أيديكم لربكم . إذن : فنحن إذا استنفدنا الأسباب نطلب من

(١) ارفعوا أيديكم بالدعاء والتضرع بشرط الاستجابة له والإيمان به فجدون الإجابة مع الرشاد .

المسبب ، ولذلك أتخذى أن يستنفد واحد أسباب الله الممدودة إليه ، ويلجأ إلى الله فيرده .

إن يد الله ممدودة لنا بالأسباب ولا يصح أن يهمل إنسان ولا يأخذ بالأسباب ، ويقول : أنا متوكل على الله ، إن على الإنسان أن يأخذ أولاً بالأسباب وأن يستنفدها ، وبعد ذلك يقول : ليس لى ملجأ إلا أنت سبحانك ، وقرأ إن شئت قول الله سبحانه :

﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ .. (٦٢) ﴾ [النمل]

والمضطّر : هو من استنفد أسبابه ، وليس له إلا الله . لكن أن يقول إنسان : أنا أدعو الله ليل نهار وأسبّحه سبحانه وأقرأ سورة يس مثلاً ، ولا يستجيب الله لدعائى ^(١) . ونقول لمثل هذا القائل : أنت لا تدعو عن اضطرار ولم تأخذ بالأسباب ، خذ بالأسباب التى خلقها الله ، أولاً ، ثم ادع بعد ذلك . ولا تدع إلا إذا استنفدت الأسباب ؛ فيجيبك المسبب ؛ وبذلك لا تفتن بالأسباب ، فحين تمتنع الأسباب ؛ تلجأ إلى الله . ولو كانت الأسباب تعطى كلها لفُتِنَ الإنسان بالأسباب ، والحق سبحانه يقول :

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ (٦) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (٧) ﴾ [العلق]

لذلك نجد الحق يبين دائماً أن كل الأسباب بيده ، فنرى من يحرق ويذر ويروى ويرعى ، ثم يقترب الزرع من النضج ، وبعد ذلك تأتى موجة حارة تميته ، أو ينزل سيل يجرفه . إذن : خذ بالأسباب واجعل المسبب دائماً فى بالك ، وهنا يصح توكلك على الله .

(١) من آداب الدعاء ألا يستبطئ الدعاء استجابة الله لدعائه ، فتجده يمل ويدع الدعاء ، بينما كان عليه أن يدرك أن الله يريد الأصلاح لعبده ، فقد يدعو عبداً بما يظن أنه خير له ، ولكن علم غيـوب أنه شر له ، وفى هذا يقول رسول الله ﷺ : « لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بأثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل » قبل : يا رسول الله ما الاستعجال ؟ قال يقول : قد دعوت وقد دعوت ، فلم أرى يستجـب لى فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء . أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٧٣٥) الرواية الثالثة للحديث .

وكثير من الناس يخطيء في فهم كلمة «التوكل» ، وأقول : إن التوكل
يعنى أن تأخذ ، أولاً ، أسباب الله التى خلقها سبحانه فى كونه ، فإن
عزّت الأسباب ولم تصل إلى نتيجة ؛ فاتجه إلى الله ، مصداقاً لقوله :
﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ .

ونحن ندعو أحياناً عن غير اضطرار ونهمل الأسباب ، والمثال تجده فى
حياتنا حين يقول الابن لأمه : «ادعى لى حتى أنجح» وتجب الأم الأمية
قائلة كلمة بسيطة هى : «ساعد الدعاء بقليل من المذاكرة» ، وهى بذلك تدل
ابنها على ضرورة الأخذ بالأسباب .

إذن : فمعنى التوكل ، أن تستنفذ الأسباب التى مدتها يد الله إليك . فإذا
استنفدتها ؛ إياك أن تيأس ؛ لأن لك رباً ، وهو سبحانه وكن شديد
ترجع إليه .

ومثال آخر : إذا كنت سائراً فى الشارع ومعك جنية واحد مثلاً ثم وقع
منك أو سُرِق ، ولا تملك فى البيت أو فى البنك مليماً واحداً ، هنا تغضب
وتحزن ، أما إن كان فى البيت عشرة جنيهات ؛ فنسبة الغضب والحزن
ستكون قليلة ، وإذا كان فى البيت عشرة جنيهات وفى البنك مائة جنية ؛
فلن تحزن أو تغضب لضياح الجنيه الواحد .

وهكذا تثق بالمثل عوضاً عن المثل ، أفلا تثق بواهب هذا المثل عن عوض
المثل ؟

إذن : فالتوكل هو أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب^(١) . والكسالى هم
من يريدون أن يكون التوكل للجوارح وليس القلوب .

(١) يقول عز وجل : ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (٢) [الطلاق] .

وكان من الممكن أن يغير الحق الأسلوب في الآية فيقول: توكلت عليه . بدلاً من ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ ولكن إن وفقت الفهم عن قوله الحق ، ستجد أن الإنسان إن قال : «أنا اعتمدت عليك» فقد تعطف قائلاً : «وعلى فلان وعلى فلان» . لكن قولك : عليك توكلت لا يمكن أن تعطف من بعدها ، وفيها تنزيه لله ولا أحد غيره يتوكل عليه الخلق ، مثلما تقول في الفاتحة : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ أي : لا نعبد غيرك ، فتكون قد قصرت العبادة عليه سبحانه .

وتوكلك على الله له رحمة ؛ لأنه ربك ورب الكون الذي استقبلك ، ولا تصل قدرتك إليه ، فأنت في الأرض تحرثها ، وتبذرها ، وترويه ، ثم تأخذ من عطاء الله لك ؛ فهر ربك ، ورب الكون الذي استقبلك ، وأصبح هذا الكون مسخراً لك ، وأنت لم تكن قادراً على تسخير الكون .

صحيح أنك قد تُسخر الدابة وتربطها وتمشطها وتحمل عليها السماد مثلاً وكل ذلك مسخر لك وفي قدرتك ، وهذا من فضل الله عليك . ويزيد فضله سبحانه ، وترى مخلوقات مُسَخَّرَةٌ لك ، وليست في قدرتك ؛ فالشمس مُسَخَّرَةٌ لك ؛ تشرق كل يوم بالدفء وبالحرارة ، وكذلك القمر ، والغمام ، وكل هذه مخلوقات ليس في قدرتك السيطرة عليها ، بل سخرها الله لخدمتك .

وربك ورب الكون الذي استقبلك مسخر لك ما ليس في يدك ، وهو سبحانه رب الملكوت الذي يدير كل ذلك وأنت لا تراه ، وهو الذي يدير كل هذه الأشياء . فلا تنظر إلى ظواهر العطاء فقط ، بل انظر إلى مسببات العطاء في ظواهر العطاء ، ولا تلتفت إلى ظاهرة إلا لتعرف ما وراء هذه الظاهرة . وما وراء أي ظاهرة كثير .

ويقول الحق سبحانه : ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ نعم ، هو رب الكون الذي استقبلك وسخر لك ما في يدك وما ليس في يدك ، وما وراء المراتب من

عالم الملكوت ؛ ليدير بكمال قدرته كل شيء ، وكل ما فى الكون ملك لله .
وله سبحانه العرش العظيم ، فما هو العرش ؟ نعرف لأول وهلة أن
العرش هو السقف ^(١) ، فحين تبنى دوراً واحداً تصنع له السقف ؛ ليحميك
من وهج الشمس والمطر ، وإن كانت الأرض رخوة فالميانى تهبط ، وبينا
السقوف حتى تحمى الجدران من عوامل التعرية .

وقول الله سبحانه : ﴿ الْعَرْشُ الْعَظِيمُ ﴾ معناها : استواء الأمر استواءً
يدخل فيه كل مقدور ؛ ولذلك عبر سبحانه عن الملك مثلاً فى ملكة سبأ
على لسان الهمداني فقال :

﴿ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ
عَظِيمٌ ﴾ (٢٢) [النمل]

العرش ، إذن ، رمز السيطرة ، وفى حياتنا - والله المثل الأعلى - نجد أن
الذى يأخذ الملك من واحد قبله يبدأ فى تطهير الجيوب المحيطة به ويبحث
عن الأنصار ؛ ليعيد ترتيب الملك بما يراه مناسباً له ؛ حتى تستقر له الأمور ،
ثم يجلس بعد ذلك على العرش .

إذن : فالجلوس على العرش معناه استتباب الأمر استتباباً نهائياً للمالك
الأعلى .

وسبحانه يقول :

﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ... ﴾ (٧) [غافر]

وساعة تسمع كلمة «العرش» خذها على أنها رمز لاستتباب الأمر لله ،
وأن كل شيء دخل فى حيز قدرته ، وفى حيز «كن» ، كما يستقر الأمر

(١) العرش : المثل ، واستوى الملك على عرشه : أى : ملك . ومن معانيه أيضاً سرير الملك مثل قوله
تعالى : ﴿ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢٢) [النمل] ومعناه أيضاً سقف البيت وقد يطلق على البيت نفسه ، وكلها
معان تدل على استقرار الأمر وثباته ، انظر اللسان (مادة : عرش) .

للملك المحسّ ، فلا يجلس على العرش ، ولا يهدأ ، إلا إذا استقرت الأمور . هذا ما نراه في الأمور الدنيوية ، فما بالناس باستقرار كل الكون من الأزل لله سبحانه وتعالى ؟

يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ .. ﴾ (٥٤)

[الأعراف]

أى : أن الأمور قد استتبّت له . وهكذا نجد أن كلمة « العرش » وردت في عروش الدنيا ، وفي عرش الله سبحانه ، فعروش الدنيا ^(١) ترمز إلى استتباب الأمر لمن يجلس عليها ، والعرش بالنسبة لله رمز لاستتباب أمر الكون كله له سبحانه لا ينقص عليه شيء ولا يخرج من ملكه شيء . والكون كله ، بكل ما فيه مستتب لكلمة « كن » ومخلوق بها وخاضع لسلطان الحق سبحانه وتعالى .

وهنا يقول الحق : ﴿ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ ولا يوصف العرش بأنه عظيم إلا وفي أذهان الناس عروش الملوك التي نراها في حياتنا ، مثلما قال الهدهد عن ملكة مباء :

﴿ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ^(٢) ﴾

[النمل]

أى : بمقاييس البشر .

أما قوله تعالى هنا ﴿ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ (١٢٩)

[التوبة]

فهو بمقاييس رب البشر ، إنه عرش الخالق العظيم سبحانه وهو فوق التصور البشرى ؛ لذلك نفهمه في إطار ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. ﴾ (٥١) [الشورى]

(١) إن عروش الدنيا تشير إلى استتباب الأمر لمن يملك عليها ، أما عرش الله فيشير إلى استتباب أمر الكون لله سبحانه .

(٢) عروش ملوك البشر محدودة المكان والزمان ، أما عرش الله سبحانه فلا حدود له فهو مالك الملوك .

سُورَةُ يُوسُفَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وتبدأ سورة يونس ^(١) بقوله : ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ و﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ من آيات القرآن ، ولكن المختلف فيه : أمى آية من كل سورة ؟ أم نزلت بين السور للفصل والابتداء ؟

وسور القرآن مائة وأربع عشرة سورة ، وقد وردت ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فى أوائل مائة وثلاث عشرة سورة ، ومرة واحدة فى صلب سورة النمل :

﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢٠)﴾ [النمل]

إذن : ف ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فى سورة النمل بعض آية من القرآن ، وآية من السورة ، ومن قال من العلماء : إنها آية من كل سورة ؛ يجهر بها فى الصلاة ، ويسمىها الآية رقم واحد ، والآية التى تاتى بعدها برقم اثنين . ومن قال : إنها نزلت للفصل بين السور ، نقول له : إن نزلت ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ للفصل بين السور ؛ فما كانت لتأتى فى سورة الفاتحة ؛ لأن الفاتحة أول سور القرآن . ولكن صاحب هذا رأى ، يرى أنها جاءت ابتداء للقرآن تبركاً .

ونحن نرى أنها آية من سورة الفاتحة ، وقد حسيوها كذلك فى طباعة المصاحف ، حيث ترقم ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ كآية أولى ثم ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هى الآية الثانية ، ولكن فى بقية السور لا ترقم ﴿بِسْمِ اللَّهِ

(١) سورة (يونس) مكية عدد آياتها (١٠٩) آيات .

وبعض آياتها مدنية على اختلاف بين العلماء ، فذكر ابن عباس أن منها ثلاث آيات مدنية هى آيات : ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦ ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ (٩٤)﴾ إلى قوله تعالى : ﴿لَا يُؤْمِنُونَ (٩٦)﴾ . وقال الكلبي : إنها مكية إلا قوله : ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ... (٩٤)﴾ [يونس] . ولكن ذهب الحسن وعكرمة وغيرهما إلى أن السورة كلها مكية .

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ كَايَةٌ أُولَى ، بَل تَرْقُمُ الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا فِي السُّورِ الْقُرْآنِيَةِ بِرَقْمٍ وَاحِدٍ .

وقد اتفق جمهور العلماء على أنها هي آية من القرآن ، ولكنها ليست آية من كل سورة ، إلا في الفاتحة . وفي بداية خواطرنّا حول القرآن الكريم قلنا : إن الإنسان يبدأ كل عمل باسم الله ؛ لأنه حين يقبل على الأعمال ، فهذه الأعمال لا تستجيب لقدرته هو ، ولكن تستجيب له بتسخير القادر له ، فأنت تحرث الأرض ، وتضع البذور ، وتروى الأرض ؛ وبنت لك الحق الزرع . صحيح أنك حرثت لكثك لم تزرع ؛ لأنك لا تعرف كيف وضع الحق سبحانه في البذرة كلّ النبات الذي سوف يخرج منها ؛ ولذلك يقول الحق :

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴾ (١٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ
الزَّارِعُونَ (١٤) ﴿ [الواقعة]

وهناك أفعال للإنسان تستجيب له ، لا بقدرته عليها ، ولكن لأن الله شاء ذلك ، فليس لإنسان قدرة على الهواء ، ولا على العناصر التي في الأرض . وأنت إن فكرت تفكيراً بسيطاً في النبتة البسيطة الخارجة من البذرة أو من حبة الفول التي تضعها في رطوبة الأرض سوف تلتفت لتجدها قد نبتت وخرج منها الزيان^(١) البسيط ؛ ليكون الجذور ، فكيف لهذا الزيان البسيط الضعيف من قدرة تخرق الأرض ؟ وإن كانت الحبة في جبل ، فهذا الزيان يدخل في أي فتحة في الجبل ؛ لينشق الجبل ، هذا هو الزيان البسيط التافه في رؤية الإنسان .

وأنت أيضاً قد لا تعرف القدرة الموجودة في المياه ، وهي قدرة هائلة

(١) الزيان : أصله في اللغة زيان المعرب أي طرفاً قريباً ، شبه به طرف النبتة الصغيرة الخارج من البذرة وانظر اللسان (ز ب ن) .

لدرجة أنهم في الأزمان السابقة حين كانوا يريدون تقتيت الجبل الصخري ، قبل اختراع «الديناميت» ، كانوا ينقرون ثقباً في الجبل الصخري ، ثم يضعون فيه وتدّاً من الخشب ، ويدقون في هذا الثقب خشباً جافاً ثم يقطرون عليه مياهاً ، ولحظة أن يتشرب الخشب بالمياه انفجر الجبل .

وأنت حين تضع الحبة في الأرض ، فالحبة تخرج نباتاً بسيطاً ، لتشكون منها الجذور التي تحتص الغذاء من الأرض ، أما قبل ذلك فكانت الحبة تضم الغذاء الذاتي اللازم لتنشئة الجذر ، ثم يشبك الجذر في الأرض . وترقّ فلقتا الحبة إلى أن تصيرا ورقتين خضراوين ، ولم يعرف الإنسان أسرار تلك المسألة إلا حديثاً ، فهي من الكونيات المسخرة للإنسان قبل أن يبحثها علمياً .

وأنت حينما تذهب لتزرع فإنك لا تزرع بقوة ، بل بقوة من سخر الأرض لك ، وحين تأتي لتزرع وتقول : باسم الله أزرعك ، فهذا إقرار منك بأن الحق سبحانه هو الذي سخر لك الأرض لتزرعها ، وحين تريد حمل شيء ثقيل وتقول : باسم الله أرفعك ، فأنت تستثمر قوة من الذي خلقك ، لأنك قد تأتي لرفع الشيء الثقيل فلا تصل الأوامر من المخ وقد تعطل اليد .

إذن : فإن أقبلت على كل عمل ، فافهم أنك لا تقبل عليه بقدرتك منك على العمل ، ولكن بتفضل المسخر للمنفع لك . فأدخل على كل عمل وقل : باسم الله أحرث ، وباسم الله أزرع ، وباسم الله أذاكر ، وباسم الله أصنع ؛ لأنه هو سبحانه الذي سخر لك كل شيء .

ولذلك قال رسول الله ﷺ : «كل عمل لا يبدأ باسم الله فهو أبتر»^(١) .

(١) الأبر : الأقطع ، وهي صيغة أفعل تؤدي معنى المبالغة ، والبر : القطع . ومنه قوله تعالى : ﴿إِنْ شَاكَ فَوَ الْآبِرْ﴾ [الكوثر] أي المقطوع الذكر . والقصود أن العمل إذا لم يبدأ فيه بسم الله أو بالحمد فهو مقطوع الخير وغير تام .

لأنك إذا اعتمدت على قوتك ؛ فلن ينفع لك شيء ، فكل شيء
ينفع ؛ لأن الله جعله منفعاً لك ، إذن : فابدأ كل شيء باسم الله . وفي
أعرافنا السياسية يقول القاضي لحظة الحكم : « باسم الدستور حكمت
بما يلي » أي : أنه يقر أنه لم يحكم بذاته ، بل باسم الدستور .

إذن : حين تقبل على العمل باسم الله ، فكأنك تذكر المنفع لك بأنه
لا ينفع لك أنت ، وإنما ينفع لمن خلقك وخلقه .

وساعة تقبل على أي عمل وتذكر واهب الطاقة لك ، وواهب الشيء
المنفع لك ، وواهب الحركة ، وواهب كل شيء ، تكون قد برئت من
حوالك ومن قوتك .

وهنا يقول الحق : ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ وهنا الرحمة بالخلق ؛ ليرفع عن
العاصي الخرج في أنه يقبل على نعم الله باسم الله الذي عصاه ، ويذكر
الحق بأنه ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ .

وتبدأ الآية الأولى في سورة يونس :

﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ١

و﴿الر﴾ ثلاثة حروف ، وقد سبقتها سورة البقرة بـ ﴿آلَمْ﴾ و ﴿آلَمْ﴾
في أول سورة آل عمران ، وفي أول سورة الأعراف ﴿آلَمَ﴾ وهنا
﴿الر﴾ في أول سورة يونس . ونلاحظ أن ﴿آلَمْ﴾ و ﴿آلَمَ﴾ و ﴿الر﴾
كلها أسماء حروف .

وكل شيء له اسم وله مسمى ، أنا اسمي الشعراوي صحيح ، والمسمى
هو صورتى . فإذا أطلق الاسم جاءت صورة المسمى في الذهن .

فساعة نقول : « السماء » يأتى إلى الذهن « ما علاك » . وساعة
نقول : « المسجد » يأتى إلى الذهن المكان المحيّر للصلاة .

إذن : فهناك فرق بين الاسم والمسمى . وكل إنسان أمي ، أو متعلم ، له قدرة على الكلام ، لكن لا يتطق بأسماء الحروف إلا من تعلّم . وفي الإنجليزية نطلب ممن يتعلمها أن يتهجّى أسماء الحروف .

إذن : فالكلّ - كل متكلم - يعرف النطق بمسمّيات الحروف ولكن الذي يعرف المسمّيات ويعرف الأسماء هو من جلس إلى معلّم . وعرف أنك حين تقول : « أكلت » ، فهذه الكلمة مكونة من (همزة ، وكاف ، ولام ، وتاء) .

فإن كانت بعض سور القرآن قد بدأت بـ ﴿السم﴾ وهذه أسماء حروف ، لا مسمّيات حروف ، ومحمد ﷺ أمي لم يتعلم ، فمن الذي علّمه أسماء الحروف ؟

هي ، إذن ، رمزية على أنه - بإقرار الجميع - أمي ولم يجلس إلى معلّم ، ولم يقل له أحد شيئاً ، ثم نطق بعد ذلك بأسماء الحروف " ألف لام ميم " ولو نظرت إلى المنطوق بالأسماء تجدها أربعة عشر حرفاً تكررت^(١) ، وهي نصف حروف الهجاء .

ومن العجيب أن توصيف حروف الهجاء جاء بعد أن نزل القرآن . وقسمناها نحن إلى حروف مجهورة وحروف مهموسة وحروف رقيقة وحروف رخوة . وقد حدث هذا التقسيم بعد أن نزل القرآن . وبالأستقراء تجد الأربعة عشر حرفاً التي تأتي في فوائخ السور تمثل كل أنواع الحروف .

(١) جمع بعض العلماء هذه الحروف للقطعة التي في أوائل السور وحذف المكرر منها ، فكان مجموعها أربعة عشر حرفاً ، وكونوا منها جملة جاءت هكذا : نص قاطع حكيم له سر . وقد اختلف العلماء في معنى هذه الحروف على أقوال :

١- أنها مما استأثر الله بعلمه .
٢- أنها دلالة على أسماء السور .
٣- أنها دلالة على أسماء الله تعالى وصفاته ، فالألف مفتاح الله ، واللام مفتاح اسمه (اللطيف) ، والميم مفتاح اسمه (النجيد) .

من: رقيق ، ومفخم ، ومجهور ، ومهموس ، ومستعمل^(١) ، وبدأ الله بها على أشكال مختلفة ، فمرة يبدأ بحرف واحد :

﴿ هـ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ١ ﴾ [ص]

ويقول سبحانه :

﴿ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ١ ﴾ [ق]

ويقول سبحانه :

﴿ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ١ ﴾ [القلم]

إذن : ثلاث سور ابتدأت بحرف واحد .

وهناك سور ابتدأت بحرفين اثنين مثل : ﴿ طه ﴾ . ﴿ يس ﴾ . ﴿ طس ﴾ ، ﴿ حم ﴾ .

وهناك سور بدئت بثلاثة حروف : ﴿ التم ﴾ مثلما بدئت سورة البقرة ، وسورة آل عمران ، وسورة العنكبوت ، وسورة الروم ، وسورة السجدة .
وهناك سور قد بدئت بـ ﴿ آلر ﴾ .

وثلاث سور تتفق في الألف واللام . وتختلف في " الميم والراء " .
و﴿ آلر ﴾ في أول سورة يونس و﴿ آلر ﴾ في أول سورة يوسف . و﴿ آلر ﴾ في أول سورة إبراهيم ، و﴿ آلر ﴾ في أول سورة الحجر .

(١) هذه الحروف لها صفات بحسب طريقة النطق بها ، فمنها صفات لها أصدقاء مثل : ﴿ الجهر ، الهمس ﴾ - (الشدة ، الرخو) - (الاستعلاء ، الاستفال) - (الانفتاح ، الإطباق) - (الإصمات ، الإذلاق) .
وكمثال لهذا أن الهمس هو ضعف الصوت عند النطق بالحرف فيكون له خفاء ، وهي : الفاء ، الخاء ،
الثاء ، الهاء ، الشين ، الخاء ، الصاد ، السين ، الكاف اثناء وجمعها قولهم : « فحبه شخص سكت »
وما عدا هذه الحروف فهي « حروف جهرية » أي : فيها قوة في النطق بها . انظر تفاصيل هذا في كتاب
« هداية القاري إلى تجويد كلام الباري » للشيخ عبد الفتاح السيد المرصفي (ص ٧٩ - ٩٣) غفر الله له
ورحمه .

وهناك سورة قد بدئت بأربعة حروف مثل : ﴿الْمَاقِصَ﴾ في أول سورة الأعراف ، وكذلك سورة الرعد بدأت بـ ﴿الْمَقَرِ﴾ .

وهناك سور قد بدئت بخمسة حروف مثل سورة مريم ﴿كَهَيْمَصَ﴾ . وكذلك سورة الشورى بدأت بـ ﴿حَمَّ ١ عَمَسَقَ ٢﴾ .

ومرة يطلق الحرف أو الحرفان في أول السورة ولا تعتبر آية وحدها ؛ بل جزءاً من آية ، وهناك مسورتان تبدآن بأحرف وتعتبر آية مثل ﴿طه﴾ ، و﴿يس﴾ . أما في سورة النمل فهي تبدأ بـ ﴿طس﴾ ولا تعتبر آية وحدها .

إذن : فمرة تنطق الحروف وحدها كآية مكتملة ، ومرة تكون الحروف بعضاً من آية ، ومرة تأتي خمسة حروف مثل ﴿كهيمص﴾ ، وكل هذا يدللك على أن القرآن توقيفي^(١) . ولم تأت آياته على نسق واحد ؛ لتنبه إلى أن الحق سبحانه أنزل هذه الحروف هكذا ، وكذلك لمجد كلمة " اسم " في القرآن في ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ وتكتب من غير ألف^(٢) ، وهي ألف وصل ، أي : تنطقها حين تقرأها لكن الحرف يسقط عند الكتابة ، ولكنها لا تسقط عندما تكتب الآية الأولى من سورة العلق :

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١﴾ [العلق]

(١) توقيفي أي : أن الله قد أوقف محمداً ﷺ على كل شيء في القرآن من فرائع السور والفواصل بين الآيات وترتيب السور في المصحف ، ولم يترك هذا لاجتهاد الرسول ﷺ ولا لاجتهاد الصحابة ، بل كان بلاغاً من الله إليه على لسان جبريل .

(٢) وردت كلمة (بسم) في القرآن ٢ مرات في قوله تعالى : ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١﴾ [العلق] ، و﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ في ثلاثة مواضع [الواقعة : ٧٤ ، ٩٦] ، و [الحاقة : ٥٢] . ووردت كلمة (بسم) بدون الألف ثلاث مرات في القرآن [الفاتحة] ، وقوله : ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَبِيًّا لَقَدْ سَبَّحْنَاهُ بِحَمْدِ اللَّهِ نهاراً وليلاً﴾ [النمل] . و﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٥٢﴾ [النمل] . بالإضافة إلى جميع مواضع البسملة في بدايات سور القرآن إذا اعتبرنا البسملة آية في أولها .

ومثال آخر لو استعرضت في القرآن الكريم كلمة « تبارك » ، ستجد فيها ألفاً بعد الباء ، وتأتي مرة من غير ألف^(١) ، وكلمة « البنات » تجدها مرة بألف ومرة من غير ألف^(٢) ، كل ذلك ؛ لنفهم أن المسألة ليس لها رتبة كتابة ؛ لأنها لو كانت رتبة كتابة ؛ ل جاءت على نظام واحد .

وقد شاء الحق هذا الأمر ؛ لتكون كتابة القرآن معجزة ، كما كانت ألفاظه وتراكيبه معجزة . وقد قال البعض : إن العرب المعاصرين لرسول الله ﷺ لم يكونوا أهل إتقان للكتابة ، ونقول : لو كانوا على غير دراية بالكتابة لما كتبوا « بسم » من غير ألف في موقعها ، لقد علموا أن القرآن يجب أن يكتب كما نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله ﷺ كتابة توقيفية ، أي : كما أمر الحق سبحانه^(٣) .

وعجيبة أخرى أن كل آيات القرآن مبنية على الوصل ، فأنت لا تقرأ ختام السورة بالسكون ، بل تلتفت لتجد الكلمة التي في ختام أي سورة مشكلة بغير السكون .

(١) كلمة « تبارك » وردت في القرآن ٩ مرات ، منها موضعان فقط بدون ألف في قوله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ (٧٨) [الرحمن] ، وقوله : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ... ﴾ (١) [الملك] أما المواضع السبعة الأخرى فهي : ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٥١) [الأعراف] ، ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْبَاقِينَ ﴾ (١١) [المؤمنون] ، [الفرقان] (١) ، (٢) ، (٣) ، [غافر] (١١) ، [الزخرف] (٢٥) .

(٢) وردت كلمة البنات في القرآن ١٢ مرة ، منها ثلاثة مواضع بدون الألف وهي : ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ .. ﴾ (٢٥) [الأنعام] وقوله : ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ (٥٧) [التحل] ، وقوله : ﴿ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ بُنُونَ ﴾ (٣٩) [الطور] .

(٣) هذا علم هام من علوم القرآن ، وهو علم موسوم الخط ، تحدث فيه العلماء وبينوا دقائقه ، وهم على عدم ترك ما استقر عليه الأهلون الأقدمون في قواعد الرسم القرآني ، وأن لهذا الرسم حكماً خفية تكلم فيها علماء . انظر : البرهان في علوم القرآن للزركشي (١/ ٣٧٦ - ٤٣١) والإتقان في علوم القرآن للسيوطي (٤/ ١٤٥ - ١٦٦) .

والمثال هو : ﴿ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ وجاء الحرف الأخير بالكسر لا بالسكون ؛ لتقرأ موصولة بما بعدها ، فتقرأ كالآتي : ﴿ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ .

وهذه الحركة دلت على أن جميع آيات القرآن موصولة ببعضها ، وإياك أن تجعل القرآن ﴿ عَضِينَ ﴾^(١) فلا تأخذ بعضاً من آياته مفصلاً عن غيرها ، بل القرآن كله موصول ، فليس في القرآن من وقف واجب^(٢) ، بل الآيات كلها مبنية على الوصل ، وإن كانت الكلمة الأخيرة تنتهي بالفتحة فأنت تقرأها منصوبة ومن بعدها ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ فنحن لا نُسَكِّن الحرف الأخير في أى سورة ؛ لأنها موصولة بما بعدها .

وحتى في الحكم التجويدى إن وجد إقلاب تنطقه إقلاباً ، وإن وجد إظهار^(٣) تنطقه إظهاراً ؛ لأن آيات القرآن مبنية على الوصل .

ولقائل أن يقول : إذا كان القرآن قد بنى على الوصل ، فكان المفروض أن آيات القرآن التى بدئت بحروف المعجم تنبنى على طريقة المعجم . فلا نقول (ألف لام ميم) بل نقول " ألم " .

(١) عضين : أى : أجزاء متفرقة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾ (٥١) ﴿ [الحجر] . ذكر المنسرون فى الآية أنوالاً أخرى منها ، أن أهل الكتاب جزموا أجزاء فاعتزوا ببعض وكفروا ببعض .

(٢) أى : أنك تجد نهايات الآيات متحركة وليست ساكنة ، وكذلك نهايات السور ، وإلا فهناك وقف لازم فى داخل بعض الآيات مثل قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ (٣٦) [الأنعام] .

(٣) الإظهار والإقلاب : حكمان من أحكام تجويد القرآن عند النطق بالنون الساكنة أو التنوين .

- أما الإظهار : فهو إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من الحروف الحلقية أى : التى مخرجها من الحلق وهى : الهمزة ، الهاء ، العين ، الحاء ، القين ، الخاء . عندها يجب الإظهار ، أى : إظهار النون الساكنة والتنوين عند ملاقاتهما بحرف من هذه الأحرف .

- أما الإقلاب : فهو أن تأتى باء بعد النون الساكنة أو التنوين ، فتقلب النون والتنوين ميماً مع إظهار الغنة ، ومثال هذا : ﴿ أَنْبِئُونِي ... ﴾ (٥٠) [البقرة] ، ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ (٥١) [التَّحَابُ] .

ونقول لمثل هذا القائل : لا ، إن حروف القرآن التي بدئت بها السور يجب أن نطقها كما هي ، فتطق « ألف » ثم نقف ، وتقرأ ' لام ' ثم نقف ، وتقرأ ' ميم ' ثم نقف ؛ لأن هذه الحروف جاءت هكذا ، وعلمها جبريل عليه السلام لرسول الله ﷺ هكذا ، حتى لا نقول رتبة كلام ، بل إن لذلك حكمة عند الله سواء فهمتها أنت الآن أم لم تفهمها .

وقد نزل القرآن على أمة عربية وظل أناس على كفرهم ، وكانوا يعاندون رسول الله ، ويترصدون لأي هفوة ؛ ليدخلوا منها للتشكيك في القرآن ، ولكن أسمعتم رغم وجود الكافرين الصناديد أن واحداً قال : ما معنى ﴿الْتَمَّ﴾ ؟

لم يقل أحد من الكافرين ذلك ، رغم حرصهم على أن يأتوا بمطاعن في القرآن ، بل اعترفوا بمطلق بلاغة القرآن الكريم ، مما يدل على أنهم فهموا شيئاً من ﴿الْتَمَّ﴾ بملكته العربية ، ولو لم يفهموا منها شيئاً ؛ لطعنوا في القرآن . لكنهم لم يفعلوا .

وأيضاً صحابة رسول الله ﷺ وهم أهل حرص على الفهم ، هل سمعت أن أحداً سأل رسول الله عن معنى ﴿الْتَمَّ﴾ ؟ لم يحدث ، مما يدل على أنهم انفعّلوا لقائلها بسرّ الله فيها ، لا يفهم عقولهم لها ؛ لأن الوارد من عند الله لا يوجد له معارض من النفس ، وإن لم يقبله العقل فهو لا يرفضه "مع استراحة النفس له .

(١) عن علي بن أبي طالب قال : « لو كان الذين يترأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه » وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه ، أخرجه أبو داود في مسنده (١٦٢) والدارقطني في مسنده (١٩٩/١) .

وضربنا من قبل مثلاً ، فقلنا : إن آل فرعون حين استحيوا ^(١) نساء بنى إسرائيل وذبحوا الذكور ، فماذا فعلت أم موسى ؟ لقد أوحى ^(٢) لها الله ما جاء خبره فى القرآن :

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَاتَّقِيهِ فِى الْيَمِّ ۖ ۝٧ ﴾ [القصص]

هات أى أم و قل لها : حين تخافين على وليدك فارميه فى البحر ، طبعاً لن تنفذ أى أم هذا الاقتراح .

كان من الممكن أن تحاول أم موسى إخفاء موسى بأى وسيلة .

أما أن تلقيه فى البحر مظنة أن تنجيه من الذبح ، فهذا أمر غير متخيل ، ولكن هذا أمر وارد من الرحمن بالإلهام والوحى ، فلا يأتى الشيطان ؛ ليعارضه أبداً ؛ ولذلك طمأنها الحق سبحانه ؛ لأن الآيات وردت :

﴿ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَاتَّقِيهِ فِى الْيَمِّ ۖ ۝٧ ﴾ [القصص]

(١) استحياء النساء : أى : الإبقاء عليهن أحياء ، ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعُّ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَذِخُّهُمْ وَأَتَاءَهُمْ رِسْقًا مِنْ نِسَائِهِمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُقْسِدِينَ ۝٢٤ ﴾ [القصص] . وكان هذا على سبيل الإهانة لبنى إسرائيل والاحتقار والخوف من أن يوجد متهم الغلام الذى كان قد تخوف أن يظهر بينهم ويكون سبباً لهلاكه وذهاب دركه .

(٢) مادة الوحى وردت فى القرآن فى ٧٥ آية من كتاب الله - راجع للمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : ص ٧٤٦ ، ٧٤٧ .

والوحى فى اللغة : الإشارة والكتابة والمكتوب والرسالة والإلهام والكلام الخفى ، وكل ما ألقىته إلى غيرك والصوت يكون فى الناس ، وأوحى إليه : بعثه وألهمه ، ومنه الإعلام فى خفاء ، والبعث والأمر والإيحاء والإشارة والتصويت شيئاً بعد شيء . ويرد الوحى لغير إعلام الله لأتبيته مثل قوله تعالى : ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ۖ ۝١٧ ﴾ [النحل] والوحى هنا بمعنى : الإلهام ، أما الذى بمعنى الإعلام فهو الوحى الخاص بالأنبياء والمرسل .

وكان هناك تمهيداً يعلمها الاستعداد للأمر قبل أن يقع ، وحين جاء الأمر :

﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُرْوَىٰ (٣٨) أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ (١) فَأَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ ... (٣٩) ﴾ [طه]

والكلام هنا كلام عَجَلَة ؛ لأن هذا وقت التنفيذ ، وطمانتها سبحانه بأن أصدر أوامره للبحر أن يقذفه إلى الشاطئ :

﴿ فَلْيَلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ (٢) ... (٣٩) ﴾ [طه]

وأصدر الحق أوامره إلى العدو أن يأخذه ، ليبريه :

﴿ فَلْيَلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ ... (٣٩) ﴾ [طه]

إذن : وارد الرحمن لا يأتي له رد أبداً .

وكذلك مستقبل المؤمن ﴿ آتَم ﴾ بسر الله فيها ، لا يفهم عقله .

وأنا أنصح من يريد أن يقرأ القرآن تعبداً ألا يشغل نفسه بالمعنى ، على خلاف من يقول : " اقرأ لتستنبط " ؛ لأن من يريد أن يستنبط هو الذي يقف عند اللفظ ، ويطلب معناه . فإذا قرأت القرآن للتعبد ؛ فلتقرأه بسر الله فيه ؛ حتى لا تحدد القرآن بمعلوماتك ؛ فتأخذه أخذاً ناقصاً بنقصك البشري ؛ لذلك في قراءة التعبد تأخذ اللفظ بسر الله في اللفظ ؛ فليس كل قارئ للقرآن متخصصاً في اللغة ؛ ليعرف أصل كل كلمة ، والكثير منا أمي ، يريد التعبد بالقرآن ، إذن - فليأخذ القرآن بسر الله فيه .

(١) التابوت : الصندوق .

(٢) اليم : يطلق على ما كان مائز ملحاً ، أو النهر الكبير العذب الماء ، والمراد به هنا نهر النيل بمصر .
وساحل اليم : شاطئه .

والمثال من حياتنا - والله المثل الأعلى - نجد الجيش يضع كلمة اسمها: " كلمة السر " ، وهذه الكلمة قد لا يكون لها معنى ، ولكن لا أحد يتحرك أو يخرج أو يتنضم إلى المعسكر إلا إذا قالها . ولتكن الكلمة " عدس " على سبيل المثال ، ومن يعرفها يعرف أنها منجية من الموت ، وساعة يعود مقاتل إلى كتيبته وينطق بكلمة " عدس " ، هنا يعرف حارس بوابة المعسكر أنه منهم ، أما من لا يعرفها فقد يُقتل . ومن يقولها ، إنما ينطقها بسر من لقنه إياها .

وقد فهم العربى القديم عن الحروف التوقيفية فى أوائل بعض السور أشياء ، وللغته فيها نظائر ؛ لأنه مثلاً حين يقرأ الشعر ، ويلتفت إلى شاعر^(١) يقول :

* أَلَا هُبِّ بِصَحْنِكَ فَاصْبَحِينَا *

ويقول :

أَلَا لَا يَجْهَلُنَّ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَتَجْهَلُ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ^(٢)

ما معنى ألا هنا ، ولماذا جاءت ؟ فالمعنى واضح بدونها ، لكن العربى القديم قد نطق هذا البيت ، وعرف أن الكلام وسيلة إفهام وفهم بين المتكلم والسامع . والمتكلم هو مالك الزمام فى أن يتكلم ، أو لا يتكلم ، والسامع مفاجأ بالكلام ، فإذا ما أُلقيت الكلام إلى السامع ؛ قد يكون ذهنه مشغولاً ، وإلى أن يتنبه لكلماتك ، قد تفوته جزئية من جزئيات الكلام ؛ فتنبهه أنت إلى ما قلت ؛ فيتنبه ؛ ليستوعب كل ما قلت^(٣) .

(١) هو : عمرو بن كلثوم أبو الأسود ، شاعر جاهلى ، من الطبقة الاولى ، ولد فى شمال جزيرة العرب ، ساد قومه تغلب وهو ضى ، وعمر طويلاً ، توفى نحو عام ٤٠ قبل الهجرة . من أشهر شعره معلقته (الأعلام للزركلى ٨٤/٥) .

(٢) هذه الأبيات من معلقة عمرو بن كلثوم ، وعدد أبيانها (١٠٣) ، وهى من بحر الوافر .

(٣) فـ " ألا " هنا حرف استفتاح يفيد التنبيه ، ويدل على تحقق ما بعده . ولها أربعة معانٍ أخرى هى : التمنى والاستنهام عن النفس والحث والتحفيز والترجيع والإنكار .

إذن : فما المانع أن يكون الحق سبحانه وتعالى يريد أن يهيىء الأذهان به ﴿الْم﴾ ؛ حتى نسمع ، ثم تأتى الآيات الحاملة للمنهج من بعد ذلك ؟

وما المانع فى أن نفهم أن النبى الأمى لا يعرف كيف ينطق بأسماء الحروف ، فهو إن نطق فإثما يصدر ذلك بعد تعليم الله له ؟

ولماذا لا نفهم منها أيضاً أن وسائل الفهم لا تنتهى إلى أن تقوم الساعة ؟ وإلا لو انتهت عند البشر ؛ لكان كلام الله قد حددت صفته بفهم البشر ، وسبحانه قد شاء أن نعرف من معانى كلماته الكثير على مدى الأزمان ، والقرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وصفته لا تنتهى فى الكمال، فإن عرفت كل مدلولاتها ، تكون قد حددت الكمال بعلم ، لكن القرآن لا نهاية له ^(١) .

ولماذا لا نفهم أن القرآن الذى بيّن الحق سبحانه وتعالى أنه معجزة محمد ﷺ هو من جنس ما نبغ فيه قومه ؛ فتحداهم من جنس ما برعوا فيه . ويقول لهم : هاتوا مثيلاً له ، ولن تستطيعوا ^(٢) ، ولو أنه جاء بالقرآن على غير لغتهم فى الكلام لقالوا : لا نستطيع ؛ لأن حروف هذه اللغة جديدة علينا .

وقد شاء الحق أن يكون القرآن من نفس الحروف التى يتحدثون بها ، وبالكلمات التى يعرفونها فى لغتهم ، وشاء سبحانه أن يجعل حروف وكلمات وآيات وأمايب القرآن غير قابلة للتقليد ؛ لأن المتكلم مختلف ، وبهذا جاءت عظمة القرآن لا من ناحية المادة الخام التى تبنى منها

(١) يقول تعالى : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِي لَافْتَدِ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَفْزَظَ كَلِمَاتِي رَبِّي وَأَنُوحِي بِمِثْلِهِ مَدْعَاً ﴾ [الكهف] ، ويقول : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُ مِنْ يَدِي سُبْحَانَ إِلَهِكُمْ مَنْ يُفِظُ الْكَلِمَاتِ اللَّهُ .. ﴾ [القلم] .

(٢) وفى هذا يقول تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا فَرَقْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة] ، ويقول سبحانه : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مِنْ آمَنْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [هود] .

الكلمات وهى الحروف ؛ بل بالمعانى والنسق^(١) الذى جاءت به الحروف ،
فالمادة الخام - وهى الحروف - واحدة . وصار القرآن معجزة ؛ لأن المتكلم
هو الله .

وخرينا من قبل المثل لتقرب ذلك إلى الأذهان : هب أننا نريد أن نقيس
مهارة من ينسجون الأقمشة ، ونضع أمام كل منهم مجموعة من غزل
الصوف وغزل القطن ، وغزل الحرير ، وهذه مواد خام يختلف كل منها
عن الآخر ، ونقول لهم : كل واحد منكم عليه أن ينسج قطعة من كل
صنف لتعرف الأفضل فى النسج .

ومنسمع من يقول : إن نتيجة نسج الصوف نسيج خشن ، وناسج
القطن سينسج قطعة تأخذ صفات القطن ، وناسج الحرير سينسج لنا نسيجاً
ناعماً ، أما إن أعطينا كلاً منهم نوعاً واحداً من الغزل ؛ صوفاً أو قطناً
أو حريراً ، هنا سنعرف من الأقدر على النسج .

إذن : لو أن القرآن جاء بغير حروف العرب ، وبغير كلمات العرب ؛
لقللوا : لو كانت عندنا هذه الحروف وهذه الكلمات ؛ لأتينا بأحسن
منها^(٢) .

(١) النسق من كل شيء : ما كان على طريقة نظام واحد .

(٢) قد يقول قائل : ولكن الواقع أن القرآن الكريم به ألفاظ أعجمية كثيرة مثل : أباريق ، أب ، أرائك ،
إسشريق ، أكواب ، أسفار . الخ . وغيرها كثير ذكرها الزركشى فى البرهان (٢٨٧/١ - ٢٩٠)
والسوطى فى الإتقان (١٠٥/٢ - ١٢٠) وذكر فيه (١٦٨) كلمة أعجمية بين : حبشية وببطية وسريانية
ورومية وفارسية وعبرانية وقبطية وعبرية . نقول : اختلف العلماء فى هذه الكلمات ، فمنع الشافعى
وابن جرير والشافعى أبو بكر القول بأن فى القرآن كلمات أعجمية مستبدلين بقوله تعالى : ﴿ قرأنا
عربياً ... ﴾ (٣) [يوسف] .

وقال آخرون بوقوع الكلام الأعجمى فيه وأن هذا لا يعنى أنه ليس قرأنا عربياً ، فهذه الكلمات
البسيطة لا تخرجه عن كونه عربياً .

قال أبو عبيد القاسم بن سلام : « الصواب عندى مذهب فيه تصديق القولين جميعاً ، وذلك أن
هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء ، ولكنها وقعت للعرب ، فعربتها (أى : الكلمات)
بالنسبة وحولتها من ألفاظ المعجم إلى ألفاظها ، فصارت عربية ، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه
الحروف بكلام العرب ، فمن قال : إنها عربية فهو صادق ، ومن قال : أعجمية فصادق » .

لذلك شاء الحق أن يأتي القرآن من جنس الحروف والكلمات . ولذلك تحوم العقول حول مقدمات آيات السور ؛ لتعرف شيئاً من الإناسات بعد أن تواصلت الثقافات ، ولم تعد اللغة العربية متواقرة مثلما كان الحال أيام نزول القرآن ، ومن كانوا يملكون هذه الملكة الصافية أيام الرسول ﷺ سمعوا الحروف التي في أوائل بعض السور وقبلوها ، والحق سبحانه يقول :

﴿ أَلَمْ تَرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝١ ﴾ [يونس]

﴿ تِلْكَ ﴾ : إشارة ، ولا بد أن نفرق بين الإشارة والخطاب ؛ لأن البعض يخلط بينهما ، فالإشارة هي التي تشير إلى شيء مثل قولنا : هذا وذا ، أو تلك ، وهذا : إشارة لمذكر ، والمثال هو قولنا : هذا القلم جميل ، أما قولنا : تلك الدواة جميلة ، فهذه إشارة لمؤنثة . أما «الكاف» : فهي حرف للخطاب ، فالتاء : إشارة للآيات وهي مؤنثة ، و«الكاف» في ﴿ تِلْكَ ﴾ : للمخاطب ، وهو محمد ﷺ . فإله يقول لرسوله : تلك الآيات يا محمد .

وعلى ضوء الفوارق بين الإشارة والخطاب تختلف أساليب القرآن ، مثل قوله الحق :

﴿ قَدْ آنِكَ بِرُءُفَانٍ ۝١١ مِنْ رَبِّكَ ... ۝٢٤ ﴾ [القصص]

و«ذَانِكَ» : إشارة لشئين اثنين : للعصا .

و ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ... ۝١٢ ﴾ [النمل]

ويقول الحق أيضاً :

﴿ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ... ۝٣٧ ﴾ [يوسف]

(١) البرهان : الحجة الفاصلة بينة ، والدليل القوي الواضح .

وهذا ما قاله سيدنا يوسف عليه السلام للسجينين اللذين كانا معه .
وتُظهر لنا العبارة أنه كان يخاطب اثنين ، ولكنه يشير إلى التأويل بـ
«ذا»^(١) .

وحين دعت امرأة العزيز النسوة ؛ ليُشاهدن جمال سيدنا يوسف ،
وأعطت كل واحدة منهن سكيناً ، وقالت : اخرج عليهن ، ولأنه مفرد
مذكر ، وهن جماعة إناث ، فالعبارة تأتي بخطاب لجماعة الإناث ،
وإشارة إلى المفرد المذكر فقالت :

﴿فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ...﴾ (٢١) ﴿[يوسف]

و «ذا» إشارة إلى سيدنا يوسف ، و«كن» خطاب للنسوة . والقرآن حين
يخاطب جماعة يقول :

﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ...﴾ (٢٤) ﴿[فصل]

إذن : فهناك فرق بين الإشارة والآيات ، فالآيات إشارة للآيات ،
والآيات مؤنثة ، والمخاطب الأول بالتكليف هو رسول الله ﷺ .

والآيات - كما عرفنا من قبل - جمع آية ، والآية^(٢) هي الأمر

(١) من العبارات الحرة الدالة الصيت عن باب الإشارة ما يقال : «سم الإشارة لمن تشير إليه ، والكاف
لن مخاطبه» وتتضمن هذه العبارة الأمرين الآتيين :

الأول : أن أسماء الإشارة يراعى في لفظها ما تشير إليه - مفرداً أو مثنى أو جمعاً مذكراً أو مؤنثاً .
الثاني : أن حرف الخطاب (الكاف وما تفرع عنها) يراعى في لفظها الخطاب - مفرداً أو مثنى
أو جمعاً ، مذكراً أو مؤنثاً .

فالكاف حرف لجبرد الخطاب لا موضع له من الإعراب ، فهي إذن حرف للخطاب لا للمخاطب ،
وهكذا يصفها المحدثون (التحقيق المصنف ص ١٥٦ - ١٦٤) .

(٢) الآية العلامة الواضحة والمعجزة ؛ لأنها علامة على صدق الرسول ، والآية العبرة الدالة على العظمة ،
والآية من القرآن سميت آية ؛ لأنها معجزة أو جزء من المعجزة قال تعالى : ﴿مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسِيهَا
نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا...﴾ (البقرة) وقال تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا فِي مَرْيَمَ وَاعِدَةً...﴾ (البقرة) [المؤمنون]
أي : معجزة دالة على قدرة الله وعظمته ، وقوله : ﴿لَوْ لَا يَكْفُلُنَا اللَّهُ أَوْ تَنَزَّلُ آيَةٌ...﴾ (١١٨) ﴿[البقرة] أي :
معجزة خارقة للعادة ، وهناك آيات كريمة يرجع إليها في كتاب الله ، وتجمع الآية على أي وآيات ،
وكلاهما تدور حول العظمة والقدرة لتوحيد الخالق وعظمته .

العجيب ، وكل منا يسمع من يقول : إنها آية فى الحسن أو آية فى الجمال ،
أو آية فى الفن ، أو آية فى الروعة .

فالآية إذن هى الشيء العجيب ، أو الشيء الذى بلغ من الحسن ومن
الجمال درجة هائلة . وتطلق الآيات إطلاقاً متعددة : فهى إما أن تكون
المعجزات التى أمدَّ الله بها رسله ؛ لتثبت صدقهم .

﴿ مَهْمَا تَأْتَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِيُضْهِرَّتْ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٣٢)
[الأعراف]

وإما أن تطلق الآيات على الأشياء العجيبة فى الكون مثل قوله الحق :
﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ... ﴾ (٢٧)
[يس]
وقوله سبحانه :

﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ... ﴾ (١٢)
[الأنعام]
وقوله الحق :

﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ... ﴾ (٥١)
[المؤمنون]

إذن : فالآية إما أن تكون شيئاً فى الكون ، وإما أن تطلق على المعجزة
التي جاء بها الرسل ؛ لتثبت صدقهم فى البلاغ عن الله ، وقد يكون
المقصود بها آيات القرآن .

إذن : فالآيات تطلق على ثلاثة أمور : الآيات الكونية للنظر والاعتبار ،
وآيات إعجازية لصدق الرسول ﷺ فى البلاغ عن الله ، وآيات قرآنية تحمل
الأحكام والتحذى للمشركين أن يأتوا بمثلها .

(١) قالها آل فرعون لموسى ، فعاقبهم الله فأرسل عليهم العوفان والجراد والقمل والضفادع والدم .
(٢) نسلخ النهار من الليل : خرج منه خروجا لا يبقى معه شيء من ضوئه ؛ لأن النهار مكور على الليل ،
فإذا زال ضوؤه بقى الليل غاسقا قد غشى الناس . ونسلخ الله النهار من الليل أى : يخرج منه .

وهنا في قوله الحق : ﴿ أَلَمْ تَلِكْ آيَاتُ الْكِتَابِ ﴾ المراد بها : الآيات القرآنية ^(١) ، وما دام الله هو خالق الآيات الكونية الحسية ، وخالق المعجزات ؛ وهو منزل القرآن ؛ فلا تعارض بين الآيات ؛ لأن مصدرها واحد .

وقوله : ﴿ أَلَمْ تَلِكْ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝١ ﴾ [يونس]

وكلمة ﴿ الْحَكِيمِ ﴾ معناها : الذي يضع الشيء في موضعه الدقيق بحكمة ، فلا ينظر إلى ظاهر معطيات الشيء الآن ويغفل ما قد يأتي به من مضرة .

وله المثل الأعلى أقول : إنك قد تصل إلى الشيء ، وتظن أنه يخلصك من متاعب أخرى ، لكنه قد يؤدي إلى شيء أضر ، وهذا هو السبب في اختلاف ألوان ووظائف العقاقير المختلفة ، ولذلك نجد الطبيب الحاذق يكتب عدداً من الأدوية ؛ ليستخلص المريض منها ما يشفيه ، ويحاول بقدر الإمكان أن يجنبه الآثار الجانبية لتلك الأدوية .

إذن : فهذه حكمة ؛ لأن الطبيب لا يكتب الدواء الواحد الذي قد يأتي منه أثر ضار ، بل يكتب معه دواء آخر يخفف من ضرره ، وهذه حكمة منه لأنه يعمل احتياطات لما قد ينشأ من ضرر أو أثر جانبي .

وفي أوائل الخمسينات ، حاول العلماء أن يقللوا من أثر تهديد الحشرات للزروع ، واخترعوا مادة اسمها « د . د . ت » لمقاومة الحشرات ، وافتخروا بهذا كل الفخر حتى علا كل صوت ، وهذا لأن البشرية وصلت إلى مادة تقضى على الحشرات ، ولكنهم اكتشفوا أن هذه المادة تضر الكائنات الحية

(١) المتعارف عليه عند النحريين أن اللام في تلك للبعد ، وعلى هذا ذهب بعض المفسرين إلى أن المشار إليه هنا هو الكتاب السابقة على القرآن . وذهب آخرون إلى أن اللام هنا ليست للبعد ، وأن تفك بمعنى هذه ، وعلى هذا تكون (تلك) إشارة إلى آيات القرآن ؛ لأنه لم يجر ذكر للكتب المتقدمة ، ولأن الحكيم وحف للقرآن ، دليل هذا : ﴿ أَلَمْ تَلِكْ آيَاتُ الْحَكِيمِ ۝١ ﴾ [مود] .

الأخرى ، والآن تُوقع العقوبة على من يستخدم تلك المادة ؛ لأن ذلك عمل قد تم بغير حكمة . قد نأخذ منه ظاهر النفع ، لكن له جوانب متعددة من الضرر ، فقد سُمِّمَ الحيوانات وسُمِّمَ الزروع .

إذن : فالحكمة ^(١) تعنى : أن تضع الشيء فى موضعه ؛ ليعطيك فائدة لا تحدث ضرراً فيما بعد .

وقد أنزل الله المنهج فى الكتاب ليقود حياتنا إلى كل صلاح . فإن طبقناه ؛ فلسوف يأتى منه كل نفع ، ولن يأتى لنا أى ضرر ، وضربنا المثل فى المعطيات التى أعطاهما الحق لنا فى الكون ، فسبحانه خلق لنا الحيوانات ؛ لنأخذ من لبنها ، ونأخذ من أصوافها ، ونأخذ من جلودها ، ونأكل من لحومها . وهو القائل :

﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا يَشِقِيَ الْأَنْفُسَ ... ﴾ (٧)

[النحل]

أى : أنها متعطينا درجة من الراحة ، وإذا كان الإنسان قد اخترع أدوات أخرى تحمل عنا هذه المشقات ، وتبلغنا غاياتنا بدون تعب ؛ فهذه اختراعات تحقق مصلحة البشرية - وقد كانت البشرية تحمل أمتعتها فوق الحمار أو البغل - وقد صنع الإنسان هذه الاختراعات ؛ فصارت عندنا الميآرات الكبيرة التى تحمل أطناناً من المواد والمتاع ، ولكن لم نلتفت إلى ما تحدثه من عوادم تسبب فساد الهواء ، وتلوّثه على عكس فضلات الحمار أو البغل ، التى تفيد فى خصوبة الأرض .

(١) الحكمة : الصواب والسداد والحق والعلم والعدل والحلم والنبوة والقرآن والإنجيل . قال تعالى : ﴿ وَهُمْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ... ﴾ (١٧٩) [البقرة] والحكيم : ذو الحكمة والرشاد الذى يتقن كل أمر يتولاه من حكم يحكم حكماً فهو حكيم ، والحكيم من أسماء الله الحسنى قال تعالى : ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ... ﴾ (٢٢٥) [البقرة] .

إذن: فصناعة السيارات إن لم تتخلص من عيوب عوامدها بأسلوب ما ، فهي اختراع بلا حكمة ، ويجب البحث عن وسائل لإزالة أضرار احتراق الوقود ، وبذلك نستفيد من سرعة السيارات ، وقدرتها على حمل البضائع ، ونتخلص مما تسببه من ضرر. وهكذا نعرف أن الحكمة هي: وضع الشيء في موضعه المفيد فائدة دائمة لا يأتي من بعدها ضرر.

ولقائل أن يقول: وما معنى قول الحق: ﴿الْكِتَابُ الْحَكِيمُ﴾ هل الكتاب بمفرده له حكمة؟ أم أن الحكيم هو من أنزل الكتاب؟ ونقول: إن معنى ﴿الْكِتَابُ الْحَكِيمُ﴾ أنه الكتاب الذي يمتلىء بالحكمة الصادرة من الله، أو الكتاب الذي أنزله الرب الحكيم. وكلمة «حكيم» على وزن «فعليل»، ومثلها مثل «كريم» و«رحيم» وتأتي مرة بصيغة فاعل ، ومرة بصيغة فعليل^(١) ، وموضعها هو الذي يبين لنا ذلك.

ومعنى كلمة «الحكيم» يتضح لنا من سياقها: فإن نسبت الأمر إلى الحكم فهو كتاب صادر من الحق سبحانه ، وإن أردت الوصف بمعنى فاعل فهو من حاكم ؛ والحاكم هو الذي يحكم في قضايا ؛ ليبين وجه الحق فيها ، والقرآن يحكم في كل قضايا الإيمان. وقمة العقيدة التي يحكم فيها القرآن هي لا إله إلا الله . ومن يفعل عكس ذلك هو الظالم ، وسبحانه القائل:

﴿إِنَّ الشِّرْكَ نَظْمٌ عَظِيمٌ﴾ (١٣)

[لقمان]

والقرآن يحسم هذه القضايا ، وهو حاكم فاصل فيها^(٢).

(١) صيغة فاعل تصاغ للدلالة على اسم الفاعل من الفعل الماضي الثلاثي المتصرف ، وقياساً على هذا فإن فعل (كرم) مثلاً تصاغ منه صيغة اسم الفاعل (كارم) وكذلك (بخل) تصاغ (باخل) وهذا يدل على معنى طارئ غير ثابت ، أما إن كان المعنى ليس طارئاً حادثاً وإنما هو دائم ، فيجب البصر بتغيير صيغة «فاعل» الدالة على حدوث إلى أخرى دالة على الثبوت كقولنا: كرم ، بخل . ومن هذا أيضاً حكيم ، فهي صفة لها ثبوت ودوام في حق الله ، ولذلك غيرت الصيغة من «فاعل» إلى «فعليل» .
تظفر: (النحو الوافي ٣/ ٢٤٢).

(٢) القرآن حكيم ؛ لأنه صادر من أحكم الحاكمين .

فإن قلت : «محكم» تكون قد نسبته الله ، وإن قلت : «حاكم» فهو الفاعل وهو يحكم في قمة العقيدة «لا إله إلا الله» ، وهي شهادة ذات لذات ، وشهادة مشهد من الملائكة ، وشهادة أدلة من الخلق :

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ...﴾ (١٨) [آل عمران]

وساعة يفصل القرآن في هذه القضية ، فهو يحكم فيها حكماً عدلاً يبين وجه الحق في قمة العقائد . وهو حاكم في الأفعال ؛ فيبين الحلال من الحرام ويضع حداً فاصلاً في الأحكام بين الحلال والحرام . وحاكم في الأخلاق .

إذن : «حاكم» تعنى ما يبين وجه الحق فيما تتعارض فيه الآراء والأفكار والمعسكرات المتضاربة .

و«حكيم» : إما أن تكون بمعنى «فاعل» وإما أن تكون بمعنى (مفعول) ووقعت الحكمة من فائله عليه ، فصار «محكماً» ، وإن كانت كلمة الحكيم بمعنى فاعل تكون بمعنى «حاكم» وكلمة حاكم تدل على أن هناك فريقين : فريق يقول قضية ، وفريق آخر يناقضه ، فيأتى الحاكم ؛ ليفصل بين الأمرين ، وليعدل وينصف .

وقد جاء القرآن هكذا : حاكماً في أمر القمة التى اختلف الخلق فيها ؛ فمنهم من أنكر وجود إله وهم الملاحدة . ومنهم من قال : إن الإله هو غير الله ، ومنهم من قال : الإله شريك لغيره ، فجاء القرآن ؛ ليفصل في هذه المسألة ، وحكم فيها حكماً واضحاً ، وبيّن : يا من تقولون : لا إله ؛ أنتم كذابون ، ويا من تقولون : إن الإله غير الله ؛ أنتم كذابون ، ويا من تقولون : إن الإله له شركاء مع الله ؛ أنتم كذابون ، بل هو إله

واحد ، وهذا أول حكم فى قضية القمة .

وما دام الحكم فى قضية القمة قد صح ؛ إذن : فالاستقبال للمنهج سيكون واحداً ، فلا آلهة متعددة يضارب هذا ذلك ، أو يناقضه ، بل هو إله واحد ، يصدر عنه حكم واحد يحقق الوحدة فى التكليف للناس جميعاً ، ويُخرج جميع الناس من أموائهم إلى مراده هو سبحانه ، ويكون القرآن حاكماً أيضاً فى الأفعال ، فقد يختلف الناس فى تقييمهم لفعل واحد . فهذا يقول : فعل حسن ، وآخر يقول : فعل قبيح ، ويحكم القرآن الأمر ويحدد الفعل الحسن ؛ فيما مر به ؛ ويحدد الفعل القبيح ؛ فينهى عنه ، ويبين القرآن لنا الحلال من الحرام^(١) .

إذن : فالقرآن حكم فى العقائد وفى الأفعال وفى ذوات الأشياء حلاً وحُرمة ، وهو يحكم أيضاً فى قضية هامة تلى قضية الحكم فى قمة العقيدة ، وهى صدق البلاغ عن الله ، فهذا الرسول الذى يحمل البلاغ عن الله لا بد أن يكون صادقاً ، وقد جاء القرآن بالحكم فى هذه القضية بمعنى أنه قد جاء معجزاً ، فإن لم تكونوا قد صدقتم بأن هذا رسول ؛ فأتوا بمثل ما جاء به هذا الرسول . فإن عجزتم ؛ فالرسول بنفسه يخبركم أن القرآن ليس من عنده ، بل من عند خالفه وخالفكم .

وسواء أكانت «حكيم» بمعنى «فاعل» أم بمعنى «مفعول» فقد دللتنا على أنها تعنى وضع الأشياء فى نصابها وضعاً يحقق النفع منها دائماً ، ولا ينتج عنها ضارة أبداً .

ثم يقول الحق بعد ذلك :

(١) وفى هذا يقول رب العزة سبحانه : ﴿ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْمَعْنَى لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ .. ﴾ [البقرة] فالحكيم هنا بمعنى حاكم ، أى : أنه حاكم بالحلال والحرام ، وحاكم بين الناس بالحق .

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ

مُفِينٌ ﴿٢﴾

ما هو العجيب ^(١) - إذن - في أن الله أوحى إلى رجل منكم أن يبلغكم إنذار الله وبشارته؟ ما الذى تعجبتم منه؟ وما موضع العجب فيه ؟ وجاء تحديد العجب فيه ما ذكرته الحبيثة في آخر السورة السابقة من أنه :

﴿رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ...﴾ (١٢٨) [التوبة]

أى : من البشر ، ومن العرب ، ومن قبائلكم ، ومن أنفسكم ممن تعرفون كل خلقه ، فما العجيب فى أن يرسله الله رسولا إليكم ؟ إنكم قد ائتمتموه على أموركم من قبل أن يتزل عليه الوحي من الله ، فكأنكم احترمت طبعه الكريم ، وأنكم فى كثير من الأشياء قبلتم منه ما يصل إليه من أحكام .

ودليل هذا أنكم حين اختلفتم فى بناء الكعبة ، وقالت كل قبيلة : نحن أولى بأن نضع بأيدينا أقدس شىء فى الكعبة ، وهو الحجر ، حين ذلك اختلفت القبائل ؛ فما كان إلا أن حكموا أول داخل ؛ فشاء الله أن يكون

(١) الشىء العجيب : غير المألوف للناس ، والأكدمى إنما يتعجب من الشىء إذا عظم موقعه عنده ، وخفى عليه سببه . وقد تعجب المشركون من قضايالهم تستطع عقولهم استيعابها ، فاحتاج الأمر من القرآن أن ينفى التعجب عن هذه القضايا ، وأن يدلل على عكس ما فى أذهان هؤلاء المشركين ، أما القضايا فمنها :

١- قضية توحيد الله سبحانه ، فقالوا : ﴿ أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ [ص]

٢- قضية إرسال رجل منهم أى : من البشر ، فقالوا : ﴿ رِعَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِنْهُمْ ﴾ [ص]

٣- قضية البعث ، فقالوا : ﴿ وَإِنْ نَعَبْتَ فَعَجِبْ قَوْلُهُمْ أَنَّآ كُنَّا نَرَاهَا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [الرعد] .

أول داخل هو محمد بن عبيد الله ، فكيف يحل محمد بن عبد الله هذه المشكلة^(١) ، ولم يكن قد نزل عليه وحى بعد ؟ إنها الفطرة التي جعلته أهلاً لاستقبال وحى الله فيما بعد ، فماذا صنع ؟ لينهى هذا الخلاف ؟

جاء برداء ، ووضع الحجر على الرداء ، ثم قال لكل قبيلة : أمسكوا بطرف من الرداء ، واحملوا الحجر إلى مكانه . وتلك هي الفطرة السليمة . ورأينا أيضاً سيدنا أبا بكر عندما قالوا له وهو راجع من الرحلة التي كان يقوم بها : لقد ادعى صاحبك النبوة ، قال : « إن كان قد قالها فقد صدق » .

من أى أحداث جاء حكم أبى بكر ؟ أهو سمع من رسول الله كلاماً معجزاً ؟ أسمع منه قرأناً ؟ لا ، بل صدقه بمجرد أن أعلن أنه رسول . فقد جربه فى كل شيء ووجد صادقاً ، وجربه فى كل شيء ووجد أنه أمين ، فما كان محمد ليصدق فيما بين البشر ، ليكذب على الله .

وكذلك خديجة بنت خويلد حينما قال لها رسول الله ﷺ : يأتينى كذا وأخاف أن يكون كذا ، فبيئت له أن المقدمات التى فى حياته لا توحى بأن الله يتخذ له ويفضحه ويسلط عليه الجن : « إنك لتصل الرحم ، وتحمل

(١) كان محمد ﷺ يبلغ من العمر حينذاك ٣٥ سنة ، أى : قبل بعثته بـ ٥ سنوات ، وكانت القبائل من قريش قد اختلفت فىمن يضع الحجر الأسود فى مكانه ، وأعدوا للقتال ، وتعاهد بنو عبد الدار وبنو هذيل على الموت ، ووضعوا أيديهم فى جفنة مملوءة دماً . وبقي الأمر على هذا أربع ليالٍ أو خمساً . وبروى ابن إسحاق فى السيرة (١/١٩٧) ارتضاء قريش حكومة محمد فى هذا الأمر أن « أبا أمية بن المغيرة قال : يا معشر قريش ، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضى بينكم فيه ففعلوا . فكان أول داخل عليهم رسول الله ﷺ ، فلما رأوه قالوا : هذا الأمين ، رضينا ، هذا محمد ، فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر ، قال ﷺ : هلم إلى ثوباً ، فأتى به ، فأخذ الركن (أى : الحجر الأسود) فوضعه فيه بيده . ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ، ثم ارفعوه جميعاً ، ففعلوا ، حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده ، ثم بنى عليه » .

الكلّ وتُتَصَف المظلوم ، ولن يخزيك الله أبداً^(١) وبذلك كانت السيدة خديجة أول فقيه مستنبط^(٢) في الإسلام .

وقوله سبحانه : ﴿ أَكُنْ لِلنَّاسِ عَجَبًا ﴾ يعنى : التعجب من أن يصدر منهم العجب ، والقرآن يتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب ؟ وما دام يتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب ؟ فمن المنطقى ألا يكونوا قد تعجبوا ؟ لأنك حين تتعجب من شيء فإما أن تتعجب منه ؛ لأنه بلغ من الحسن مبلغاً فوق مستوى ما تعرف من البشر ، مثلما ترى صنعة جميلة وتقول : ما أحسن هذه الصنعة ، وتساءل : ما الذى جعل هذه الصنعة جميلة إلى هذا الحد غير المتصور ؟

وأنت تقول ذلك ؛ لأن الصنعة قد بلغت من الجمال مبلغاً لا تصدق به أن أحداً من الموجودين فى إمكانه أن يصنعها . والمثال على ذلك : نجد من يقول : ما أحسن السماء ؛ وهو يتعجب من الشيء الذى يفوق تصوره . وقد يتعجب من شيء قبيح ، ما كان يجب أن يرد على الخاطر ، ولذلك يقول القرآن :

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ ... ﴾ (٢٨)

[البقرة]

(١) حديث يده الرضى عن عائشة رضى الله عنها أخرجه البخارى فى صحيحه (٣ ، ٦ ومواضع أخرى) ومسلم فى صحيحه (١٦٠) .

- كانت السيدة خديجة بهذه المقولة قد لخصت رسالة الرسول فى كلمات : تميش مشاكل الناس ناصراً للمظلوم مساعداً للمحروم لتحمل الكل .

وصلة الرحم ارتقاء بالأرحام والأقرباء وهو دفة الإنسانية ، يعيش فيه المجتمع بوجدان الجماعة وحنان الإخاء وانصاف المظلوم هو اعتدال الموازين العدل ، والقول هو الإسلام ، وبهذا صدق قول الشيخ فاتها أول قضية تستنبط رسالة الإسلام من حالة الرسول قبل تمام الرضى .

(٢) الاستنباط فى الفقه : هو استخراج الفقيه للأحكام الشرعية من بطون الأدلة باجتهاده وفهمه . ومنه قوله تعالى : ﴿ نَعْلَمُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ... ﴾ (٨٢) [النساء] . والاستنباط فى اللغة : استخراج الماء من قعر البئر إذا حفرته .

أى : قولوا لنا : كيف قبلتم لأنفسكم الكفر ؟

لأن الكفر مسألة عجيبة تتنافى مع الفطرة .

وهنا يقول الحق :

﴿ أَكَاَنَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ ... ﴾ (٢) [يونس]

وهنا نتساءل : كيف تتعجبون وقد جئناكم برسول من أنفسكم ، ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢٢٨) [التوبة]

أليس هذا هو المطلوب في الرائد ، فكيف تعجبون ؟ ^(١) .

إن عجبكم يدل على أن بصيرتكم غير قادرة على الحكم على الأشياء ، وما كان يصح أن يُستقبل الرسول بالعجب ، ونحن نتعجب من عجبكم هذا .

وحين تتعجب من العجب ؛ فأنت تبطل التعجب .

﴿ أَكَاَنَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا ... ﴾ (٢) [يونس]

أى : أن إحياءنا لرجل منكم كان عجيبياً عندكم ، وما كان يصح أن يكون أمراً عجيبياً ؛ لأنه أمر منطقي وطبيعي .

ثم ما هو الوحي ؟ لقد سبق أن أوضحنا أن الرحي هو الإعلام بخفاء . وهناك إعلام واضح مثل قولك لايتك : يا بني اسمع كذا ، وافعل كذا . هذا إعلام واضح . وهناك إعلام بخفاء ، كأن يدخل عندك ضيف ؛ ثم يسهر خادمك - مثلاً - عن نحيته ، فتشير للخادم إشارة ؛ تعنى بها أن

(١) روى ابن عباس في سبب نزول هذه الآية أنه : لما بعث الله تعالى محمداً ﷺ رسولا أنكرت الكفار ، وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله يشرأ مثل محمد ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وما قاله المشركون : ما وجد الله من يرسله إلا يتيم أبى طالب ؟ ننظر : أسباب النزول للواحدي (ص ١٥٢) وتفسير القرطبي (١/ ٣٢٢٢) وابن كثير في تفسيره (٢/ ٤٠٦) .

يُسرِعُ بِتَقْدِيمِ التَّحِيَّةِ لِلضَّيْفِ ؛ مِنْ مَرطُبات ، أَوْ حَلوى ، وَهَكَذَا تُكونُ قَدْ أَعْلَمْتَ خادِمَكَ بِخَفاء .

والْحَقُّ سَبْحانَهُ وَتعالى يوحى إِلَى الجِمانِ ، فَسَبْحانَهُ يَقولُ : ﴿ إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها ① وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها ② وَقَالَ الْإِنْسَانُ ما لَها ③ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها ④ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها ⑤ ﴾ [الزلزلة]

أى : أَنَّهُ سَبْحانَهُ وَتعالى قَدْ أَعْلَمَها إِعلاماً خَفِيّاً ؛ وَهى قَدْ فَهَمت بِطَريقَةٍ لا نَعْرِفُها .

وسَبْحانَهُ يوحى لِلحِواثاتِ ، فَهُوَ الْقائِلُ :

﴿ وَأَوْحى رَبُّكَ إِلى النُّحْلِ ⑥ ... ⑦ ﴾ [النحل]

وَأنتِ لا يَمَكُنُكَ أَنَّ تَقولُ : أَنَا سَمِعْتُ اللَّهَ وَهُوَ يوحى لِلنُّحْلِ ؛ لِأَنَّ الرُّوحى إِعلامٌ بِخَفاء ، وَهُوَ سَبْحانَهُ أَعْلَمُ بِالطَّريقَةِ الَّتى تَمُّ بِها هَذا الرُّوحى ، وَالنُّحْلُ قَدْ فَهَمَ عَنْهُ سَبْحانَهُ ، وَلا شَأْنَ لَكَ بِذلِكَ ، فَلا تَسأَلِ عَنْ كِيفِيَةِ هَذا الرُّوحى . ﴿ وَأَوْحى رَبُّكَ إِلى النُّحْلِ أَنْ اتَّخِذِى مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ⑧ ﴾ [النحل]

أى : أَنها فَهَمت عَنِ اللَّهِ بِما أودَعَ فِيها مِنَ الْغَرائِزِ .

وسَبْحانَهُ يوحى لِلْمَلائِكَةِ وَهُوَ الْقائِلُ :

﴿ إِذْ يوحى رَبُّكَ إِلى الْمَلائِكَةِ ... ⑨ ﴾ [الأنفال]

وَيوحى الْحَقُّ سَبْحانَهُ إِلى غَيرِ الرِّسَلِ ؛ كَما أَوْحى إِلى أُمِّ موسى

(١) قال الزجاج : جائز أن يكون معنى نحللاً ؛ لأن الله عز وجل نحل الناس العمل الذي يخرج من بطونهم .

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ قَالَتْ فِيهِ لَبِيمٌ...﴾ (٧) [الفصص]

وأوحى سبحانه إلى الرسل جميعاً.

إذن: فسبحانه يوحى للجمااد ، ويوحى للحيوان ، ويوحى للملائكة ويوحى للصالحين من غير الأنبياء ، ويوحى للأنبياء وللرسل.

والوحى - كإعلام بخفاء - يقتضى معلماً ، وهو الحق سبحانه وتعالى ، ومُعلماً ؛ وهو إما: الأرض ، وإما النحل ، وإما الملائكة ، وإما إلى بعض الصالحين من غير الأنبياء ، وإما إلى الرسل والأنبياء.

وقد يأتى الوحى من غير الله ، فسبحانه يقول : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ (١١٢) [الأنعام]

إذن: فالشياطين يُعلمون بعضهم البعض إعلماً خفياً.

ويقول الحق : ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ...﴾ (١٦٣) [النساء]

والموحى إليه هو محمد رسول الله ﷺ ، وهو وحى خاص بالرسول ، فلا تقل : أنا لم أسمع ماذا أوحى إلى محمد ، ولا أعرف كيف نزل

(١) زُخْرُفٌ : الزخرف : الزينة ، والمراد هنا : التمجيد والتزوير ، وزُخْرُفُ الْقَوْلِ غُرُورًا : أى : حسن القول بتزيين الكلم.

(٢) الْغُرُورُ : ما غرَكَ من إنسان وشيطان وغيرهما ، وَالْغُرُورُ : الشيطان ﴿وَلَا يَغْرُوكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ (٢٣) ﴿

[ثَمَانٍ] . وَالْغُرُورُ : الْإِبْطَالُ ، وَيَحُورُ أَنْ يَكُونَ الْغُرُورُ جَمْعَ غَارٍ ، مِثْلُ شَاهِدٍ وَشَهِيدٍ . وَالْغُرُورُ :

الدُّنْيَا وَمَتَاعُهَا ، وَالْغُرُورُ : الْإِغْرَاءُ بِالْوَعْدِ الْكَاذِبِ وَالتَّمْنِيَةِ . ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ رَبُّكَ الْكَرِيمُ

(٣) ﴿[الْإِنْفِطَارُ] وَ﴿فَلَا تَغْرُوكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا...﴾ (٣٢) [ثَمَانٍ] . وَالْغُرُورُ : الْخُدَاعُ وَتَزْيِينُ الشَّرِّ

وَالْمَعَاصِي ، وَغَرَّرَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ تَغْرِيراً وَتَغَرَّةً : عَرَضَهُمَا لِلتَّهْلُكَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفَ . وَالْغُرُورُ : الْخَطَرُ ،

وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغُرُورِ ، وَهُوَ مِثْلُ بَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ . وَالتَّغْرِيرُ :

حَمْلُ النَّفْسِ عَلَى الْغُرُورِ .

الوحي ^(١) ، فقد جاء جبريل إلى رسول الله ﷺ ، وبلغه أن يعلن ما أوحى إليه ، ولو كنت أنت قادراً على سماع الوحي من جبريل ، فما ضرورة إرسال الرسول إذن ؟

إن الطاقة والقدرة العالية المرسلة إلى الموحى إليه تحتاج إلى قوة تحمل ، وضررنا المثل من قبل بأن الإنسان حين ينقل طاقة من مصدر عال قوى إلى مصدر ضعيف فهو لا يُسرب الطاقة من القوى إلى الضعيف دفعة واحدة ، وإلا لما تحمل الضعيف تلك الطاقة القادمة إليه من القوى ، ولذلك نحن نأتى بمحولٍ يتحمل طاقة القوى ، ثم ينقل للضعيف ما يناسب قدرته ، ومثال ذلك هو شراؤنا لمحول كهربى حين ننقل الكهرباء من مصدر طاقة عالى الجهد إلى مصدر آخر ضعيف قليل الجهد ؛ مثل المصباح الصغير الذى تضيئه فى المنزل ليلاً لينير بالقدر المناسب كيلا نرتطم بالأشياء ، وهو ما نسميه بالعامية «وناسة» . إذن : فمهمة المحول أن يستقبل من مصدر الطاقة القوى ؛ ليضئ لمصدر الطاقة الضعيف .

فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذى يوحى للرسول ، والرسول من البشر لا يمكنه التلقى المباشر عن الله ؛ لذلك لا بد من واسطة تبلغ فى الارتقاء بما يسمع لها بالتلقى عن الله ، وتستطيع أن تلتقى بالبشر ؛ وهذه خاصية الملك .

ورغم هذا أصاب الجهد والتعب سيدنا رسول الله ﷺ فى أول تلقيه للوحي ، وكان ﷺ يعرق حتى يتفصد ^(٢) العرق من جبينه ، وإذا أنصرف

(١) عن عائشة رضى الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله ﷺ : « أحياناً يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فئفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال ، وأحياناً يتمثل لى لك ريكلاً فيكلمنى فأنى ما يقول » أخرجه البخارى فى صحيحه (٢) ومسلم (٢٢٢٣) .

(٢) تفصد العرق : أى : سأل العرق من جبينه . وقد قالت عائشة رضى الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليبتعد عرقاً . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢) ومسلم (٢٢٢٣) من حديث عائشة واللفظ للبخارى .

عنه الوحي قال: « زملوني .. زملوني »^(١) ويرتعد.

وكان الصحابة يقولون: كان إذا نزل الوحي على رسول الله ، وهو قاعد ؛ وقد تكون ركبته على فخذ أحد الصحابة ، فيجد الصحابي ثقلاً على رجله من شدة وطأة ركبة الرسول ﷺ ، وإذا نزل الوحي ، والرسول يركب مطية فهي تنط منه^(٢) .

إذن : كان الوحي يُعيب رسول الله ﷺ ، وبعد أن يُسرى عنه التعيب^(٣) ؛ تبقى له حلاوة ما أوحى إليه ؛ فيتشوق ثانية للوحي .

وقد شاء الحق أن يشوق النبي ﷺ ، للوحي فمُتِر^(٤) الوحي لمدة من الزمن . وحين اشتاق النبي للوحي ؛ كان ذلك يعني أنه قد شحِن نفسه بطاقة متقبلة لاستقبال هذا الوحي ؛ بما فيه من تعب .

ولله المثل الأعلى دائماً ، فس أنت الجهد المبذول في رحلة إلى من تحب ، أثناء المطر ، والأرض موحلة^(٥) وليئة بالشوك ، ورغم ذلك أنت تقطع الرحلة دون أن تلتفت لما فيها من إرهاق وتعب .

وشاء سبحانه أن يُرغِّب رسوله شوقاً إلى الوحي ، رغم ما فيه من جهد ؛ لأنه التقاء ملك يبشر ، وهذا اللقاء يكون على صورتين : إما أن

(١) المراد بالتزميل هنا : طلب الحماية وإذهاب الخوف والروع والرهبة التي آلت بجسمه بمראה ؛ عن طريق ثقب جسمه بالشباب وتغطيته ، وزمل الشيء : أخفاه ، وزمله في ثوبه : أوى : لفه . والتزمل : التلغف بالثوب ، وقد تزمل بشيابه أي : تدثر . وفي حديث قتلى أحد : « زملوهم في ثيابهم » أي : لغوهم فيها . أخرجه أحمد في مسنده (٤٣١/٥) من حديث عبد الله بن ثعلبة .

(٢) تنط الناقة : تن من ثقل الركبان . عن أسماء بنت يزيد قالت : إنني لأخلة بزمان العصابة ناقدة رسول الله ﷺ إذ نزلت عليه المائدة كلها وكأدت من ثقلها تدق عنق الناقة . أخرجه أحمد في مسنده (٤٥٥/٦) .

(٣) يسرى عنه التعيب : أوى : يلجأ عنه .

(٤) فتر الوحي : انقطع . والفتر : ما بين كل فترتين ، وفي الصحاح : ما بين كل رسولين من رسل الله - عز وجل - من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة . ومنه قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُ الْكِتَابَ فَدَجَاءَ كُمْ رَسُولًا يَنْبَغِي لَكُمْ عَلَى قَتْلِهِ مِنَ الرُّسُلِ ... ﴾ [المائدة] .

(٥) أرض موحلة : أوى : أصبها الوَحْل ، وهو الطين الرقيق الذي يتح من أثر مطر أو ماء يصيب الأرض .

ينقلب الملك إلى مرتبة بشرية ؛ وهذه الصورة ليس فيها إجهاد على رسول الله ﷺ ؛ لأن عملية التحويل جاءت في الأعلى بينما يظل رسول الله ﷺ كما هو ، مثلاً دخل جبريل على رسول الله ، وكان معه بعض من الصحابة ، وسأل النبي ﷺ : ما الإيمان ؟ وما الإسلام ؟ وما الإحسان ؟ ثم اختفى السائل ، فسأل الصحابة رسول الله عن هذا السائل ؛ فقال : « هذا جبريل جاءكم يُعلمكم أمور دينكم »^(١) .

هذه هي الصورة الأولى في الوحي ، والتحول فيها كان من جهة الإرسال فلا مشقة فيها على النبي ﷺ .

أما الصورة الثانية ، فقد كان فيها مشقة على رسول الله ﷺ ؛ لأن الملك يظل على طبيعته ، والتحول إنما يحدث لمحمد ﷺ ، وكان التحول يقتضي عملية كيماوية تصيبه بالجهد ؛ فيقول بعد أن يسرى عنه : « زملوني » .

وشاء الحق أن يتلطف برسوله ، ففسر الوحي فترة من الزمن . وقال الكافرون من العرب : إن رب محمد قد قلاه^(٢) وهذا غباء منهم ؛ لأنهم

(١) عن عمر بن الخطاب قال : بينما نحن عند رسول الله ﷺ ذات يوم ، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي ﷺ فأسند ركبته إلى ركبتي ، ووضع كفيه على فخذيه ، وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام ، فقال ﷺ : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً . قال : صدقت . قال : فاعبنا له يسأله ويصدقه قال : فأخبرني عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الإحسان . قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . . . الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠) ومسلم في صحيحه (٨) . والشاهد من الحديث أن جبريل أتى رسول الله ﷺ في صورة بشرية ، فلم تكن شاقة عليه ﷺ .

(٢) عن جندب البجلي قال : أبطأ جبريل على رسول الله ﷺ فقال المشركون : قد ودّع محمد . فأنزل الله عز وجل : ﴿ وَالصَّحِيحُ (٦) وَالنَّالِ إِذَا سَجَى (٥) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣) ﴾ [الضحى] أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٩٧) والترمذي في سننه (٣٣٤٥) وقال : حديث حسن صحيح . وقد أورد ابن كثير في تفسيره (٥٢٢/٤) من الطريق الذي أخرجه مسلم من الترمذي حديثه إلى جندب ، بلفظ : « فقال المشركون : ودّع محمدأربه » .

اعترفوا أن لمحمد ربًّا ، وما داموا قد اعترفوا ، فعدم إيمانهم صلف ^(١) وغباء ، وأرادوا بذلك أن ينسبوا النقص لمحمد ﷺ ، فقالوا: إن الله قد قلى ^(٢) محمداً.

وقد شاء الحق أن ينقطع الوحي عن محمد ﷺ هذه المدة ؛ ليكشفهم أمام أنفسهم وأمام غيرهم ، لتكشف توابياهم ، وتثبت قلة بصيرتهم ، وافتقارهم للمنطق السليم ، فهم حين اعترفوا أن لمحمد ربًّا ، كان عليهم أن يحتكموا إلى عقولهم ؛ ليعرفوا أنهم قد أقرّوا بالألوهية ، لكنهم أرادوا بهذا الاعتراف أن يشبّوا النقص لرسول الله ﷺ .

ولو قاضيناهم إلى عقولهم ، وإلى الكون الذي عاشوا فيه ، وإلى الظواهر المادية المحسوسة لهم ، لعرفوا أن الأحداث لا بد لها من زمان ومكان ؛ لأن كل حدث يتطلب زماناً ومكاناً ، وإذا لم يوجد حدث ؛ لا يوجد زمان أو مكان .

ولذلك أقول دائماً لمن يسأل : أين كان الله ؟ أقول له : أنت جئت بالأينية من الزمان ، والمكانية من المكان ، وهذا لا يتأتى إلا بوجود حدث . وما دام الله غير حدث ، فلا زمان يحدده ، ولا مكان يُحيّزه ؛ لأن الزمان كان به ، والمكان كان به . والأحداث هي عند البشر ، فهم من يستقرون في المكان ، ويتوالى عليهم الزمان .

والزمان الذي يحدث فيه أي حدث اسمه «ظرف زمان» ^(٣) ، والمكان

(١) الصلف : مجاوزة الحد في الالتهاء والتكبر .

(٢) قليت : كرهت غاية الكراهة ؛ فتركته . والقلى : البُغض .

(٣) الظرف : هو الزمن أو المكان الذي وقع فيه الحدث ، ويسميه النحاة «الفعول فيه» أي : أن الحدث أو الفعل قد وقع (أو يقع - أو سيقع) في زمن ما ، ومكان ما .

الذى يحدث فيه الحدث اسمه «ظرف مكان» ، وظرف المكان ظرف قار^(١) ثابت ، بينما ظرف الزمان غير قار^(٢) ، بل هو حال ، وبعد قليل يصبح الحال زمناً ماضياً ؛ ويأتى المستقبل ليكون حاضراً ، ثم يصبح ماضياً .

وهكذا نعلم أن زمناً يحدث فيه التناوب بين المستقبل والحال والماضى ، والليل والنهار هما أوضح صور ظرف الزمان وفيهما اختلاف ، فالليل يأتى والنهار خلفه^(٣) ؛ لأن النهار جعله الله ضياء ؛ للحركة والكدح والعمل ، وجعل سبحانه الليل ظلاماً ؛ للسكون والراحة ، فإن لم ترعَ بالليل ؛ لا تقوى على العمل فى الصباح ، وهكذا يكون الليل مكماً للنعيم لا مناقضاً له^(٤) .

وكذلك شاء الحق أن يكون الوحى بهذا الشكل ، فحين جاء الوحى لأول مرة أجهد رسول الله ﷺ ، ثم فتر الوحى ليستريح ﷺ ؛ وتتجدد قدرته على استقبال الوحى من بعد ذلك .

وحين قال الكافرون : إن رباً محمد قد قلاه ، ردّ عليهم الحق سبحانه

(١) قار : مستقر ثابت . ومنه أيضاً القوار بمعنى الاستقرار ، كقوله تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً ۖ ﴾ [غافر] .

(٢) قال عز وجل : ﴿ إِنَّا فِي سَخْلٍ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۖ ﴾ [٢١٠] إلى قوله تعالى : ﴿ لَا يَأْتِي الْقُرُونُ بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ ﴾ [البقرة] قال ابن كثير فى تفسيره (٢٠١ / ١) : « أى : هذا يجىء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة » ويقول سبحانه أيضاً : ﴿ وَمَا الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۚ ﴾ [الفرقان] أى : جعلهما يتعاقبان ترفيلاً لعباده له عز وجل ، فمن فاته عمل فى الليل استدركه فى النهار ، ومن فاته عمل فى النهار استدركه فى الليل . وقال مجاهد وقادة : خلقة ، أى : مختلفين ، أى : هذا بسواده ، وهذا بضيائه .

(٣) يقول تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَنۢ حَسَنَاتٍ آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُنْجِبَةً لِّتَسْعَوْا فَعِلَّا مَنۢ رَّبَّكُمْ ۖ ﴾ [الإسراء] وهاتان آيتان على توحيد الله وأن لهذا الكون إلهاً واحداً ، ولذلك يقول رب العزة : ﴿ قُلۢ أَرَأَيْتُمۡ إِنۡ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنۢ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمۡ بَلَيٌّ تَسْكَونَ فِيهِ أَفُلَا تَعْبَرُونَ ۚ ﴾ [القصص] .

وتعالى: ﴿وَالضُّحَىٰ ۝ (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝ (٣)﴾ والضُّحَى ضحوة النهار وهي - كما قلنا - للعمل والحركة ، فإذا جاء الليل فهو يبدو وكأنه ضد النهار ، لكنه غير ذلك ، بل هو مكمل له ويساعده .

إذن : ففتور الوحي لمدة من الزمن كان لمساعدة رسول الله ﷺ لتجديد الحيوية . وقد أقسم الحق سبحانه بالضُّحَى والليل ، وهو قسم بالظاهرة الكونية المشاهدة والتي يعترف بها كل إنسان ، مؤمنهم ، وكافرهم

أقسم الحق بالضُّحَى أنه ما قلى رسوله ^(٣) ، بل شاء بفتور الوحي أن يعطيه طاقة تزيد من حركته ، وتريد من جهده ليشتاق ﷺ لأمر الوحي . وبذلك أعانته الحق على مهمته ، وفي هذا أبلغ ردُّ على من قالوا : إن رب محمد قد قلاه ، وإثبات أن الحق قد شاء لفترة فتور الوحي أن تكون كالليل سكوتاً ، ليهدأ ﷺ بعد الضُّحَى المجهود الذي استقبل به الوحي .

(١) أقسم الله بالضُّحَى والليل إذا سَجَى لأن عظمة الأمل تتجلى فيهما ، وذلك لاستقبال العطاءات الإلهية قائلاً : ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝ (٣)﴾ [الضحى] وهذه حماية ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝ (٤)﴾ [الضحى] تمام العناية ﴿وَلَسَوْفَ يُمْطِرُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝ (٥)﴾ [الضحى] قبة الرعاية ثم أقام له الدليل على العطاء قائلاً : ﴿لَمْ يَجْعَلْ يَمِينًا قَوْلًا ۝ (٦) وَجَعَلَ شَآءًا مُّهِمًّا ۝ (٧) وَوَجَدَكَ عَتَاةً أَعْوَىٰ ۝ (٨)﴾ [الضحى] ما دمت أعطيت هذه العطاءات الثلاث فأطلب منك ثلاثاً : ﴿فَإِنَّمَا إِلَهُ الْبَشَرِ فَلَا تُفْهَرُ ۝ (٩)﴾ [الضحى] وأما ﴿وَلَمَّا يَبْعَثَ رَبُّكَ نَفَسًا ۝ (١٠)﴾ [الضحى] وهذا يكون انشراح الصدر .

(٢) سَجَى : سكن وأظلم واعتد . والليل إذا سَجَى : إذا سكن بالناس أو إذا لبس الناس . وسَجَوُ اللَّيْلِ : تغطيته للنهار . وسَجَا يسجو سجواً ، وسَجَى يسجى وأسجى يسجى : غطى شيئاً ما . والتسجبة : التغطية .

(٣) تأمل هذا المعنى الذي أشار إليه فضيلة الشيخ في القسم بالضُّحَى محل الحركة والكد والشعب ثم بالليل محل السكون لتجديد الطاقة ، ومطابقة هذا لتزول الوحي وجهد النبي في استقباله ثم انقطاعه لتجديد طاقة الرسول ﷺ . وقد أضاف ابن القيم ملحقاً لهذا المعنى في كتابه : «البيان في أقسام القرآن» فقال : «تأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الوحي الذي وإنه بعد احتيابه عنه ، حتى قال أعداؤه : ودع محمداً ربه ، فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتيابه واحتياجه» . نقله السيوطي في «الإتقان في علوم القرآن» (٤ / ٥١) .

وبعد أن تتجدد حيويته ﷺ يأتي الوحي من جديد ؛ لذلك قال الحق :

﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۚ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۗ﴾ (٥)

[الضحى]

وبعد هذه السورة يقول الحق سبحانه في سورة الشرح : ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۖ﴾^(١) (٢) ﴿الَّذِي أَقْضَىٰ ظَهْرَكَ ۖ﴾ (٣) ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۖ﴾ (٤) .

وهكذا بين لنا الحق أن مسألة فتور الوحي وعودته هي عملية متكاملة ، لكن الأغبياء فقط هم من يظنون أنها متناقضة ويقولون : (ظلمة - وضوء) ، و(ليل - ونهار) والحق أنها متكاملة .

ومثل هذا الأمر تجده أيضاً فيمن يحاولون خلق عداوة بين الرجل والمرأة ، ولم يتفهموا أن الذكر متمم للأنثى ، وأن الأنثى متممة للذكر .

وهنا يقول الحق : ﴿أَكَاثَرُ النَّاسِ شَيْئًا أَن أُوْحِيَإِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا ...﴾ (٦)

والإنذار - كما نعلم - هو الإخبار بشيء يمكن أن تلافاه . أما البشارة^(٧) فهي الإخبار بخير بحثك من يشرك على أن تقتنيه . وأنت تنذر من يهمل في دراسته بأنه قد يرسب ، وأنت حين تنذره إنما تطالبه بأن يجتهد ، وفي المقابل فأنت تبشر المجتهد بالتجاح وبالمستقبل الطيب .

إذن : فالإنذار يعني أن تحث الإنسان على ألا يقبل أو يُقدم على

(١) الوزر : الحمل الثقيل . أنقض ظهره : أثقلت حمله .

(٢) البشارة المطلقة لا تكون إلا باخيراً ، أما البشارة المقيدة فتكون بالشر كقوله تعالى : ﴿فَنَشُرْهُمْ بَعْدَآبِإِيمِ﴾ (٣) [آل عمران] ويكون على سبيل الاستهزاء بهم والسخرية .

ما يضره . والتبشير يعنى أن نحث الإنسان على أن يجتهد ؛ لينال ما يحبه .
والأمور فى الأحداث كلها تدور بين سلب وإيجاب .

ولسائل أن يقول : ولماذا جاء سبحانه بالإنذار قبل البشارة ؟

فنتقول : إن كلمة «الإنذار» كلمة عامة لكل الناس ، حتى يتجنبوا
ما يقودهم إلى النار ، لكن البشارة تكون لمن آمن فقط . أو أن الإنذار
والبشارة للمؤمنين ، ولكن شاء الحق أن يجعل المؤمنين فى صف البشارة
دائماً ، وأن يكون الإنذار لئلاً من ضرورة التخلية من العيوب ، قبل
التحلية بالكمال .

فأنت تدفع عن نفسك الأمر الذى يأتى بالضّرّ أولاً ، ثم تشجه إلى
ما يجلب النفع من بعد ذلك ؛ لأن درء^(١) المفسدة مُقدّم على جلب
المصلحة^(٢) .

ونجد الحق سبحانه يحدد الإنذار بأنه للناس ، والناس : هم الجنس
المنحدر من آدم إلى أن تقوم الساعة . وقد وقف بعض المستشرقين عند كلمة
«الناس» ، وأرادوا أن يدخلونا من خلالها إلى مشاهات التشكيك فى
القرآن ، وقالوا : إن القرآن فيه تكرار لا لزوم له .

وأهم سورة أخذها هؤلاء المستشرقون هى سورة «الناس» حيث يقول
الحق : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ

(١) الدَّرءُ : التدفع . يقول تعالى : ﴿ وَيُشْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ إِيَّاكَ فَهُمْ عَلَى الدَّارِ (٢٢) ﴾ [الرعد] . قال ابن
كثير فى تفسيره (٢/ ٥١٠) : أى : يدفعون القبيح بالحسن ، فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل مسراً
واحتمالاً وصفحاً وعفواً .

(٢) المقصود بالمصلحة هو المحافظة على مقاصد الشارح الأساسية ، وإننى دلّ الاستقراء على أنها خمس
ضروريات لا بد منها ، وهى : حفظ الدين والعقل والنفس والنسل والمال . فكل تشريع أو حكم يحفظ
أحد هذه الأمور فهو مصلحة ، وكل ما يضر بها فهو مفسدة .

الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ^(١) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۖ مِنَ الْجِنَّةِ^(٢)
وَالنَّاسِ ۖ ﴿٦﴾

[الناس]

وهذا الجمع من المستشرقين فهموا أن المعنى لكلمة «الناس» في كل آية من آيات هذه السورة هو معنى واحد. ولأنهم لم يتمتعوا بملكة اللغة ؛ لم يلتفتوا إلى أن معنى كلمة «الناس» في كل موقع هو معنى مختلف وضروري ؛ لأن الحق سبحانه أراد بكل كلمة في القرآن أن تكون جاذبة لغناها ، وأن يكون كل معنى جاذباً للكلمة المتنامية له .

والمثال أيضاً في كلمة «الناس» ؛ هو قول الحق سبحانه : ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ...﴾ ﴿٥١﴾

[النساء]

فهل كل الناس تتلقى الحسد ؟ لو كان الأمر كذلك فمن الحاسد؟ إذن :
فقوله الحق : ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ ...﴾ ﴿٥٢﴾

[النساء]

إنما يعني أن هناك أناساً حاسدين^(٣) ، وآخرين محسودين . ولا تكون كلمة «الناس» عامة شاملة لكل الأفراد إلا في حالة الحكم العام .

(١) خنس يخنس خنوساً وخناساً : اتقبط وناحر . والوسواس الخنّاس استحقّق للقرص فساعة ضعف النفس يقنص ، وساعة عزيمة النفس ينفض ، وهو الذي يوسوس في صدور الناس من الإنس والجن ، وهو إبليس يوسوس في صدور الناس ، فإذا ذكر الله خنس ، وعن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : «إن الشيطان واضح خطمه (مقدم أنفه وفمه) على قلب ابن آدم ، فإن ذكر الله خنس ، وإن نسي انقضم قلبه . فذلك الوسواس الخنّاس» . أخرجه أبو يعلى في مسنده (٢٧٨/٧) وأبو نعيم في الحلية (٢/٢٦٨) . ضعف إسناده ابن حجر في الفتح (٨/٧٤٢) وقال : «فيه عدى بن أبي حمارة ، وهو ضعيف» وقيل إن له رأساً كراس الحية ، يجرم على القلب ، فإذا ذكر العبد الله تعالى تنحى الشيطان وخنس ، أي : ابتعد كمن صدم أو أصابه شيء أبعد . والوسوسة : هي الإيهام بالشو .

(٢) الجنة : هم الجن ، سموا بهذا لاستشارهم عن أعين الناس ، ومنه : جنّ عليه الليل ، أي : ستره ، ومنه الجنّين ؛ سمى بهذا لاستشاره في بطن أمه .

(٣) حسد من باب نصر وضرب - حسداً : كره نعمة الله على غيره وغمى زوالها ، وقد يسعى ليزيلها : قال تعالى : ﴿وَمَنْ سَوَّ حَاسِدٌ إِذَا حَسَدَ﴾ ﴿٥٦﴾ [الفلق] . أي : إذا حاول أن يزيل نعمة الله بمختلف الوسائل ونظرات الحاسد منبعا للحقد ؛ القاموس القويم للقرآن الكريم ص ١٥٣ .

والمثال هو قوله الحق : ﴿إِنْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ...﴾ (٩٦) ﴿[آل عمران]

وهذا القول الحق يحل لنا إشكالاً عاماً ، فالبيت الحرام موضوع لكل الناس ، من لَدُنَّ (١) آدم ، وآدم هو أبو الناس .

ولا بد - إذن - أن يكون البيت موضوعاً قبل أن يكون آدم ، وأن الذي وضعه هو من غير الناس ، فالذي وضعه هو بأمر من الحق سبحانه ، فلا يقول أحد : إن إبراهيم - عليه السلام - هو الذي وضع البيت الحرام ؛ لأن مهمة إبراهيم - عليه السلام - كانت هي رفع القواعد من البيت ؛ لأننا لو قلنا : إن إبراهيم - عليه السلام - هو الذي بنى البيت ؛ فكيف ينسجم هذا مع قوله الحق :

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ (٢) مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ...﴾ (١٢٧) ﴿[البقرة]

وهو قول نفهم منه أن إسماعيل كان شريكاً لوالده في الرفع والبناء ، ولا بد أن يكون قد امتلك درجة من القوة تجعله قادراً على مساعدة الأب في العمل .

وهذا القول أيضاً نفهم منه أن عملية رفع القواعد من البيت لم تتم وقت أن كان إسماعيل رضيلاً (٣) ؛ لأن الحق سبحانه قال على لسان إبراهيم عليه السلام : ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ...﴾ (٢٧) ﴿[إبراهيم]

وهذا يعني أن البيت كان موجوداً قبل ذلك .

(١) لَدُنَّ : ظرف زمان ، والمراد : من زمن آدم عليه السلام .

(٢) القواعد : جمع قاعدة وهي السارية وأساس البناء .

(٣) كان عمر إسماعيل عليه السلام وقت رفع القواعد مع أبيه إبراهيم ١٣ سنة ، أما كونه كان رضيلاً فهو من الإسرائيليات المتفقاة عن أهل الكتاب .

وقولنا هذا يرد على بعض العلماء الذين قالوا: إن إبراهيم - عليه السلام - هو أول من بنى الكعبة فنقول لهم: وماذا عن الخلق البشري من قبل إبراهيم إلى لَدُنْ آدم ؛ أليسوا ناساً ؛ فلماذا لم يكن لهؤلاء الناس من قبل إبراهيم بيتٌ محرمٌ ؟

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يكون البيت الحرام لكل الناس من لدن آدم ، وأنه موضوع من قِبَلِ الله .

وكلمة الناس - إذن - عامة حين يتعلق الأمر بحكم عام ، وتكون خاصة في مواقع أخرى ، مثل قوله :

﴿ اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ... ﴾ (٥٤) [النساء]

وأما سورة «الناس» التي قال بعض المستشرقين : إن فيها تكراراً . فالأمر ليس كذلك ، بل هيا لهم ذلك عجزهم عن امتلاك ملكة فهم اللغة .

وحين نتناول كلمة «الناس» بالاستقراء^(١) الدقيق في هذه السورة ، نجد الحق سبحانه يقول: ﴿ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) ﴾ [الناس]

وهذا إعلان للربوبية لكل الخلق ، فهو الرب الذي أوجد وأعطى الصفات لكل مخلوق .

ولا تحسب أنك تستطيع أن تشرد منه ؛ فهو سبحانه يقول :

﴿ مَلِكِ النَّاسِ (٢) ﴾ [الناس]

أى : أنه يملك كل الخلق ، وجعل لهم الاختيار في أشياء ؛ ومنع عنهم

(١) الاستقراء : القراءة مع التفكير الدقيق في النص ؛ للوصول إلى المعنى المراد منه . وفي الاصطلاح : تتبع الجزئيات للوصول إلى نتيجة كلية . (المعجم الوسيط) .

الاختيار فى أشياء ، ولم يقل سبحانه : «ملك الناس» ؛ لأن هذا القول يعنى أنهم مجبورون على الإيمان ، ولا يسمعهم غير هذا ، ولكن الله جعلهم مختارين فى الأمور التى هى مناط للتكليف^(١) ، وغير مختارين فى أمور هى ليست محلاً لهذا^(٢) .

وأقول لأى واحد من عمردوا على الإيمان ؛ فكفروا بالله ؛ أقول : أنت متمرد على الله ، وتكفربه ، وتنكر الألوهية ، فلماذا لا تكون منطقياً مع نفسك ، وتتمرد على كل الأحداث التى تصيبك ، فإن أصابك مرض ؛ قل له : لا ، لن أمرض .

فلا أحد يستطيع أن يدفع عن نفسه قدراً شاء الله ؛ لأن الأحداث^(٣) ستان من كل إنسان ما قدره الله له .

إذن : فكل إنسان هو مملوك لله . وهكذا نجد الفرق بين أن يقول سبحانه : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) ﴾

وأن يقول : ﴿ مَلِكِ النَّاسِ (٢) ﴾

«الناس» فى الآية الأولى هم المربوبون ، والناس فى الآية الثانية هم المملوكون لله ؛ فلا أحد يخرج عن قدرة الله فى الأمور القهرية .

وتأتى «الناس» فى الآية الثالثة : ﴿ إِلَهِ النَّاسِ (٣) ﴾

(١) مناط للتكليف : أى محل وموضع للتكليف . مثل الإيمان أو عدمه ثم مقتضيات هذا الإيمان ولوازمه وشروطه . ومن أشياء جعل الله الإنسان مختاراً فيها ، فله أن يؤمن أو يكفر . فإذا آمن فعليه أن يلتزم بمقتضيات هذا الإيمان ، وهو وإن كان ملزماً بهذا إلا أن له الاختيار فى أن يفعل أو لا يفعل ، وبموجب هذا يكون الثواب والعقاب فى الدنيا والآخرة .

(٢) أما الأمور التى يكون الإنسان فيها مجبراً غير مختار فهى التى تتعلق بوجوده فى هذه الحياة من زمن ميلاده ومكانه والظروف المحيطة به ورزقه وهبته وخروجه من هذه الدنيا .

(٣) الأحداث : حوادث الدهر وحديثاته أى : ثوبه وما يحدث منه ، واحدها حدثٌ ؛ والحديث من أحداث الدهر : شبه النازلة والرزء والمصيبة .

لتؤكد أن الحق هو الإله المعبود بحق ، وهو الذي يقيك مما ستأتى به الآية
الرابعة : ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝﴾ [الناس]

والآية الخامسة : ﴿الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝﴾ [الناس]

والوسواس الخناس : هو الذي يزين لك أفعال الشر في أذنك ، وهو
خنّاس ؛ لأنه يخس ساعة بسمع قولك : «أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم»^(١) وهو يوسوس في صدور الناس الموسوس إليهم .

وهكذا نجد أن كلمة «الناس» قد جاءت ؛ لتعبر عن المريبين ،
والمملوكين ، والمألوهين ، والموسوس^(٢) إليهم ، وأن من يوسوس قد
يكون من الجن ، وقد يكون من الناس .

إذن : فليس هناك تكرار بل جاءت الكلمة الواحدة بمعنى يناسب كل
موضع جاءت فيه .

والمثال من حياتنا - والله المثل الأعلى - قد أكون معلماً متميزاً واختارتنى
الكلية التى أقوم بالتدريس فيها لأكون رائداً للطلاب ، ورئيساً لجمعيتهم
الصحفية ، ومشرفاً عليهم فى الرحلات ، ومراجعاً لتصحيح أوراق
إجاباتهم ، وهكذا تكون كلمة «الطلاب» لها معنى مختلف فى كل موقع .

(١) الشيطان : قبيح من شطن إذا بُعِد ، وهو كل عاتٍ متمرد من الجن والإنس والدواب . والشايطن :
الخبث .

والرجم : الرمي بالحجارة . رحمه يرحمه رجماً ، فهو مرجوم ورجيم ، والرجم : اللعن ، ومنه
«الشيطان الرجيم» ، أى : المرجوم بالكواكب ، صرفاً إلى فعل من مفعول . والرجيم : الملعون ،
المرجوم باللعنة ، المبعد ، المطرود . والرجيم : ما رُجم به ، والجمع رجوم . والرجم والرجوم : الترحوم
الذى ترمى بها الشياطين : ﴿وَجَعَلْنَاهَا نَجْماً لِّلشَّيَاطِينِ ۝﴾ [الملك] .

(٢) الوسوسة والوسواس فى اللغة : الصوت الخفى الذى يشبه الهمس . وهو أيضاً صوت الخلى (وهو على
المرأة) .

والحق يقول في الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها : ﴿ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ ﴾ (٢) عِنْدَ رَبِّهِمْ ... [يونس]

والحديث موجه لمحمد ﷺ وهو الرسول الخاتم .

إذن : فالمراد بإنذار الناس هنا : هم جميع الناس .

وما المقصود بقوله : ﴿ بِأَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ (٢) [يونس]

إن القدم (٣) كما نعرفه : هو آلة السعى إلى الحركة ، كما أن اليد آلة الإعطاء ، فتقول : فلان له يد عندي ، أو تقول : أنا لا أنسى أياديك على حين يقدم لك صديق هدية ما ، وهو قد سار على قدميه ؛ ليحضر لك الهدية ، ولكنه يناولك لها بيديه .

إذن : فكل جارحة (٣) لها ظاهر في الحركة ؛ وفي الأعمال . فالقدم تسعى إلى الأشياء ، واليد تتحرك في العطاء ، والأذن في السمع ، والعين في الرؤية . وهكذا يكون معنى ﴿ قَدَمٌ صِدْقٍ ﴾ هو سابقة فضل ؛ لأنهم حين استمعوا إلى منهج الله ، وأدروا مطلوبات هذا المنهج كما يحب الله ؛ فعليك

(١) قدم صدق : كل ما قدمت من خير . قال ابن قتيبة : أي : أن لهم عملاً صالحاً قدموه . وقدم الصدق : المتزلة الرابعة والسابعة . ويقول ذو الرمة :

وَأَنْتَ أَمْرٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ ذُوئِي
لَهُمْ قَدَمٌ مَخْرُوفَةٌ وَمَقَانِعُ

(٢) القدم : ما يطأ الأرض من الرجل وجمعه أقدام قال تعالى : ﴿ وَبَيَّنَّا بِهِ الْأَقْدَامَ .. ﴾ (٥٥) [الأنفال] ومنها بيت روح الشجاعة في نفوس المؤمنين . وقد يأتي اللفظ عن طريق الكناية في قوله تعالى : ﴿ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ .. ﴾ (٥٦) [الرحمن] كناية عن شدة العذاب ، والقدم يستعمل مجازاً مرسلًا للمناير والكارم التي يقدمها أهل الخير كقوله تعالى : ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ .. ﴾ (٢) [يونس] .

(٣) جارحة جمعها : جوارح ؛ والمراد بها : أعضاء الجسم . وهي مأخوذة من الجرح بمعنى الكسب . جرح الشيء واجترحه : كسبه . كقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ لَكُمْ بِالْبَلِّ وَتَقْتُلُكُمْ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ .. ﴾ (٦٠) [الأنعام] ويقول سبحانه : ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. ﴾ (٦١) [الجاثية] . جرحتم : كسبتم . واجترحتهم : اكتسبتم .

يا محمد أن تبشرهم بالجنة . ، ذلك أن لهم سابق قدم ، سعى إلى الخير ، وهو قدم صدق .

لكن هل هناك ما يمكن أن نسميه «قدم كذب» ؟

نعم ، وهو ما يخلعه الأفاقون على تواريخ الناس ، فيصفونهم بما لم يكن فيهم ، وهكذا نفرق بين قدم الصدق وقدم الكذب .

قدم الصدق - إذن - هو سابقة في الفضل أهلتهم لأن يكونوا موضع البشارة ، فهم قد صدقوا المنهج ، وأعطوا من واعد حق . والصدق - كما نعلم - هو الخصلة التي لا يمكن لمؤمن أن يتنحى عنها ؛ لأنه لو تنحى عنها ، فهذا يعنى التنحى عن الإيمان . وحينما سئل رسول الله ﷺ : أياكون المؤمن جباناً ؟ فقال : نعم ، فقيل له : أياكون المؤمن بخيلاً ؟ فقال : نعم ، فقيل له : أياكون المؤمن كذاباً ؟ فقال : لا ^(١) .

إذن : فالصدق هو جماع الخير . وعلى الصدق تدور الحركة النافعة في الكون .

وحين يصدق التاجر في ثمن الأشياء ؛ ويصدق العامل في إخلاصه للعمل ؛ ويصدق الصحفي في نقل الخبر ، ويصدق كل فرد في المجتمع ، هنا يتكامل المجتمع وينسجم ؛ لأن الفساد في الكون إنما ينشأ من الكذب ، والكذب هو الذي يخل بحركة الحياة .

لذلك أتى الله بكلمة الصدق في القرآن في أكثر من موضع ، فهو القائل : ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا ^(٢) بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبُوءًا صِدْقٍ ... ﴾ (٩٣) [يونس]

(١) أخرجه الإمام مالك في موطئه (ص ٩٩٠) من حديث صفوان بن سليم مرسلًا .

(٢) بَوَّأَ: أُنْزِلَ وَأُسْكِنَ . وَلَبَّيْوْا: المكان الذي أنزلهم الله تعالى فيه .

فحين قالوا : ﴿لَنْ نُصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ...﴾ (٦١) [البقرة]

أنزلهم الله بمكان يحقق لهم ما طلبوا من طعام ، ^(١) فلم يخذعهم سبحانه ، ويأتى الحق مرة ثانية بكلمة الصديق فيقول :

﴿وَجْعَلْ لِّي لِسَانَ ^(٢) صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ (٦٢) [الشعراء]

أى : اجعل لى ذكراً حسناً فيمن يأتون من بعدى ، فلا يقال فى تاريخى كلام كذب ، وألا يخلع على الناس ما ليس قى .

وقد قال الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الإنسان : ﴿وَوَضَّيْنَا
الْإِنْسَانَ بُولَدِيهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ^(٣)
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ^(٤) أَنْ
أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ
لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٦٥) [الأحقاف]

(١) هؤلاء هم بنو إسرائيل بعد ما خرجوا من مصر وأقذهم الله من فرعون وجنوده ، وأنزل عليهم المن والسلوى طعاماً لهم ، فقالوا : ﴿وَإِنْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُبْتِ
الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّانِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسُهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ
لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ عَلَيْهِمُ الدَّهْرَ وَلَئِنْ لَمْ تَنْتَهِوا عَنْ عِبَادَةِ رَبِّكُمْ لَأَذِلَّةٌ لَّكُمْ يَوْمَ تَخْرُجُونَ مِنَ الْأَرْضِ بِمَا عَصَيْتُمْ قَدْ مُدَّ إِلَيْكُمْ
ذُرِّيَّتُكُمْ يَوْمَ تَحْشُرُونَ أُولَٰئِكَ يَوْمَ تَكُونُ الْأَرْضُ لَهَا عَظِيمَةٌ وَالَّذِينَ يَأْمُرُونَ أَقِبَالَهُمْ هُمْ سَأَلُوا عَنْ نِعْمَةِ رَبِّهِمْ هَلْ يُزِيدُهُمْ
أَمْ لَهُمْ آلَاءٌ غَيْرُ ذَلِكَ يَسْأَلُونَ﴾ (٦٥) [البقرة] .

(٢) اللسان معروف وهو فى مجرى بقى النفس يحرك الطعام ويكيف الصوت ويتنوعه ، قال تعالى : ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ
لِسَانَكَ لِتُجْعَلَ بِهِ﴾ (٦٥) [القيامة] .

واللسان : أحد حواس الذوق والنطق . قال تعالى : ﴿وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾ (٦١) [البقرة] واللسان : اللغة .
قال تعالى : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ﴾ (٦٦) [الروم] ولسان
صديق : السمعة الطيبة والمذكر الحسن .

(٣) الفصال : أقطام والمعنى : أن مدى حمل المرأة إلى منتهى الرقبة الذى يفصل فيه الولد عن رضاعها
ثلاثون شهراً ، وفصل المرأة ولدها ، أى : قطمته . وفصل المولود عن الرضاع يفصله فصلاً ونصلاً وفصلاً
وافصلاً .

(٤) أوزعنى : أى : ألهمنى ووفقنى إلى أن أشكر نعمتك . .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبْلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ (١٦) [الاحقاف]

ولماذا يصف الحق الوعد هنا بأنه وعد صدق ؟ لأن هناك من يعد الوعد الكاذب ، حين يعد أحدهم بما لا يملك ، أو أن تعد بما لا تقدر عليه ، أو أن تعد بما لا تمهلك الحياة لإنفاذه .

ولذلك قال الحق لنا : ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا إِنَّمَا أَنَا فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (١٧) إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ...﴾ (١٧) [الكهف]

إذن : لا بد لك أن تسبق أى وعد بمشيئة الله ؛ لأنك حين تعد ؛ قد لا تمالك إنفاذ ما وعدت به ، فقد تعد إنساناً بأن تلقاه فى الغد فى مكان ما لتحدثنا فى أمر ما .

ونقول : أضمنت أن تستمر حياتك إلى الغد ؟ هذا هو أول عنصر قد يُفقد ؛ ثم أضمنت أن تستمر حياته ؟ هذا هو العنصر الثانى الذى قد يُفقد ، ثم أضمنت ألا يتغير السبب الذى من أجله تلقاه ؟ ثم أضمنت إن اجتمعت كل هذه العناصر ألا تُغير أنت رأيك فى هذه المسألة ؟

إذن : لا تجازف بأن تعد بشيء ليس عندك عنصر من عناصر الوفاء له ، وأسند كل عمل إلى من يملك كل العناصر ، وقل :

﴿إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ...﴾ (٢١) [الكهف]

إذن : فوعد الصدق معناه أن يكون الوعد بمن هو قادر على أن يحققه قطعاً ، ولا تخرج^(١) الأشياء مهما كانت عن قدرته ، ولم يترك الأشياء ؛

(١) مصداقاً لقوله تعالى : ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لَا يَمُوتُ ...﴾ [الفرقان] ، وقوله : ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ...﴾ [آل عمران] .

لأنه باق . ولن يتغير رأيه ؛ لأنه ليس حدثاً يتغير . بل بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير . وسبحانه وتعالى يقول : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾ ﴾ [الفر]

هكذا وعد الحق عباده المتقين ^(١) بأنهم سوف يقعدون في حضرته مقعد صدق وهو الملك المقتدر . وسبحانه يقول : ﴿ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ ... ﴾ (٨١) [الإسراء]

أى : أدخلنى فى هذه البلدة مدخل صدق للغاية التى لا أستحى من أن أقولها ، لا أن أدخل بغرض أمام الناس وأنا أخفى غرضاً آخر ، وكذلك أخرجنى منها مخرج صدق .

إذن : فكلمة الصدق دائرة ﴿ قَدْ صِدْقٍ ﴾ و ﴿ مَبْرَأً صِدْقٍ ﴾ و ﴿ مَقْعَدٍ صِدْقٍ ﴾ و ﴿ مُدْخَلَ صِدْقٍ ﴾ و ﴿ مُخْرَجَ صِدْقٍ ﴾ وكل هذا يعطينا فى الصدق ؛ لأن كل أمور الحياة ؛ وفضائلها ؛ وخيراتها ، وما ينتظر الناس من سعادة ؛ كل ذلك قائم على كلمة الصدق ^(٢) .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواتمها عنها يقول الحق سبحانه : ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ ... ﴾ (٢) [يونس]

أى : أن لهم سابقة فضل عند ربهم يجازيهم بها ؛ لأنهم عملوا بمقتضى

(١) من هؤلاء المتقين الذين وودت السنة بأنهم فى مقاعد صدق عند الله عز وجل ، المقسطون ، فعن عبد الله ابن عمرو عن النبي ﷺ أنه قال : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل ، وكلنا يمين ، الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وحارلوهم » أخرجه مسلم فى صحيحه (١٨٢٧) والنسائى فى سننه (٢٢١/٨) .

(٢) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « عليكم بالصدق ، فإن الصدق يهذى إلى البر ، وإن البر يهذى إلى الجنة ، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً . » الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٠٩٤) ومسلم (٢٦١٧) .

منهجه ، أما موقف الكافرين فهو مختلف ؛ لذلك يقول فيه الحق سبحانه :
﴿ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ ﴾ (٦)

[يونس]

ولماذا جاء سبحانه بخبر الكافرين هنا رغم أن الموقف هو إنذار وبشارة ؟

ونقول : إن الرسول ﷺ حين أبلغ المنهج عن الله ، استقبله أهل الإيمان بالتصديق ، أما الكافرون فقد اختلف موقفهم ، فأتهم بعضهم رسول الله ﷺ بأنه ساحر (١) .

وجاء قول الحق على هذه الصورة المبينة بالآية ؛ لأن القرآن يحذف أشياء أحياناً (٢) ، لأن لباقة السامع ستنتهي إليها ، فلا يريد أن يكرر القول .
وانظر إلى قصة بلقيس ، حيث لجحد الهدهد يقول لسيدنا سليمان :

﴿ أَحْطَ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ... ﴾ (٢٢)

[النمل]

هذا هو الهدهد وهو المخلوق الأقل من سليمان عليه السلام يقول له :
لقد عرفت ما لم تعرفه أنت ، وكان هذا القول قد جاء ؛ ليعلمنا حسن الأدب مع من هو دوننا ، فهو يهب لمن دوننا ما يُعلمه لنا ، ألم يُعلمنا الغراب كيف نواري سواة الميت ؟

(١) اختلف الكافرون فيما بينهم في الوصف الذي يريدون إطلاقة على محمد ﷺ لتشويه صورته أمام ولده الحبيب القادمة في الموسم فأرادوا أن يجمعوا على رأي فيه ، أورد ابن هشام في السيرة النبوية (١/ ٢٧٠) : «اجتمع نفر من قريش إلى الوليد بن المغيرة ، وكان ذا سن فيهم ، وقد حضر الموسم فقال لهم : يا معشر قريش ، إنه قد حضر هذا الموسم ، وإن وفود العرب مستقدم عليكم فيه ، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ، فأجمعوا فيه رأياً واحداً ، ولا تختلفوا فيكذب بعضهم بعضاً ، ويرد قولكم بعضه بعضاً ، قالوا : بآنت يا أبا عبد شمس ، فقل وأقم لنا رأياً نقول به ، وانتهى الأمر على القول بأنه ساحر رغم التناقض فيما بينهم .

(٢) الحذف هو نوع من أنواع الإيجاز ، ويكون حسناً لقوة الدلالة عليه ، أو ينقص به تعديد الأشياء ، فيكون في تعددها طول وسآمة ، فيحذف ويكتفى بدلالة الحال ، وترك النفس تجول في الأشياء المكتنى بالحال عن ذكرها .

﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ...﴾ (٢١) [المائدة]

ويقول قابيل : ﴿يَا أُوتَيْتَنِي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوَاءً^(١) أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ (٢١) [المائدة]

وهكذا يتعلم الإنسان من هو دونه ، ومن سخره الله له . وانتظر كيف أبرز لنا الله أن الأدنى إن رأى خبيراً ، لا بد أن يبلغه للأعلى ، فتتحقق سبيلة المعلومات ، التي يتخذ الأعلى على ضوئها القرار المناسب ؛ فالهدهد يقول لسيدنا سليمان : ﴿أَحْطَطُ بِمَا تَمْ تَحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ^(٢) نَبِيًّا يَقِينٌ﴾ (٢٢) [النمل]

ويشخذ سليمان قراراً ينفذه الهدهد : ﴿إِذْ هَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ (٢٨) [النمل]

وتتابع الحكاية من بعد ذلك فيقول الحق : ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ (٢٩) [النمل]

فكان الهدهد أخذ الكتاب وألقاه إلى بلقيس فلما قرأته ؛ جمعت قومها ؛ لتخبرهم . وهكذا حذف القرآن بعضاً من التفاصيل التي إن رويت تكون تكراراً ، ولكن جاءت المسألة بهذه الصورة ؛ ليدلنا الحق على أن أوامر التلقى كانت سريعة بحيث لا يوجد فاصل بين الأمر وتنفيذه الأمر ، فالتحم الأمران معاً .

(١) السوأة في اللغة : المورة . والسوأة : الفرج . قال تعالى : ﴿فَوَسَّوْا لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا...﴾ (١٥) [الأعراف] وقال : ﴿بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا...﴾ (٢٥) [الأعراف] وقال : ﴿يَا بَنِي آدَمُ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَاتِكُمْ...﴾ (٣٢) [الأعراف] . والمراد بالسوأة هنا : جسم الميت (قبايل) .

(٢) سبأ : اسم بلدة باليمن كانت تملكها بلقيس ، وهي مدينة تعرف بجارب قرية من صنعاء .

وسبأ : اسم رجل يجمع عامة قبائل اليمن ، وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان * .

إذن : فقله الحق : ﴿ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ ﴾ (٢) [يونس]

جاء متسجماً مع ما يفهم من النص ، فهم لم يقولوا ذلك الاتهام إلا بعد أن بلغهم ﷺ أن الله قال له : بَشِّرْ وَأَنْذِرْ ، فلما بَشِّرْ وَأَنْذِرْ ، جاء قولهم بأن الرسول ساحر ، وهكذا نفهم كيف تكون موقفهم هذا من سياق الآية ؛ لأنهم لم يقولوا ذلك إلا بعد بلاغ الإنذار ، أو بلاغ البشارة.

وهكذا نجد أن القرآن قد لا يذكر الأشياء التي إذا سمع السامع الأسلوب أخذها من نفسه دون أن يتطلبها كلام منطوق ، ومثل هذا الأمر جاء في لقطة أخرى في قصة سبأ ، فيبعد أن ائتمر الهدهد بأمر سليمان وذهب بالكتاب فألقاه إلى ملكة سبأ ، وقرأته ، وجمعت القوم ؛ لتأخذ رأيهم فيما تفعله مع سليمان ، فكان من أمرها معهم ما ذكره القرآن ^(١) ثم علم سيدنا سليمان بأمر مقدمها مع قومها ^(٢) ، فنجد سيدنا سليمان عليه السلام يسأل من حوله :

﴿ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ (٣٨) [النمل]

(١) قال سبحانه : ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَإِىَ أُنْفِىَ إِلَى كِتَابٍ كَرِيمٍ ﴾ (١) مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢) أَلَا تَتْلُوا عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ (٣) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَإِىَ إِنِّى أَرَى مَا تُكْتُمُ فَاطْعَةً أَمْرًا حَقًّا تَشْهَدُونَ (٤) قَالُوا نَحْنُ أَوْلَىٰ قُوَّةً وَأَوْلُوا بِمَا شَدِيدُوا وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (٥) قَالَتْ إِنَّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَلْقَسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَّبَتْكَ بِفَعْلُوهُمْ (٦) [النمل] .

(٧) وذلك أن بلقيس قالت لقومها : ﴿ وَإِنِّى مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (٨) [النمل] ثم جاء ما رده سليمان على هديتها حيث قال : ﴿ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمَدُّونَ يُعَالِ لِمَا آتَانِىَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ يَهْدِيكُمْ فِرْعَوْنُ ﴾ (٩) أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلْيَأْتِيَهُمْ بِجُودٍ لَا قَبْلَ لَهُمْ بِهَا وَتَخْرِجُهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (١٠) [النمل] حيث قالت بلقيس : قد والله عرفت ما هذا ملك وما ناله من طاقة ، وما نصنع بمكابرتة شيئاً ، وبعت إني : إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك ؛ وما تدعونا إليه من دينك . ثم أمرت بسرير ملكها الذى كانت تجلس عليه ، وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزمرجد والنؤنؤ فجعل في سبعة أبيات بعضها في بعض ثم أنفلت عليه الأبواب ، ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/٣٦٣).

إذن : فهو قد علم أنهم مُقبلون عليه بالإسلام ، فأراد أن ينقل العرش من مملكتها إلى مملكته ؛ قبل أن يجيئوا ، وماداموا قادمين في الطريق ، فعلى من يذهب ليفك العرش وينقله ، لا بد أن تكون له طاقة تفوق قدرة الإنسان العادي ؛ ولذلك لم يتكلم الإنس العادي ، لكن الذي تكلم جنى غير عادي ، ذكي ، فمن الجن من يتميز بالذكاء ، ومنهم غير ذلك .

وجاء قول الحق سبحانه : ﴿ قَالَ عَفَرْتُ ^(١) مَنِ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ^(٢) ﴾ [النمل]

ومقام سليمان مع قومه قد يستمر ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات ^(٣) . وسيدنا سليمان يريد التعجيل بنقل عرش بلقيس ، لذلك تجده يستمع إلى من عنده علم من الكتاب : ﴿ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ ^(٤) أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ .. ^(٥) ﴾ [النمل]

ألم يكن مثل هذا القول يحتاج إلى إذن من سيدنا سليمان ، وأن يقول سليمان اذهب فيذهب ويحل العرش ويعود به ؟ نعم ، الأمر يحتاج كل ذلك ، ولكن القرآن جاء بالقصة في تصوير متتابع للسرعة ، وجاء القرآن بخبر العرش ، وقد جاء إلى حيث يجلس سليمان عليه السلام :

﴿ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ .. ^(٦) ﴾ [النمل]

(١) العفريت : الشديد القوى . وقد يكون من الإنس أو من الجن . وقيل : إن اسمه كوزن وأنه كان كأنه جبل من ضخامة جسمه وقوته .

(٢) قال السدي وغيره : كان سليمان يجلس للناس للقضاء والحكومات من أول النهار إلى أن تزول الشمس .

(٣) هو أصف بن برخيا كاتب سليمان ، وكان صديقاً يعلم الاسم الأعظم . قيل : إنه قال : يا ذا الجلال والإكرام . وقيل : إنه قال : يا إلهنا وإله كل شيء إنها واحد لا إله إلا أنت اتنى بعرشها ، قاله مجاهد فيما نقله ابن كثير عنه في تفسيره (٣/ ٣٦٤) .

وهكذا حذف التفاصيل التي يسهل معرفتها ، والتي وقعت بين قول مَنْ عنده علم من الكتاب ، وبين تنفيذ نقل عرش بلقيس ،

وكذلك حذف القرآن قدراً من الأحداث في الآية التي نحن بصدد خواطرنّا عنها ، فعندما بلغهم رسول الله الإنذار ، هنا قال الكافرون : ﴿ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ ﴾ (٢) [يونس]

وقد قال الكافرون هذا الاتهام أكثر من مرة ، فمرة يقولون عن القرآن : إنه سحر ، ومرة يقولون عن محمد : إنه ساحر^(١) . ولنسأل : ما معنى كلمة ساحر ؟ إن الساحر هو الذي يصنع أشياء ، ويوهمك أنها حقيقة ، وهي ليست بحقيقة .

ولذلك يجب أن نفرق بين السحر وبين معجزة موسى ، حتى لا يقال : إن معجزة موسى عليه السلام وهي العصا كانت من جنس ما برع فيه سحرة فرعون ، صحيح أنها من جنس ما برع فيه قوم فرعون ، ولكنها ليست سحراً ؛ لأن الحق شاء أن يُغير من حقيقة العصا فجعلها أفعى ، أما سحر قوم فرعون^(٢) فهو لا يغير حقيقة الأشياء ، بل يوهم مَنْ يراها بأنها تغيرت .

(١) وردت الآية بقرأتين ، فقد قرأها ابن محيصن والكوفيون عاصم وحمره والكسائي « ساحر » وصلاً لرسول الله ﷺ . وقرأها الياقوت (للسحر) وصفاً للقرآن . نقله القرطبي في تفسيره (١/٣٢٣٣) . والقراءتان مؤداهما واحد .

(٢) اتهم الكفار القرآن بأنه سحر في سبع آيات من القرآن :
- ﴿ وَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سَحَرٌ مِمَّنْ ﴾ (١٥) [سبا] .
- ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سَحَرٌ وَإِنَّا بِكَ كَافِرُونَ ﴾ (٢٥) [الزخرف] .
- ﴿ وَإِذَا تَلَّوْنَاهُ بِحَبِّ آيَاتِهِ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سَحَرٌ مِمَّنْ ﴾ (٢٧) [الاحقاف] .
* وفي آيات أخرى اتهموا محمداً ﷺ بأنه ساحر :
- ﴿ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴾ (٢٤) [ص] .

(٣) سحر قوم فرعون هو من نوع سحر التخيل والأخذ بالعيون والشعيرة ، ومبناه على أن البصر قد يخطئ . ويشتمل بالشئ المعين دون غيره ، ولذلك قال تعالى : ﴿ يُغَيِّرُ إِلَهَ مِنْ سَجَرِهِمْ أَنَّهَا تَصْنَعُ ﴾ (٢٥) [طه] .

والسحر يقتضى ساحراً ، ويقتضى مسحوراً ، ويقتضى عملية السحر ذاتها . أما عن الساحر فهو الذات التى تقوم بعملية السحر .

ويقول الحق عن السحرة : ﴿ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ﴾ (١٦٦) [الأعراف]

أى : سحروا الأعين التى ترى الأمر المسحور على غير حقيقته ، رغم بقاء الشيء المسحور على حقيقته .

إذن : فهم قد أوهموا المسحورين بنير واقع ، لكن المعجزة - معجزة موسى - ليست كذلك ؛ لأنها لا تُغير من الرأى ، بل تغير من ^(١) حقيقة المرئى فعلاً . وقد دَلَّنَا القرآن على حقيقة هذه المسألة بالتجربة العملية حين اختار الله موسى وقال له : ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ﴾ (١٧) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ ^(٢) بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ ^(٣) أُخْرَى ﴾ (١٨) [طه]

وحين أمر الحق سبحانه موسى بإلقاء العصا ، رآها موسى عليه السلام حية تسعى :

﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى ﴾ (١٩) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴾ (٢٠) [طه]

فعندما رأى موسى عصاه ، قد تحوّلت إلى حية تسعى على الأرض ، فرّ هارباً خائفاً ، ولكن الله أراد أن يثبت قلبه ويؤمنه إعداداً له للموقف الذى سيقفه فيما بعد أمام سحرة فرعون فقال له رب العزة : ﴿ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَعِيدَهَا مِيرَاثَهَا الْأُولَى ﴾ (٢١)

(١) لسحر : هو التأثير الشديد ، فإن كان من المخلوق فهو تخيل وحيل ، وإن كان من الخالق فهو إعجاز وتغيير مادية الشيء بقدرته ، والسحر يطبق على الشيء الجميل المؤثر مصداقاً لحديث رسول الله ﷺ : « إن من ألباب لسحر ، وإن من الشعر لحكمة » وقد يكون السحر بحاسة من الحواس فيقال : عين ساحرة وكلامه ساحر ، وقد يكون بالكسب العام فى المخلوقات التى أبدعها الله .

(٢) ﴿ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي ﴾ (١٨) [طه] أى : أمز بها الشجرة لينساقط ورقها لترعاه غنمى . نقله ابن كثير فى تفسيره (٣/ ١٤٥) .

(٣) مآرب أخرى : مصالح ومنافع وحاجات أخرى غير ذلك .

إذن : فلم يكن هناك سحر في عيني موسى ، ولكن كان هناك تفسير فعلى في حقيقة العصا . فلما خاف طمأنه الحق سبحانه وأمره بأن يلتقط العصا ؛ لأنها ستعود - بإذن الله - إلى سيرتها الأولى . والدليل على أن التغير قد حدث في حقيقة العصا ، أن السحرة الذين جمعهم فرعون من كل مكان ، ووقفوا في منافسة مع سيدنا موسى ، وقالوا له : ﴿ إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴾ (٦٥) [طه]

وقبل موسى عليه السلام التحدى ، وتجد القرآن يصور المسألة فيقول : ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ (٦٦) [طه]

وقوله : ﴿ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ ﴾ يعني : أن الحبال والعصى لم تتغير حقيقتها ولم تسع ، وما إن رمى موسى عصاه حتى تحولت إلى حية فعلى تلقف ما صنعوا ، وهذا ما جعل السحرة يسجدون ويعلنون الإيمان ؛ لأنهم رأوا حقيقة واضحة ، وهي أن العصا قد تحولت بالفعل إلى حية .

إذن : فالساحر^(١) يرى الشيء على حقيقته ، والمسحور هو الذي تتغير رؤيته إلى الشيء ، فيُخَيَّلُ إليه أنه شيء آخر ؛ ولذلك لم يقل أحد : إن موسى تعلم السحر ، وإن من علمه غلبهم ، لا ، بل عرفوا أنها مسألة أكبر من طاقة البشر ؛ لأن حقيقة العصا نفسها قد تغيرت ، فقالوا :

﴿ آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴾ (٧٠) [طه]

ولم يقولوا : آمنا بموسى .

(١) الساحر اسم فاعل ، قال تعالى : ﴿ لَا يَفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ (١٧) [طه] والمسحور والمسحور من به صرع أو جنون يظن الناس أنه من عمل الساحر ، والسحر صبغة مبالغية مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ يَأْتُونَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ ﴾ [الشعراء] والسحر : الجزء الأخير من الليل حتى مطلع الفجر وجمعه أسحار قال تعالى : ﴿ وَالْمُتَفَلِّحِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ (٣٧) [آل عمران] .

إذن : فالتخيل إنما يحدث في عيني المسحور . أقول ذلك حتى نفهم غباء كفار قريش حين اتهموا رسول الله ﷺ بأنه ساحر ، يسحر الناس ، فيخرج الولد على أبيه ، وأهله . ويجعل العبيد يتمردون على ماداتهم . ولو كان رسول الله ساحراً ، فلماذا لم يُسحر من قالوا هذا الاتهام . وبقاء من يقول بمثل هذا الاتهام دليل على أن مسألة الإيمان بالمتهج وبالرسول لا علاقة لها بالسحر .

﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٢)

ومن بعد ذلك يرد الحق على حكاية العجب من أن الله أوحى لرسوله ، وكذلك مسألة اتهام الرسول بالسحر ، فيلفتهم إلى قضية فوق هذه القضية ، وأنهم كان عليهم أن يروا العجب في غير مسألة الوحي إلى الرسول ﷺ .

أى : كان عليكم أن تروا هذه المسألة العجيبة ، وهى خلق السموات والأرض وتأملوا صنعها " ، وكيف حدثت ؟

وإذا كان الله هو الذى خلق السموات والأرض ، وجعلك أيها الإنسان تطراً على عالم ، وعلى كون معد لك إعداداً دقيقاً ، فكان يجب أن تلتفت إلى هذه المسألة قبل أى شيء آخر .

(١) القرآن الكريم مشوب بالآيات التى تدعو إلى التفكير والتأمل فى خلق السموات والأرض وما بينهما ، فيقول عز وجل : ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٢٠) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١) ﴾ [الغاشية] .

وضربنا من قبل المثل ، وقلنا : هَبْ أَنْ إِنْسَانًا رَكِبَ طَائِرَةً ، ثُمَّ نَفَذَ وَتَوَدَّهَا وَسَقَطَتْ فِي الصَّحَرَاءِ ، وَكُتِبَتْ لَهُ النِّجَاجَةُ وَتَلَفَّتْ حَوْلَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً أَوْ طَعَامًا أَوْ أَى دَلِيلٍ مِنْ أَدْلَةِ الْحَيَاةِ ، ثُمَّ غَلِبَهُ النَّوْمُ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ ، وَجَدَ مَائِدَةً عَلَيْهَا مِنْ أَطْيَابِ الطَّعَامِ ، وَأَطْيَابِ الشَّرَابِ ، أَمَا كَانَ يَسْأَلُ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ : مَنْ الَّذِى صَنَعَ وَأَحْضَرَ كُلَّ هَذَا الطَّعَامِ ، وَكُلَّ هَذَا الشَّرَابِ ؟

وهذا الكون قد أعدَّ لك أيها الإنسان ، أَمَا كَانَ يَصِحُّ أَنْ تَفَكَّرَ فِيمَنْ أَعَدَّ لَكَ هَذَا الْكَوْنَ ، وَخَلَقَ لَكَ كُلِّ مَا لَيْسَ فِي مَتَنَاوِلِ قُدْرَتِكَ ، وَسَخَّرَ كُلَّ ذَلِكَ لَكَ ؟ وَقَدْ أَبْلَغَكَ الْحَقُّ : أَنَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ ، وَخَلَقْتُ الْأَرْضَ ، وَالشَّمْسَ ، وَالنَّجُومَ ، وَحِينَ وَصَلْتُ هَذَا الْبِلَاجَ ، فَإِذَا أَنْ يَكُونَ صَدَقًا ، فَلْتَنْفِذْ مَا أَمَرَ بِهِ الْخَالِقُ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْكَلَامُ صَدَقًا ، فَمَنْ الَّذِى خَلَقَ إِذَنْ ؟ إِنْ كَانَ هُنَاكَ إِلَهٌ غَيْرُهُ قَدْ خَلَقَ الْكَوْنَ ، وَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا الْبِلَاجِ ، وَلَمْ يَتَحَرَّكَ لِبَيَانِ صَدَقِ الْمَسْأَلَةِ ، لِمَا كَانَ هَذَا الْآخِرُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَكُونَ إِلَهًا^(١) .

وما دام لم يظهر معارض له سبحانه ، فهو الخالق ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى إِذَا مَا صَدَرَتْ مِنْ وَاحِدٍ ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهَا مَعَارِضٌ ، فَصَاحِبُهَا هُوَ مِنْ أَصْدَرِهَا إِلَى أَنْ يَوْجِدَ لَهُ مَعَارِضٌ .

وقد ضربنا مثلاً ، فقلنا : هَبْ أَنْ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْدِقَائِكَ جَاءُوا

(١) وَقَدْ أَكَّدَ رَبُّ الْمِزَّةِ سُبْحَانَهُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى فِي كَثِيرٍ مِنَ الْآيَاتِ قَائِلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي سُورَةِ النَّحْلِ : ﴿ أَمِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلٌّ لَهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾ (١٦) أَمِنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلٌّ أَكْثَرُ لَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٧) أَمِنْ يُعِيبُ الْمُنَظَّرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خِلَافَ الْأَرْضِ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (١٨) أَمِنْ يَهْدِيكُمْ لِمَى ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْيَحْيَى وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١٩) أَمِنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَفِي يَوْمٍ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٢٠) [النمل] . وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا .. ﴾ (٢١) [الأنبياء] .

لزيارتك ، ثم خرجوا من عندك ، ووجدت أنت حافظة نقود ، ولم تعرف لمن هي ، ثم بعثت بخادمك ؛ ليسأل من كانوا في زيارتك ، وقال كل واحد منهم : إن حافظة نقوده لم تضع منه ، إلا واحداً قال : نعم ، هي حافظة نقودي . وهكذا تثبت ملكية هذا القائل لحافظة النقود ، إلى أن يثبت العكس .

والحال هنا هكذا ، فحين أبلغنا الحق أنه خلق السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم وجعل في الأرض رزق البشر ، ولم يعارضه أحد ، إذن : يجب أن نصدق أنه الخالق .

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق لكم كل هذا الكون مُسَخَّرًا^(١) أفلا تتركون له حرية أن يختار رسولا منكم إليكم ؟ فما وجه الاعتراض إذن ؟

يكشف الحق منطقهم حين قالوا :

﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف]

إذن : هم قد اعترفوا أن القرآن لا غبار عليه ، لكنهم ساخطون ويعيشون في ضيق ؛ لأن هذا القرآن قد جاء على يد يتيم أبي طالب^(٢) .

ويكشفهم الحق أيضاً فيأتي بما جاء على ألسنتهم : ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ...﴾ [الأنفال]

(١) مسخراً : أى : مذلاً ومقهوراً لخدمة الآدميين ، ومنه قوله تعالى : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾ (٢١) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [إبراهيم] .

(٢) مما قاله المشركون في هذا : ما وجد الله من يرسله إلا يتيم أبي طالب ، فنزلت : ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ غَيْبًا أَنْ أَوْحَيْتَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ﴾ [يونس] . نقله القرطبي في تفسيره (٢/٢٢٢٢) .

ولم يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا .

فالعداوة هي لرسول الله ، وهي عداوة حاقدة غير منطقية ؛ لأن كل واحد منكم كان إذا ملك شيئاً نفساً عزيزاً عليه ، فهو لا يجد أميناً عليه إلا محمداً .

إذن : فلماذا لا تغشون أنفسكم في مسألة استئمان محمد على الأشياء النفيسة ، ولو كنتم غير مؤمنين بصدقه . فلماذا استأتمتموه على نفائسكم ؟ أليس هو محمد بن عبد الله الذي هاجر وترك على بن أبى طالب ؛ ليرد الأمانات لأصحابها ؟

إذن : فلا محمد دون مستوى الرسالة والأمانة ، ولا القرآن دون المستوى ، بشهادتكم أتم ؛ بشهادتى القول والفعل .

وهنا يقول الحق : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ... ﴾ (٣) ﴿

وفي موقع آخر بالقرآن يقول سبحانه : ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٥٧) ﴿

وما دام هذا الخلق العجيب قد صدر منه ، فالتصرفات التى دون ذلك لا بد أن تكون مقبولة منه سبحانه وتعالى ، وأن تكون لحكمة ما . وتعالوا تتحاكم إلى أنفسكم ، أنتم تقولون : ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِ لَكُنَّا بِكَ عَظِيمًا ﴾ (٣١) ﴿

إذن : لا شك عندكم فى أن القرآن لا طعن فيه ، بل تطعون فى مسألة

(١) يتصد بالقرنين هنا : مكة والطائف . واختلفت الأقوال فى تحديد هذين الرجلين ، فقيل : إنهما الزبير بن العوف ، وعروة بن مسعود الثقفى . وقيل : إنهما عمير بن عمرو بن مسعود ، وعتبة بن ربيعة . وقيل : ابن عبد ياليل ، والمقصود أنه رجل كبير من أى البلدتين كان ، انظر ابن كثير (٤/ ١٢٧) .

أنه جاء على يد محمد ﷺ ، وطمعتم لو أن القرآن قد جاء على يد واحد آخر تقبلونه . وأنتم في هذه المسألة غير منطقيين ؛ لأنكم تريدون أن تدخلوا في قسمة الله ورحمته في أن ينزل الوحي على من تشاءون ، لا من يشاء هو سبحانه .

وأنتم بذلك تريدون أن تتحكموا في الرحمة العليا من الله في أن يختار رسولا ؛ ليلغكم عنه . وتتناسون أنكم في هذه الدنيا لا تقسمون الأرزاق ؛ لذلك يقول الحق : ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ .. ﴾ (٢٢) [الزخرف]

فإذا كنتم تريدون أن تقسموا رحمة الله ، فاعلموا هذا القول من الله : ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. ﴾ (٢٣) [الزخرف]

وهذا الأمر السهل ؛ تقسيم المعيشة في الحياة الدنيا تصرف فيه الحق سبحانه ، فكيف لكم - إذن - أن تطمعوا في تقسيم الأمر العلوي وهو رحمة الله العليا في أن يرسل رسولا .

والحق سبحانه يقول في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ ﴾ .

ومسألة تسمع كلمة «رب» ينصرف الذهن إلى الخلق وإلى التربية ، ولذلك نحن نستعمل هذه الكلمة ونقول : «فلان رب هذه الأسرة» أي : أنه المتولي تربيتها ، وكلمة «الرب» بمعناها المطلق تنصرف إلى الله ^(١) ، فهو

(١) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : «إن الله قسم بينكم أخلاقكم ، كما قسم بينكم أرزاقكم ، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب» أخرجه أحمد في مسنده (٢٨٧/١) والحاكم في مستدركه (٢٣/١) (٢٤٧/٢) (١٦٥/٤) وصححه ووافقه الذهبي ، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٢٨/١٠) لأحمد وقال : رجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف .

(٢) الرب في اللغة يطلق على : المالك ، والسيد ، والمدير ، والربى ، والقيم ، والمنعم والمصاحب . ولا يطلق غير مضاف إلا على الله عز وجل ، وإذا أطلق على غيره أضيف ، فيقال : رب كذا ، مثل رب الإبل ، رب الغنمة . انظر لسان العرب .

الخالق الذى خلق من عَدَمٍ وأَمَدٌ من عَدَمٍ " ، وهو بهذا الوصف ربّ لكل خلقه : المؤمن والكافر ، والطائع والعاصى .

وما دام الله سبحانه ربّاً لكل الخلق ، فهو الرازق لكل خلقه ، فهو الذى استدعى خلقه إلى هذه الدنيا ، وهو الذى يعطى كل مخلوق الرزق الذى كتبه الله له ، وهو سبحانه يأمر نوااميس " الكون وأسبابه أن تعطى له أو لا تعطى ، فإن زرع الأرض وأحسن زراعتها ، أعطى سبحانه الأمر للأرض أن تعطى هذا المخلوق الرزق .

وكل مخلوق يأخذ بالأسباب ، يوفر له الحق النجاح فى الأسباب .

وأقول دائماً لمن يرون تقدم الكفار فى أمور الدنيا ، ويتساءلون : لماذا يتقدم الكفار فى أمور الدنيا وتأخر نحن ؟ أقول لهم : لقد أخذوا من عطاء الربوبية فى الأسباب ، وأنتم لم تأخذوا من عطاء الربوبية . وعليكم أيها المسلمون أن تأخذوا بالأسباب ، وهى عطاء الربوبية ، حتى لا يسبقكم الكافرون إليها ، ولا تجلسوا فى موقع المتفرج ، بل المفروض فيكم أن تسبقوا الكفار إلى عطاء الربوبية .

أما عطاء الألوهية ، وهو أن يُقرَّ الإنسان بأن الله هو المعبود بحق ، وهو المطاع فى «افعل» و«لا تفعل» ، فهذا العطاء لا يتاله إلا مَنْ آمن به .

إذن : فالله رب الجميع ، ولكته إله مَنْ آمن به . إذن : هناك فارق بين

(١) الْعَدَمُ ، وَالْعَدَمُ ، وَالْعَدَمُ : فقدان الشيء وانعدامه . وهذه المادة لم ترد فى القرآن ، بل جاء بمعناه مثل قوله تعالى : فَمِنْ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّا كُنُوا (١) [الإنسان] .

(٢) نوااميس الكون : الأسرار التى أودعها الله فى الكون ، من قوانين تنظم حركة أجزائه ومكوناته . والناموس أيضاً : صاحب سر الملك أو الرجل الذى يطلع على سره وباطن أسرته ويخبره بما يستره من غيره . ومنه الناموس : جبريل ، لأن الله تعالى خصه بالروح والغيب اللذين لا يطلع عليهما غيره .

عطاء الإله ، وهو المنهج المتمثل فى «افعل» و«لا تفعل» ، وعطاء الربوبية المتمثل فى الأمور المادية وهى شركة بين كل الناس : المؤمن والكافر ، والطائع والعاصى . وحين يُحسن الكافر الأخذ بالأسباب ؛ فهو يأخذ نتائجها .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (٢٠)﴾ [الشورى]

إذن : فواجب على المؤمنين أن يستقبلوا عطاء الربوبية بحسن الأخذ بالأسباب ؛ ليأخذوا النتيجة ، ولا يتقدم أهل الكفر عليهم ؛ لأن الكافر حين يسبقك فى الأخذ بالأسباب ، ربما استغل هذه المسألة فى أن يفرض عليك ما يخالف دينك .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ... (٢)﴾ [يونس]

أى : أن الذى ربى ، هو الذى كلّف ، ويجب أن تستمعوا إلى منهجه .
ثم يقول سبحانه : ﴿الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ... (٣)﴾ [يونس]

وكلمة «ستة أيام» هذه وردت فى كل آيات القرآن التى تحدثت عن زمن مدة الخلق للأرض والسموات ، لكن هناك آية جاءت بتفصيل ويظهر من أسلوبها أن الخلق قد استغرق ثمانية أيام ، وهى فى سورة فصلت :

﴿قُلْ أَنْتُمْ لَكُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ^(١) وَتَجْعَلُونَ لَهُ

(١) «يوما خلق الأرض من جملة الأربعة بملءماء» والمعنى فى تسعة أربعة أيام ، وهى مع يومى خلق السموات ستة أيام . . يوم الأحد والاثنين لخلق الأرض ، ويوم الثلاثاء والأربعاء للجعل المذكور فى الآية وما بعده ، ويوم الخميس والجمعة لخلق السموات» قوله أبو يحيى ذكرى الأنصارى فى كتابه «فتح الرحمن» يكشف ما يلتبس فى القرآن ص ٣٧٣ . وانظر ابن كثير (٤/ ٩٢) .

أَنْدَادًا^(١) ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ^(٢) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ^(٣) مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا^(٤) فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلْأَوَّلِينَ^(٥) ﴿١٠﴾ [نصت]

وهذه ستة أيام :

ثم يقول سبحانه : ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ^(٦) فَقَضَاهُنَّ^(٧) سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ^(٨)﴾ [نصت]

وهكذا يكون المجموع ثمانية أيام ، وهذا هو الفهم السطحي ؛ لأن آيات الإجمال جاءت كلها بخبر الخلق في ستة أيام . وتعلم أن كل مجمل يفسره مُفَصِّلُهُ إلا العدد ؛ فإن مفصِّله محمول على مجمله ، فالأرض خلقها الله في يومين ، وجعل فيها رواسي ، وبارك فيها ، وكل مخلوق ثان هو ثَمَّةٌ للأول ، فالיוםان الأولان إنما يدخلان في الأربعة الأيام ، وأخذت بقية الخلق لليومين الأخيرين ، فصار المجموع ستة أيام .

إذن : فالزمن ثَمَّةُ الزمن . ولذلك تجدد أن اليوم على كوكب الزهرة أطول من عامها ؛ لأن عامها بتوقيت الأرض هو مائتان وخمسة وعشرون يوماً ، أما طول اليوم فيها فهو بتوقيت الأرض مائتان وأربعة وأربعون يوماً .

إذن : فاليوم على كوكب الزهرة أطول من العام فيها ، والسرفى ذلك أن كوكب الزهرة يخضع لدورة تختلف في سرعتها عن سرعة الدورة التي

(١) الأنداد : جمع ند ، وهو الشبه والنظر والمثل . والأنداد : الأصنام المعودة من دون الله .
(٢) الرواسي : الجبال الثابتة الراسخة . وقد تحدث رب العزة عن حكمة خلق هذه الجبال فقال سبحانه : ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ^(٣)﴾ [الأنبياء] أى : لئلا تتحرك بهم وتضطرب ، فلا يصلح لهم عيش عليها .

(٣) الأقوات : جمع قوت وهو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام والمقصود به الرزق مطلقاً .
(٤) قضى الشئ قضاءً : صنعته وقدره . فقضاءهن هنا بمعنى : خلقهن وعملهن وصنعهن وطمعن وأحكم خلقهن .

تخضع لها الأرض ، فدورة كوكب الزهرة حول نفسه بطيئة ، ودورته حول الشمس سريعة .

إذن : فكل كائن له نظام .

وما هو اليوم إذن ؟ اليوم في اعتبارنا هو دورة الأرض حول نفسها دورة يتحقق فيها الليل والنهار . ولكننا نجد القرآن الكريم يطلق كلمة اليوم ويفصلها عن الليل ، فيقول سبحانه : ﴿ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ... ﴾ (١٨)

وهنا جعل الحق اليوم للضوء والكدرج ، والليل للمظلمة والراحة . والحساب الفلكي يسمى الليل والنهار يوماً .

وبين القرآن لنا أن هناك يوماً للدنيا ، ويوماً للآخرة ، ويوم الدنيا هو ما نحسبه نحن من شروق إلى شروق آخر ، وكذلك هناك يوم عند الله هو بحساب الدنيا بقدر بألف سنة مما يحسبه البشر : ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (١٧)

ويقول الحق في موضع آخر : ﴿ تَعْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ ﴾ (١١) إِيَّاهُ يَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (٤)

إذن : فالأزمنة متعددة ، ومنوعة ، وتختلف من قياس إلى آخر ، ومن

(١) تعرج ، أى : تصعد . عرج يعرج عروجاً . وفيه ﴿ مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴾ (٤) [المعارج] : المعارج : المصاعد والدرج . قال قتادة : ذى المعارج أى : ذى الفواصل والنعم . وقيل : معارج الملائكة هي مصاعدها إلى تصعد وتخرج فيها . وقال الضراء : ذى المعارج من نعم الله ؛ لأن الملائكة تعرج إلى الله ، فوصف نفسه بذلك ، والقراء كلهم على التاء في قوله : ﴿ تخرج الملائكة ... ﴾ (٤) [المعارج] إلا ما ذكر عن عبد الله ، وكذلك قرأ الكسائي .

(٢) للمفسرين في لفظ الروح في الآية هنا عدة أقوال هي :

١- جبريل ، ويكون من باب عطف الخاص على العام ﴿ أى : الملائكة المذكورين قبله ﴾ .

٢- اسم جنس لأرواح بنى آدم ، فإنها إذا قبضت تصعد بها إلى السماء .

٣- خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا أناساً .

كوكب إلى آخر. وما أظهره الله لنا في القرآن من الأزمنة إنما يدل على اختلافها ، لا على التعارض والتناقض ^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه في الآية التي نحن بصدد خوارطها عنها : ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ ووقف العلماء عند كلمة «استوى» ^(٢) طويلاً ، واستعرضوا القرآن كله ؛ ليحصروها في كتاب الله ؛ فوجدوها قد جاءت في اثني عشرة سورة : البقرة والأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والقصص والسجدة وفصلت والفتح والنجم والحديد .

وأول سورة جاء فيها ذكر استواء الله على العرش هي «الأعراف» يقول الحق : ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى ^(٣) اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَبِشًا ^(٤) وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ

(١) فالنوم الذي كُتِفَ سنة ، أي : كل يوم من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض . قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة ، ونص عليه الإمام أحمد بن حنبل في كتاب «الرد على الجهمية» .

— أما اليوم الذي كُتِفَ فيه ألف سنة ففيه أربعة أقوال :

١ - المراد به مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين ، وهو فرار الأرض السابعة .

٢ - مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة .

٣ - المراد به يوم القيامة ، جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة .

(٢) سئل الإمام مالك بن أنس : استوى كيف استوى ؟ فقال : التكيف غير معقول ، والاستواء غير مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة . وقوله عز وجل : ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى ...﴾ (١) [القصص] قال أبو منصور : كلام العرب أن المجتمع من الرجال والمسنوى الذي تم شبابه وذلك إذا تمت له ثمان وعشرون سنة ، ويحتمل أن يكون بلوغ الأربعين غاية الاستواء وكمال العقل . [اللسان : مادة (سوا)] .

(٣) غَشِيَتْ الشَّيْءَ تَغْشِيَةً إِذَا غَطِيَتْهُ ، وَغَشِيَهُ الْأَمْرَ وَتَغَشَاهُ وَغَشِيَتْهُ إِيَّاهُ . يقول تعالى : ﴿يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ ...﴾ (٢) [الأعراف] . وقال اللحياني : وقرئ (يُغْشَى) . وقرئ في الأنفال : ﴿يُغْشِيَكُمُ النَّعَاسُ ...﴾ (٣) [الأنفال] و(يُغْشِيَكُمُ) ، و(يُغْشِيَكُمُ) . وغشاه كل شيء : ما تغشاه كغشاه القلب والسرير والرحل والسيف ونحوها . وغشيه يغشاه غشياناً إذا جاءه ، وغشاه تغشياً إذا غطاه . وغشى الشيء إذا لابس ، قال تعالى : ﴿وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَى ^(٤)﴾ [الليل] . وقال : ﴿وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَاهَا ^(٥)﴾ [الشمس] . [اللسان : مادة (غشا)] .

(٤) حَشِيَّةٌ أَيْ : سرعاً حريصاً . ورجل حثيث ومحثوث : حادٌ سريع في أمره كأن نفسه تحته . والحث : الإعمال في اتصال ، وقيل : هو الاستعجال . وحته واحنثه ، أي : حَفَظَهُ وَشَجَعَهُ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ . [اللسان : مادة (حث)] .

مُسْخَرَاتٍ^(١) بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٥﴾ [الأعراف]

ومادام الله سبحانه هو الذى خلق فلا تعترض أن يكون الأمر له ، وأن يبعث سبحانه من شاء ؛ ليكون رسولا ؛ لذلك فلا عجب أن أرسل لكم رجلا منكم ؛ لأنه لو كان هناك غيره سبحانه هو الذى خلق ، ثم جاء ليفتث^(٢) فيأمر فيما خلق ، لكان للخلق شأن آخر ، لكن الله هو الذى خلق ، وهو سبحانه الذى أرسل الرسول ﷺ .

والآية التى نحن بصدد خواطرتنا عنها يقول فيها الحق : ﴿إِنْ رِئُكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ ، أى : استتب له الأمر .

ثم تأتى آية سورة الرعد : ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٢﴾﴾ [الرعد]

أما الصفات التى توجد فى البشر ، ووصف الله نفسه بها ، هذه الصفات لا تؤخذ على مقتضى ما هى فى البشر ، فكل إنسان هو ممكن الوجود . ولكن الحق سبحانه وتعالى هو واجب الوجود ؛ لذلك تؤخذ تلك الصفات فى إطار ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ... ﴿١١﴾﴾ [الشورى]

ومثال هذا : أن الحق سبحانه وتعالى له علم بأنك تقرأ الآن فى التفسير ، وفى أى مكان تقرأه ، والذين من حولك يعلمون ذلك ، ولكن أعلم الله يساوى علمك وعلم من حولك ؟ لا ، فعلمه سبحانه وتعالى هو

(١) النجوم مسخرات : جاريات مجاريهن . وتسخير الشمس والقمر والنجوم للناس هو الانتفاع بها فى بلوغ منابهم ، والافتداء بها فى مسالكهم ، والتسخير : التذليل ، [اللسان : مادة (سخر)] .

(٢) يفتث : يختلق ويكذب .

عَلَّمَ اَزْلَى^(١) ، عَلَّمَ قَبْلَ اَنْ تَوْجِدَ اَنْتَ اَوْ يَوْجِدَ غَيْرُكَ ؛ لِذَلِكَ فَاَنْتَ اِذَا عَلَّمْتَ شَيْئاً ، وَعَلَّمَ اللهُ شَيْئاً ، فَعَلَّمَ اللهُ يَنَاسِبُهُ ، وَعَلَّمَ الْبَشَرَ يَنَاسِبُكَ . وَأَيُّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللهِ مُطْلَقَةٌ ، وَأَيُّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِكَ نَسَبِيَّةٌ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ سَبْحَانَهُ هُوَ وَاجِبُ الْوُجُودِ الْاَزْلَى ، وَأَنْتَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ مُجَرَّدُ حَدَثٍ مُحْدُودٍ الْعُمُرَ بَيْنَ قُوَى الْمِيلَادِ وَالْمَوْتِ .

فَاللَّهُ غَنِيٌّ ، وَقَدْ تَكُونُ أَنْتَ غَنِيًّا ، لَكِنْ غِنَاكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَسَاوَى مَعَ غِنَى اللهِ . وَأَنْتَ مُوْجُودٌ وَاللهُ مُوْجُودٌ ، وَلَكِنْ وَجُودُكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَاسَ بِوُجُودِ اللهِ . فَذَاتُ اللهِ لَيْسَتْ كَذَوَاتِنَا ، وَكَذَلِكَ صِفَاتُ اللهِ لَيْسَتْ كَصِفَاتِنَا ، وَفَعْلُهُ لَيْسَ كَفَعْلِنَا ، وَاسْتَوَاؤُهُ سَبْحَانَهُ لَيْسَ كَاسْتَوَائِنَا ، بَلْ فِي إِطَارِ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ لِأَنَّ الَّذِي يُفْسِدُ الْفَهْمَ أَنْ يُقَالَ : «اسْتَوَى» بِمَعْنَى : قَعْدَ . أَوْ فَلْنَأْخِذِ الْاِسْتِواءَ كَمِثْلٍ لِلْمِيطْرَةِ ، وَسَبْحَانَهُ مَسِيطِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، وَالْاِسْتِواءُ : يَعْنِي التَّمَكُّنُ . وَسَبْحَانَهُ الْقَائِلُ : ﴿وَلَمَّا بَلَغَ^(٢) أَشَدَّهُ وَاسْتَوَى ... (٦٩)﴾ [الْقَصَصُ]

إِذَنْ : فَاسْتَوَى : تَعْنِي بُلُوغَ تَكْوِينِ الْكَمَالِ فِي الذَّاتِ . وَالْإِنْسَانُ مِنْهُ وَهُوَ صَغِيرٌ - قَبْلَ الْبُلُوغِ - إِنَّمَا تَنْقُصُهُ بَعْضُ مِنْ دَرَجَاتِ النَّضْجِ فِي الْجِهَازِ الْعَصَبِيِّ ، وَكَذَلِكَ فِي الْجِهَازِ التَّنَاسُلِيِّ ، فَإِذَا مَا بَلَغَ اكْتَمَلَ النَّضْجُ ، وَيُقَالُ : (اسْتَوَى) أَيُ : صَارَ قَادِرًا عَلَى إِنْجَابِ مِثْلِهِ ، وَتَمَّتْ لَهُ رَجُولَتُهُ . وَيُقَالُ عَنِ الثَّمَرَةِ : إِنَّهَا اسْتَوَتْ ﴿فَاسْتَوَى عَلَى سَوْقِهِ﴾ [النَّبَأُ]

أَيُ : نَضَجَتْ نَضْجًا يَبْلُغُهَا أَنْ تَعْطَى مِنْ ثَمَرَتِهَا مِثْلَ ذَاتِهَا ، وَبِذَلِكَ تَضْمَنُ بَقَاءَ نَوْعِهَا .

(١) الْاَزْلَى : هُوَ الْقَدِيمُ . وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : هَذَا شَيْءٌ اَزْلَى ، أَيُ : قَدِيمٌ . وَقِيلَ : إِنْ أَصْلُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ قَوْلُهُمْ لِلْقَدِيمِ : لَمْ يَزَلْ ، ثُمَّ نُسِبَ إِلَى هَذَا فَلَمْ يَنْقُصْ إِلَّا بِالِاخْتِصَارِ ؛ فَقَالُوا : يَزَكَى ، ثُمَّ أَبْدَلَتْ الْيَاءُ أَلِفًا ، لِأَنَّهَا أَخْفَى فَقَالُوا : اَزْلَى .

(٢) الْمَقْصُودُ مِنْهُ هُوَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَيُ : لَمَّا اكْتَمَلَ تَكْوِينُهُ ، وَقِيلَ : إِنْ هَذَا يَكُونُ عِنْدَ مِنَ الْأَرْبَعِينَ .

وحين بلغ الطوفان تمامه استوت مركب سيدنا نوح ومعه المؤمنون من قومه ، وقال الحق : ﴿وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ^(١) ... (٤٤)﴾ [هود]
 أى : استقرت على الجبل واستتب الأمر .

إذن : فكل استواء لله يجب أن يؤخذ على أنه استواء يليق بذاته ، وصفاته ، التى قد يوجد فى البشر مثلها ، لكنها صفات مطلقة فى إطار :
 ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ... (١١)﴾ [الشورى]

وفعل الله لا يمكن أن يتساوى مع فعل البشر ، ولذلك قلنا فى حديث الإسراء ^(٢) : إن الكفار المعاصرين للإسراء حينما كذبوا النبى ﷺ فى أنه قد أسرى به ، قالوا : أتدعى أنك آتيت بيت المقدس فى ليلة ، ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ؟ ^(٣) وهذا القول المستكر يؤكد أنهم قد فهموا أن الإسراء قد حدث حقيقة .

ورغم ذلك تجد بعض المعاصرين - الذين يدعون المعاصرة والفهم - يتساءلون : ولماذا لا تقولون : إن الإسراء قد تم بالروح ؟ ونقول لهم : إن كفار قريش أنفسهم الذين عاصروا رسول الله ﷺ لم يقولوا ذلك ، وفهموا أن الإسراء قد تم بالجسد ، لذلك قالوا : «أنضرب إليها أكباد الإبل شهراً ،

(١) الجودى : موضع ، وقيل : جبل ، قال الزجاج : هو جبل بآمد ، وقيل : جبل بالجزيرة استوت عليه سفينة نوح عليه السلام .

(٢) أسريت وسريت إذا سرت ليلاً . يقول تعالى : ﴿مُبَاحَذَ الَّذِي أُسْرِيَ بِهِ لَيْلًا ... (١)﴾ [الإسراء]
 وأسرى بعيدة : ستر عيله . وأسراء ، وأسرى به بمعنى واحد . ويقول تعالى : ﴿وَالْيَلِ إِذَا يَسَّرَ (٤)﴾ [الفتح] «مضى يسر» ، أو يسرى فيه . وقد حدث الإسراء برسول الله ﷺ قبل الهجرة بستة ، وقيل بستة عشر شهراً .

(٣) ذكر ابن إسحاق أن رسول الله ﷺ لما أصبح غدا على قريش ، فأخبرهم الخبر فقال أكثر الناس : هذا والله الأمر البين ، والله إن العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام مدبرة وشهراً مقبلة ، أخيه ذلك محمد فى ليلة واحدة ويرجع إلى مكة ؟ (سيرة النبى لابن هشام ٤/٢) . والإمر : هو الشئ العظيم العجيب المتكرر .

وتدعى أنك أتيتها في ليلة ٤٢ بل ، ولم يقولوا له : إنه رأى بيت المقدس في رؤيا أو حلم ^(١) ؛ لأنه لا أحد يكذب رؤيا أو حلماً ، وهكذا كان تكذيبهم دليلاً على التصديق للإسراء إلى أن تقوم الساعة .

ونقول لمن يدعى أن الإسراء إنما تم بالروح : انهم جيّدوا أن رسول الله ﷺ قال : « أسرى بي » .

إذن : فعل الإسراء منسوب لله ، فلا تأخذ الإسراء بالقانون البشري ، ولكن بالقانون الإلهي .

والزمن في مسألة الإسراء منسوب لله ، لا لمحمد ﷺ . والقرآن يقول : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا ^(١) ﴾ [الإسراء]

وما دام الحق قد قال : (سُبْحَانَ) أي : أن الله مُتَرَفِّعٌ عَمَّا فِي بَالِ الْبَشَرِ مِنَ الْمَسَافَاتِ وَالْقُوَّةِ وَغَيْرِهَا .

ولقد ضربنا مثلاً لهذا - ولله المثل الأعلى - برجل يصعد بابنه الرضيع قمة جبل « إفرست » ، فلا يقال : وهل يصعد الرضيع قمة الجبل ؟ فالصعود منسوب هنا للرجل ، ولقدرة الرجل وقوته ، لا إلى الطفل .

وهكذا - ولله المثل الأعلى - فالزمن والقدرة على الإسراء منسوبان لله سبحانه ، لا إلى محمد ﷺ .

ونحن في مجالنا البشري تختلف قدراتنا في قطع المسافات وأزمانها ، فمن يركب عربة يجرها حصان فقد يصل من القاهرة إلى الإسكندرية في

(١) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال : « لما كذبني قريش حين أسرى بي إلى بيت المقدس قُمت في الحجر ، فجاء الله لي بيت المقدس » فطفت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه . أخرجه أحمد في مسنده (٣/٣٧٧) ، والبخاري في صحيحه (٤٧١٠) ومسلم (١٧٠) . فوصف لهم رسول الله ﷺ بيت المقدس باباً باباً وناقلة نافذة وأعمدته والطريق إليه ، وهذا لا يفعل أن يكون حلماً أو رؤيا مهما كانت رؤيا صادقة أن تكون دالة على كل هذه التفاصيل .

أيام ، وَمَنْ يَرْكَب سَيَّارَةً فَقَدْ يَصِلُهَا فِي سَاعَتَيْنِ . وَمَنْ يَرْكَب طَائِرَةً فَقَدْ يَصِلُهَا فِي نَصْفِ سَاعَةٍ .

إِذَنْ : فَكَلِمَا زَادَتِ الْقُوَّةُ تَجِدُ الزَّمَنُ يَقِلُّ ، فَمَا بَالُنَا بِقُوَّةِ الْقَوَى ؟ أَيْ كَوْنُ مَعَهَا زَمَنٌ ؟ طَبَعاً لَا .

وَقَالَ الْحَقُّ سَبِّحَانَهُ لَسِيدُنَا نُوحٌ : ﴿ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّكِ ^(١) ... ﴾ (٢٨) ﴿ [المؤمنون]

أَيُّ : بَعْدَ أَنْ رَكِبَ مَعَكَ يَا نُوحُ مَنْ آمَنَ مِنْ قَوْمِكَ ، وَاطْمَأَنَّتَ عَلَى نَجَاتِهِمْ ، مُتَسِرِّ السَّفِينَةَ بِإِذْنِ رَبِّهَا .

إِذَنْ : فَقَوْلُ الْحَقِّ عَنْ ذَاتِهِ : ﴿ اسْتَوَيْتَ عَلَى الْعَرْشِ ^(٢) ... ﴾ [يونس]

يَعْنَى : أَنَّ الْأُمُورَ قَدْ اسْتَتَبَتْ وَتَمَّتْ . وَهَكَذَا نَفْهَمُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِالْحَقِّ سَبِّحَانَهُ وَتَعَالَى نَأْخُذُهُ فِي إِطَارٍ : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ^(٣) ﴾ [الشورى]

وَأَنَّ كُلَّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ يَأْتِي تَمْثِيلُهَا لِيَقْرَبَ الْمَعْنَى فَقَطْ وَلَا يَعْطَى حَقِيقَةُ الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّهُ سَبِّحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ . وَهَكَذَا فَسَبِّحَانَهُ لَهُ اسْتَوَاءٌ يَلِيقُ بِذَاتِهِ ، لَا كَاسْتَوَاءِ الْبَشَرِ .

وَالشَّاعِرُ أَبُو نَمَامٍ ^(٤) حِينَ جَاءَ لِيَمْدَحَ الْخَلِيفَةَ الْمُعْتَصِمَ ، نَظَرَ إِلَى الصِّفَاتِ الَّتِي اشتهرَ بِهَا بَعْضُ الْقَوْمِ ، « فَحَاتَمَ » عَلَى سَبِيلِ الْمَثَالِ كَانَ قِمَّةَ الْكَرَمِ .

(١) الْفُلُّكُ : السَّفِينَةُ ، تُذَكَّرُ وَتَوْثُّ ، وَتَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْآثِنِ وَالْجَمْعِ . قَالَ تَعَالَى : ﴿ فِي الْفُلِّكِ النَّفُورُونَ ^(٥) ﴾ [الشعراء] ، وَقَالَ : ﴿ وَتَرَى الْفُلَّكُ فِيهِ مَرَاخِرَ ^(٦) ﴾ [فاطر] ، وَقَالَ : ﴿ وَالْفُلَّكُ الَّتِي نَعُرَى فِي الْبَحْرِ ^(٧) ﴾ [البقرة] وَقَالَ : ﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِّكِ وَجُرْتُمْ بِهِمْ ^(٨) ﴾ [يونس] .

(٢) هُوَ حَبِيبُ بْنُ أَوْسٍ الطَّائِي ، وَلَدَ بَقْرِيَّةٍ مِنْ قُرَى الشَّامِ (١٨١ هـ) ، نَشَأَ نَشْأَةً مُتَوَاضِعَةً ، حَيْثُ كَانَ يَعْمَلُ صَبِيّاً لِحَائِكَ تَوَفَّى (٢٣١ هـ) عَنْ ٥١ عاماً .

واعترة^(١) هو قمة الشجاعة ، والأحنف بن قيس^(٢) قمة الحكمة ، فقال الشاعر أبو تمام عن الخليفة :

إِقْدَامُ^(٣) عَمْرٍو فِي سَمَاحَةِ حَاتِمٍ فِي حِلْمِ أَحْنَفٍ فِي ذِكَاةِ إِيَّاسٍ
وهكذا صار الخليفة سَجْمَعِ فضائل ؛ لأنه أخذ إقدام عمرو ، وكرم حاتم ، وحلم الأحنف ، وذكاء إياس . ولكن حاسد الشاعر قال : إن الأمير فوق كل من وَصَفَتْ ، فهؤلاء جميعاً بالنسبة للخليفة صغار . وقال أحد الشعراء :

وشبهه المدائح في البأس^(٤) والتدَى^(٥) بَمَنْ لَوْ رَأَاهُ كَانَ أَصْغَرَ خَادِمٍ
ففي جَيْشِهِ خَمْسُونَ أَلْفًا كَعَمْتَرٍ وَفِي خَزَائِنِهِ أَلْفُ أَلْفٍ حَاتِمٍ
وحين سمع الشاعر الأول ذلك ، وكانت قصيدته الأولى «سينية» ، أي : أن آخر حرف في كل أبياتها هو حرف السين ، فجاء بأبيات أخرى من نفس بحر القصيدة الأولى ، وقال :

لَا تُنْكِرُوا ضَرْبِي لَهُ مَنْ دُونَهُ مَثَلًا شَرُودًا^(٦) فِي النَّدَى وَالْبَاسِ^(٧)
فَاللَّهِ قَدْ ضَرَبَ الْأَقْلَّ لِنُورِهِ مَثَلًا مِنَ الْمَشْكَاةِ^(٨) وَالنَّبْرَاسِ^(٩)

(١) هو : عترة بن شداد ، أشهر فرسان العرب في الجاهلية ، من أهل نجد ، أمه حبشية اسمها زبيبة . توفي نحو ٢٢ قبل الهجرة .

(٢) هو : الأحنف بن قيس ، سيد قحيم ، يضرب به المثل في الحلم ، ولد في البصرة (٣ ق هـ) وأدرك زمن النبي ولم يره ، توفي بالكوفة (٧٢ هـ) عن ٧٥ عاماً .

(٣) الإقدام : هو المضي إلى الأعداء بجراءة وشجاعة .

(٤) البأس : الشدة في الحرب . ورجل شديد البأس : شجاع .

(٥) التدى : السخاء والكرم والجود .

(٦) مثلاً شروداً : خارجاً عن المألوف والعادة .

(٧) البأس : هو البأس . خففت حمزتها لضرورة الشعر .

(٨) المشكاة : كوة في جدار البيت ليست بافذة وتعرف في قرآننا بالبطانة ، مع نطق القاف حمزة .

(٩) النبراس : المصباح والسراج . والشاعر هنا يقصد قوله تعالى : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ... ﴾ (٢٤) [النور]

إذن : فهناك تَرُقٌّ بين تمثيل الشيء ، وبين حقيقة الشيء ، فحين قال الحق : ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ...﴾ (٢٥) ﴿[النور] فهذا مثل توضيحي للبشر . وشاء الحق ذلك ليعطينا مجرد صورة ؛ لأنه يتكلم عن أشياء لا وجود لها عندك . ولذلك نجد الرسول ﷺ يقول عن الجنة : « فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر^(١) على قلب بشر » .

وأنت حين ترى ؛ فللرؤية حدود . وحين تسمع فأنت تسمع مرأى غيرك ، وما لا يخطر على البال هو القمة ، فقد ارتقى الرسول في وصفه للجنة من حدود ما تراه العين إلى آفاق ما تسمعه الأذن ، ثم ارتقى من حدود السمع إلى ما لا يخطر على البال ؛ لأنه ﷺ علم أن اللغة هي ألفاظ تعبر عن معان ، والمعاني توجد أولاً ثم نأني لها بالألفاظ ؛ ولذلك فالأمثال لمجرد التوضيح باللغة .

وهكذا نكون قد استوفينا فهم قوله الحق : ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ بما يليق بذات الله ، فلا تأخذ الاستواء على المعنى الذي يدل على مكان محيّر ؛ لأنه سبحانه مُنَزَّه عن أن يكون متحيزاً في مكان ؛ فذاته سبحانه ليست كالدوات ، وفعله ليس كالأفعال ، وصفاته ليست كالصفات .

(١) خطر : الخاطر : ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر ، والخطر : الهاجس . ويقال : خطر بيالي وعلى بآلى كذا إذا وقع ذلك في بالك ووهلك . والجمع : خواطر .

(٢) عن سهل بن سعد الساعدي قال : شهدت من رسول الله ﷺ مجلساً وصف فيه الجنة حتى انتهى ، ثم قال ﷺ في آخر حديثه : « فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » ، ثم قرأ هذه الآية : ﴿مَنْ تَجَافَىٰ جُنُوبَهُمْ إِلَى الْمَعْزَىٰ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتًا وَمَا رَزَقَاهُمْ يَفْقَهُونَ﴾ (١٦) فلا تعلم نفس ما أحقب لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ﴿٢٥﴾ [السجدة] أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٢٥) وأحمد (٣٣٤/٥) من طريق ابن وهب عن أبي صخره إلى سهل بن سعد ، وأخرج الحاكم في مستدركه (٤١٣/٢) من طريق عبد الله بن سويد عن أبي صخره . وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي .

ثم يقول بعد ذلك : ﴿يُدَبِّرُ الْأُمْرَ﴾ أى : أنه يرئب الوجود ترتيباً يجعل كل شىء موضوعاً فى مكانه بحكمة ، والحق سبحانه وتعالى له صفة علم ، وصفة إرادة ، وصفة قدرة ، وصفة العلم هى التى تضع كل شىء فى مكانه بحكمة . وصفة الإرادة هى التى تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه . وصفة القدرة تبرز المراد لله .

إذن : فهناك علم ، وهناك إرادة ، وهناك قدرة تبرز المراد على وفق العلم . ومن المنطقي أن يدبر الله كل أمر ؛ لأنه سبحانه هو الذى خلق السموات وخلق الأرض . واستوت له الأمور بحيث لم يعد هناك خلق جديد إلا ما يبرزه بـ «كن» . وهو سبحانه بعد أن خلق السموات والأرض وخلق الإنسان وسخر له السموات والأرض ؛ لذلك لا بد أن يدبر سبحانه للإنسان أمور ماديته ، وأمور قيمه .

أما أمور الماديات فقد ظهرت فى خلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم والماء والهواء . وما فى الأرض من عناصر تنبت للإنسان ما يحتاج إليه فى قوام حياته ، وهو سبحانه الذى خلق كل ذلك قبل أن يخلق الإنسان ، ثم جاء بالإنسان ليكون الخليفة والسيد .

إذن : فالإنسان هو الذى طرأ على هذه الأمور المادية ، وكان لا بد أن ينزل الحق سبحانه قيماً يحيا بها الإنسان كخليفة فى هذه الأمور المادية .

وهكذا خلق الله القيم المعنوية ، فلا تقولوا : لماذا أرسل رسولاً لا يحسب فى نظر بعض الناس من عظماء أقوامهم ، ولا تقولوا لماذا أرسل محمداً بالتحديد ؛ لأن هذا الإرسال هو من ضمن تدبير الأمور ، ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۖ﴾ (١٦٤) ﴿١١﴾

[الأنعام]

(١) قوله سبحانه . ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُحْيِي الَّذِينَ آمَنُوا بِحُجَّتِ اللَّهِ وَعَذَابُ مُبْدٍ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾ (١٦٤) [الأنعام] جاء رداً على من قال الله سبحانه فيهم : ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ مُؤْمِنِينَ حَتَّىٰ نُنَازِلَهُمْ مِثْلَ بَأْسِ الْوَيْحِ ۚ﴾ (١٦٤) [الأنعام] .

إذن : فقول له : ﴿يُذَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ جاء ليؤكد نفي التعجب من أن يكون الوحي لمحمد ﷺ : ﴿أَكَاَنَّ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا ...﴾ (٢) [يونس]
وعلمتها أن الله هو ربكم وهو الذي خلق ، ولا يجادل أحد الله فيما خلق ، وفيمن خلق . وإذا كان هو سبحانه الذي خلق الإنسان والكون ، فلا بد أن ينظم حركة الوجود بين الإنسان والكون ، لذلك اختار الرسول المناسب ، ليحمل منهج القيم للإنسان في «افعل كذا» ولا تفعل كذا . ثم ترك الحق للإنسان أموراً لا يقول له فيها : افعلها أو لا تفعلها ، فهي من المباحات .

وإذا استقرأت الأفعال والأحداث ، ستجد أن الذي قال الله فيه «افعل» قليل ، والذي قال الله فيه «لا تفعل» قليل . وبذلك تجد المباحات أكثر من «افعل» وأكثر من «لا تفعل» (١) .

وما دام سبحانه هو الذي شاء ذلك ، وترك لك أيها الإنسان الكثير من الأمور المباحة ، فاترك القيم لله ؛ لأن الكون المادى المخلوق لله في غاية الدقة وفي غاية النظام ، ولم تمتنع الشمس أن تشرق أو تعطى ضوءها وحرارتها للناس ، وما امتنع القمر أن يعطى نوره ، وما امتنع السحاب أن يسقط مطراً مدراراً ، وما امتنعت الأرض أن تتفاعل مع أى عرس تغرسه فتعطيك الغذاء ، وكل شيء داخل في نطاق القدرة في النواميس العليا ؛ مُحَكَّمٌ ، ولا خلل فيه (٢) .

(١) ولهذا تجد أن المحرمات منصوص عليها في القرآن من نحو قوله تعالى : ﴿قُلْ نَعَالُوا أَنزَلَ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالَّذِينَ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِسْلَامٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِنَّهُمْ لَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا وَمَا يَطْنُونَ وَلَا يَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...﴾ (١٧٣) [الأنعام] ولذلك تعارف الفقهاء على قاعدة فقهية هي : الأصل في الأشياء الإباحة .

(٢) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : «إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب» . أخرجه أحمد في مسنده (٢٨٧/١) والحاكم في مستدركه (٣٣/١) (٤٤٧/٢) (٤٤٧/٢) (٦٦٥/٤) وصححه ووافقه الذهبي . وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٢٨/١٠) لأحمد وقال : «رجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف» .

وإذا نظرتم إلى غير ذلك وجدتم الخلل قد حدث ؛ لأن الشيء الذي لا تدخل فيه قدرة الإنسان وإرادته هو على أتم ما يكون من النظام ، ولا يفسد إلا الشيء الذي للإنسان فيه عمل واختيار ، ولا يعنى ذلك أن كل أعمال الإنسان تعاني من الخلل ، لكن الأعمال التي تعاني من الخلل هي الأعمال التي يُقبل عليها الإنسان دون منهج الله . ولو اخترنا البدائل على ضوء منهج الله ، لاستقامت القيم كلها ، كما استقامت لنا نواويس الكون العليا^(١) .

فإذا رأيتم فساداً فلوموا أنفسكم ؛ لأن الأمر الذي لا تتناولونه بأيديكم ولا تدخل لكم فيه ، يعمل غاية في الدقة ، فإن أردتم أن تعمل أموركم الاختيارية بغاية الدقة ؛ فخذوا منهج الله في الأفعال ، ولا تفسدوها أنتم بأن تختاروا البدائل على غير مرادات الله .

ولذلك أقول دائماً : إنك إذا ما رأيت عورة في الوجود ، يتعب منها المجتمع ، فاعلم أن حداً من حدود الله قد عطل . وإن وجدت أمة متخلفة ، فاعلم أنها عطلت حدود الله ، وإن وجدت أمة تعاني من أمراض اجتماعية جسيمة ، فاعلم أنها لا تطبق منهج الله .

ويخطئ مَنْ يقصر قَهْمَ عبادة الله على أنها الاتقطاع في المسجد ، أو الصوم ، أو إخراج الزكاة في ميعادها ، أو الذهاب إلى الحج ، فكل هذه هي رءوس الإسلام تشحن العبد ليعمل وفق منهج الله ، فالصلاة هي إعلان الولاء لله خمس مرات في اليوم ، ومدة الصيام شهر كل عام ،

(١) قال سبحانه وتعالى : ﴿ قُلْ هُوَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الرؤم] ، والفساد هنا قد يكون النقص في الزرع والثمار على البر وأخذ السفن غصباً في البحر فيما كان يعرف بأعمال القرصنة ، وقد يكون خللاً يحدث في البيئة .

والزكاة إغا هي من فائض المال ، والحج هو ترك المال والأهل والولد .

كل ذلك من أجل شحن الطاقة ، فإذا ما شحنت الطاقة ، فوجه الطاقة إلى عمل آخر . ولتأخذ الصلاة مثلاً : فأنت تحتاج إلى طاقة تقيمك وتُفَعِّدك وتستبقى حياتك ؟ وقوة حركتك تحتاج كل ذلك لتصلى !

إذن : فأنت تحتاج إلى طعام ، ولن تُطعم ما لم يكن لك عمل يتيح لك شراء الطعام ، وحتى يبيع لك التاجر الخضر واللحم ، والفاكهة والخبز ، هو يحتاج إلى مَنْ يَتَج ذلك ، وَمَنْ يَتَج الأطعمة يحتاج إلى مَنْ يدر من طبيعة الأرض والبذور ومعرفة الأوقات ، وكل هذه الأمور تحتاج إلى أجهزة منظمة لإنتاج الطعام . فمن يزرع يحتاج إلى محارث تحرث ، وهذا يستلزم وجود الحديد وآخرين ليصهروه ويستخرجوا منه ما يصلح لصناعة المحارث .

إذن : فقيامك إلى الصلاة يحتاج إلى كل هذه الأعمال . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وهكذا تجد أن كل الأعمال التي تُسهِّل لك العبادة هي أعمال واجبة . والمثال : أنك حين تصلى تحتاج إلى ستر عورتك ؛ لذلك تشتري القماش ليُفَصِّل لك الحائط ما ترتديه من ملابس ، وكل هذه الأعمال التي تتج القماش وتصنع الثياب هي أعمال واجبة ، بدءاً من زراعة القطن أو الكتان أو الشيل وغيرها إلى المفازل ومصانع النسيج ، وغير ذلك . وهكذا تجد أن كل الأعمال التي يتم الواجب بها هي أعمال واجبة ، فَسَّتر العورة أمر شرعى ، وهكذا يتسع مفهوم العبادة ليكون معناها : كل حركة تؤدي إلى إبقاء الصالح على صلاحه وزيادة الصالح إلى ما هو أصلح .

والمثال الذى أضربه دائماً : هو حاجة الإنسان إلى الماء للشرب ،

والغُسل من الجنابة^(١) وطهو الطعام وغير ذلك ، وكان الإنسان قديماً يشرب من الآبار ، ثم تطور التفكير إلى إقامة شبكات لتوزيع المياه بعد تنقيتها ، كل هذه أعمال تُزيد الأمر الصالح صلاحاً ؛ لأنك أخذت الماء من المطر الذى ملأ النهر ، وأعليت الماء فى خزانات لتنقيته ، ثم اكتشفت قوانين الاستطراق^(٢) ومضخات المياه ؛ ليصل الماء الطاهر إلى كل من يحتاجه . وهكذا تزيد الصالح صلاحاً بالتفكير واستخدام العلم بما يفيد الإنسان ، إذن : فهذا عمل عبادى ما دامت النية فيه لله .

وانظر إلى يوم السوق فى أى قرية ، تجدد من يدخله ومعه الماشية والأنعام^(٣) التى يرغب فى بيعها ، وتجدد مَنْ يدخل بالفواكه والأطعمة ، وَمَنْ يدخل ومعه الشياب أو أدوات المنزل ، وتجدد من يدخل ليس معه شيء ، وبعد انتهاء السوق تجدد كل إنسان قد خرج بما يحتاج ، لا بما دخل لبيعه . وهكذا ألقى الله الخواطر فى قلب وتفكير إنسان ما ليبيع ما لا يحتاجه ، وآخر ليشتري ما يحتاجه من إنتاج غيره .

وأنت إذا نظرت إلى قرية ما ، ستجد واحداً من أعيانها يرغب فى بيع أرضه وقصره ، ويرغب فى الرحيل إلى بلدة أخرى ، وهكذا ترى الميزان الاقتصادى الإلهى ، الذى يوزع العباد فى الأماكن التى تليق بكل واحد

(١) الجنابة : إنزال الرجل ماءً من جميع أو نوم ، وصنع الرجل حنباً لأنه يجنب الصلاة والطواف حال جنابته . ويجب عليه الاغتسال غسل الجنابة وله كهيئة ذكرئها سنة رسول الله ﷺ ، فمن عاتشة رضى الله عنها قالت : «كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ، ثم يفرغ بيمنته على شماله ، فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يأخذ الماء ، فيدخل أصابعه فى أصول الشعر ، حتى إذا رأى أن قد امتلأ حن على رأسه ثلاث حفنات ، ثم أفاد على سائر جسده ، ثم غسل رجليه» . أخرجه مسلم فى صحيحه (٣١٦) والبخارى فى صحيحه (٢٤٨) بنحوه .

(٢) الاستطراق : عدة أنابيب مختلفة الأحجام والأشكال ، متصل بعضها ببعض بأنبوبة أفقية ، فإذا وضع سائل فى إحدى هذه الأنابيب ارتفع سطح السائل إلى مستوى أفقى واحد . [المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية] .

(٣) الأنعام هى : الإبل والبقر والغنم . ومثلها الماشية ، ومعنى المشاء : النعام . فالماشية أى : التى تنمو وتكثر . ولفظ الأنعام جاء به القرآن ٤٢ مرة ، بل نزلت سورة باسمها وهى سورة الأنعام .

منهم ، فإذا ما زاد واحد عن الحاجة في مكان ، فهو يرحل إلى مكان آخر يحتاجه . وهذا هو التدبير الإلهي على أحسن ما يكون .

وقد تجد - مثلاً - الطفل يكتب بيده اليسرى ، على عكس أقرانه ، وقد تضربه على ذلك ، فيعجز عن الكتابة باليمنى وباليسرى ، وحين يقول لك الطبيب : لقد شاء الله أن يجعل ابنك موهوباً في الخط الجميل ، وهو يكتب بيده اليسرى ، فأنت تتعجب ، وتكتشف بالفعل أن خط الطفل باليد اليسرى جميل .

وأقول دائماً لمن يشكون أن بعضاً من أولادهم يكتبون باليد اليسرى أو يأكلون باليد اليسرى ، أقول لهم : إن هذه مسألة تتعلق بالجهاز العصبي للإنسان ، فهناك من خلفه الله ليعمل باليد اليمنى ، وهناك من خلقه الله ليعمل باليد اليسرى^(١) ، وهناك من خلقه الله ليعمل بيديه الاثنتين ، مثل سيدنا عمر - رضى الله عنه - وكان «أضبط»^(٢) أى : يعمل بيديه الاثنتين .

وعلينا أن نحترم أقدار الله فيما خلق ومن خلق . ف سبحانه يخلق ما يريد ، لا وفق قوالب ، بل يخلق ما يشاء ، ومع كل خلق مراد معين . وكما أحسن الحق تدبير ما ليس لكم دخل فيه ، فاعلموا أنه قد أنزل المنهج

(١) المقصود به هنا من خلق هكذا لا يستطيع أن يستخدم يمينه ، أما الذى يستطيع استخدام يده اليمنى ولكنه يأكل أو يشرب أو يرتدى بشماله ويفضلها على اليمنى فقد خالف استحباب استخدام اليد اليمنى الذى وردت به سنة رسول الله ﷺ ، نعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال : «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» ، وإذا شرب فليشرب بيمينه ، فإن لشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٠٢٠) وأحمد فى مسنده (٢/٣٣٢٨) .

وعن سلمة بن الأكوع أن رجلاً أكل عند رسول الله ﷺ بشماله فقال : «كل بيمينك» . قال : لا أستطيع . قال : لا استطعت . ما معك إلا الكر . قال : فما رقعها إلى فيه . أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٠٢١) فهذا الرجل استكف أن يطبخ رسول الله ﷺ فى مثل هذا الأمر لأن عنده عذراً حقيقياً أو شرعياً بعينه ، ولذلك دعا عليه رسول الله ﷺ ، فشلت يده .

(٢) الأضبط : هو الذى يعمل بيديه جميعاً ، يعمل بيساره كما يعمل بيمينه . ذكره ابن منظور فى لسان العرب (مادة : ضبط) .

لِيُحَسِّنَ مَا لَكُمْ فِيهِ دَخَلٌ ، وَيَجْعَلَ أُمُورَكُمْ مُنْتَظِمَةً ، وَكُلَّ ذَلِكَ يَدْخُلُ
ضِمَّنَ تَدْبِيرَ الْأَمْرِ .

وَأَنْتَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَى مَعْنَى كَلِمَةِ «أَمْرٌ» تَجِدُ أَنَّهَا كُلُّ شَيْءٍ يَنْشَأُ ، وَلِمَاذَا
عَدَلَ سُبْحَانَهُ عَنْ قَوْلٍ : «شَيْءٌ» إِلَى قَوْلٍ : «أَمْرٌ» ؟ ، لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ
لَا يَوْجَدُ فِي الْوُجُودِ إِلَّا بِـ «كَنٍّ» وَهِيَ أَمْرٌ . وَسُبْحَانَهُ الْقَائِلُ : ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا
أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٢١)

وَسُبْحَانَهُ يَدْبِرُ الْأَمْرَ فِي السَّنَنِ الْمَادِيَةِ الَّتِي لَا تَتَنَاوَلُهَا يَدُ الْإِنْسَانِ ، فَإِنْ
أَرَادَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَضْبِطَ أُمُورَ حَيَاتِهِ ، فَلْيَأْخُذْ بِالْمَنْهَجِ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ بِهِ «افْعَلْ»
و«لَا تَفْعَلْ» ، وَأَمَّا الْمُبَاحَاتُ فَهِيَ كَثِيرَةٌ ، وَالْإِنْسَانُ حَرٌّ فِيهَا .

وَإِذَا مَا سَأَلَ سَائِلٌ : وَلِمَاذَا أَتَّبَعَ الْمَنْهَجَ ؟ أَقُولُ : إِنَّ الْحَقَّ شَاءَ أَنْ يَخْلُقَ
الْإِنْسَانَ عَلَى هَيْئَتَيْنِ : هَيْئَةً إِرْغَامِيَّةً ^(١) قَهْرِيَّةً ، وَهَيْئَةً اخْتِيَارِيَّةً ، فَأَنْتَ أَيُّهَا
الْإِنْسَانُ مَقْهُورٌ فِي أَشْيَاءَ ، وَمُخْتَارٌ فِي أَشْيَاءَ أُخْرَى ؛ أَنْتَ مَقْهُورٌ فِي
التَّنَفُّسِ ، وَتَتَنَفَّسُ أَلْيَا دُونَ تَدَخُّلٍ مِنْكَ ، تَتَنَفَّسُ مُسْتَيْقِظًا أَوْ نَائِمًا ،
وَلَوْ كَانَ التَّنَفُّسُ بِاخْتِيَارِكَ ، لَاحْتَجَجْتَ إِلَى مَنْ يَدِيرُ حَرَكَةَ تَنَفُّسِكَ
وَأَنْتَ نَائِمٌ ؟

إِذَنْ : فَمَنْ رَحِمَتُهُ سُبْحَانَهُ أَنْ جَعَلَكَ مَقْهُورًا فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَكَذَلِكَ
نَبْضَاتِ قَلْبِكَ ، أَنْتَ مَقْهُورٌ فِيهَا ، وَكَذَلِكَ أَنْتَ مَقْهُورٌ فِي الْحَرَكَةِ الدَّوْدِيَّةِ
لِلْأَمْعَاءِ ، وَلِلْحَرَكَةِ الْأَنْبِصَاطِيَّةِ وَالْأَنْبِصَاضِيَّةِ فِي الْمَعْدَةِ ، وَإِفْرَازِ الْعَصَارَاتِ
الْهَضْمِيَّةِ ، كُلُّ ذَلِكَ أَنْتَ مَقْهُورٌ فِيهِ ، وَأَنْتَ مُخْتَارٌ فِي أَشْيَاءَ أُخْرَى ، كَأَنْ
تَشْتَرِي مِنَ الْبَائِعِ الْفُلَانِي ، أَوْ بَائِعٍ غَيْرِهِ ، وَأَنْتَ مُخَيَّرٌ فِي أَنْ تَخْتَارَ أَصْنَافَ
الطَّعَامِ الَّتِي تَهْوَاهَا .

(١) إِرْغَمَهُ : حَمَلَهُ عَلَى مَا لَا يَقْدِرُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْهُ . وَالرَّغْمُ : الْقِسْرُ وَالْإِجْبَارُ .

والمباحات في الوجود كثيرة ، وما أكثر ميادين الحرية في الحياة ،
وما حدده لك الحق سبحانه وتعالى بـ «افعل» و «لا تفعل» ، لا يخرج عن
أمر محصورة تصونك وتصون مجتمعك ، وكذلك الكون الذي تحيا فيه .
وإن مارست أيها الإنسان حريتك في الأمور المباحة على أي لون شئت ،
فذلك لا يفسد الكون .

وقد شاء الحق سبحانه - أيضاً - أن تكون مقهوراً في بعض الأمور حتى
لا يفسد الكون ، فإن أكلت ما شئت من المأكولات غير المحرمة ؛ فأنت
حُرٌّ ، وإن سلك كل إنسان كما يهوى في الأمور المباحة ؛ فلا مانع
لذلك . وكل البشر يختلفون .

وأراد سبحانه أن يحمي الإنسان والكون ؛ لأنه علم أولاً أن أهواء البشر
تضارب ، وهو القائل : ﴿ وَتَوَلَّى أَتَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ "لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ ... (٧١) ﴿ [المؤمن]

ولهذا ترى أن تدبير الله فيما لا دخل لنا فيه ، تدبير مُحْكَم ، وما يسير
بدون تدخل من البشر إنما يتبع نظاماً مستقيماً ، وشاء الحق أن يجعل
نوايس الكون تعمل بدقة يندهش لها المؤمنون بالله والكافرون به ^(١) ،
فسبحانه يحكم في ملكه بدقة متناهية ؛ حتى إن بعض العلماء ممن
لا يؤمنون بمنهج الله قد حددوا مواعيد الكسوف الكلي أو الجزئي

(١) قرى النفس : إرادتها ، والجمع : أهواء . والهوى : محبة الإنسان الشيء . وغلبته على قلبه ، قال
تعالى : ﴿ وَهِيَ النَّفْسُ مِنَ الْهَوَى (١٠) ﴾ [الزمر] أي : نهاها عن شهواتها ، وما تدعو إليه من
المعاصي . ومتى نُكَلِّمُ بِالْهَوَى مطلقاً لم يكن إلا مدمراً حتى يُعْتَمَ بما يُخْرِجُ معاه ، كقولهم : هَوَى
حَسَنٌ ، وهَوَى مرافق للصواب .

(٢) نوايس الكون : أسرارها ، والناموس في اللغة : صاحب سر الملك أو الرجل الذي يظلمه على سره
ويأخذ أمره ويخفيه بما يستره عن غيره .

للشمس أو القمر^(١) بدقة متناهية وذلك باستقراهم لمعطيات الكون.

وما دُثِّمَ أُنتم تُمَيِّزُونَ عَلَى الْكَافِرِينَ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ ، فَخَذُوا مِنْهُجَ اللَّهِ فِي حَيَاتِكُمْ ؛ لِتُسْتَقِيمَ أُمُورُكُمْ بِمَثَلِ اسْتِقَامَةِ الْكَوْنِ .

ولذلك قال سبحانه : ﴿ يَدَّبَّرُ الْأَمْرَ ... ﴾ (٣)

ويضيف : ﴿ مَا مِنْ شَفِيعٍ ﴾^(٢) إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴿ وجاء الحق بمسألة الشفاعة بعد مسألة تدبير الأمر ؛ لأن هؤلاء الكافرين الذين تعجبوا من إرسال الله لرسوله ﷺ ، كانوا يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ، ويقولون : إن تلك الأصنام تشفع لهم عند الله ، مصداقاً لقوله الحق : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ... ﴾ (٤٨) [يونس]

ولذلك يُفَصِّلُ الحق سبحانه مسألة الشفاعة . فالإنسان لا يحتاج إلى شفاعة عند مَنْ يملك الأمر إلا إذا ارتكب جُرمًا أو حدث منه تقصير في أمر ما . والآية أوضحت أنهم يعبدون ما لا يضرهم إن لم يعبدوه ، وما لا ينفعهم إن عبدوه ، وأقروا أن مثل هذه الأصنام إنما تشفع لهم ، والشفاعة من الشفع ، والشفع ضد الوتر . والوتر هو ما لا يقبل القسمة على اثنين ، فيكون الوتر رقماً فردياً^(٣) .

(١) الكسوف : احتجاب نور الشمس ، أو نقصانه ؛ بوقوع القمر بينها وبين الأرض . وهو للشمس كالخسوف للقمر .

(٢) شفيع : صيغة مبالغة من (شافع) وهو الذي يشفع أي : يطلب العفو لشخص آخر ، والشافع : الطالب لغيره . والجمع : شفعاء . قال تعالى : ﴿ مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ... ﴾ (٤٨) [النساء] .

(٣) الشفع : خلاف الوتر ، وهو الزوج . تقول : كان وترأ تشفته شفعاً . وشفع الوتر من العدد شفعاً أي : صيِّره زوجاً . والشفيع من الأعداد : ما كان زوجاً . تقول : كان وترأ تشفته بآخر . قال تعالى : ﴿ وَالشَّفْعَ وَالْوَتْرَ ﴾ (٤٩) [النجم] . قال الأسود بن يزيد : الشفع هو يوم الأضحي والوتر يوم عرفة . وقال عطاء : الوتر هو الله ، والشفع خلقه . وقال ابن عباس : الوتر آدم شفع بزوجته . وقيل في الشفع والوتر : إن الأعداد كلها شفع ووتر .

والعبد من هؤلاء له موقف من الإله الذى يعبده ، وهو غير قادر على مواجهته ؛ لأنه مقصر ، فبدلاً من أن يقابله فرداً يأتى بأخر معه ؛ ليشفع له ، وهكذا يكون معنى الشفع هو تعضيد^(٢١) الفرد بواحد آخر ؛ فيستقل من كونه وتراً إلى كونه شفعاً .

وكان الكفار على عهد رسول الله ﷺ يقولون عن تلك الأصنام : إنهم شفعاء لهم عند الله ، فيقول الحق سبحانه فى الآية التى نحن بصدد خواطرنّا عنها : ﴿ مَا مِنْ شَافِعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ... ﴾ (٢٢) [يونس]

لأن الشفاعة تقتضى شافعاً ومشفوعاً عنده ، ومشفوعاً له ، ومشفوعاً فيه ، هذه هى الأربعة العناصر فى الشفاعة ، والذى يستشفع هو المقصر ، وهؤلاء الكفار قالوا عن الأصنام : إنها شفعاء لهم عند الله ، وهذا إقرار منهم بالتقصير ، وأقروا بأن المشفوع عنده هو الله ، وأما المشفوع فيه ؛ فهو تخفيف العذاب أو إنهاء العذاب .

إذن : فالمشفوع فيه أمر مشترك ، والمشفوع عنده أمر مشترك ، أما الأمر فى الشافع ، والأمر فى المشفوع له ، فهما مختلفان . وأنت - على سبيل المثال ، لا تأتى بإنسان يسير فى الطريق وترسله ليشفع لك (مثلاً) عند المحافظ أو عند الوزير ؛ إن كانت لك حاجة عند أى منهما ، بل تأتى بإنسان تعلم رضا المحافظ عنه أو رضا الوزير عنه ، وله منزلة ومكانة ، وهذه المنزلة والمكانة تسمحان له بالإذن فى أن يكلم المحافظ أو الوزير فى أمور الناس .

وإذا كان هذا هو الحال فى الشفاعة من البشر لدى البشر ، فما بالنا

(٢١) الاعتضاد : التقوى والاستعانة ، واعتضدت بفلان : استعنت به ، والاعتاضة : المعاونة . وهى مأخوذة من العضد : وهو الساعد ، أى : ما بين المرفق إلى الكتف . والمضد : الضرة ؛ لأن الإنسان إنما يقوى بعضده فسميت القوة به . قال تعالى : ﴿ سَتَشَدُّ عَضْدُكَ بِأَعْيُنِكَ ... ﴾ (٢٤) [القصص] .

بالشفاعة للإنسان لدى الله ؟ لذلك بين الحق هنا أن الشفيع لا بد أن يكون بإذن منه سبحانه ﴿ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ... ﴾ (٢) ﴿ [يونس]

وفي سورة البقرة يقول سبحانه : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ (٢٥٥) ﴿ [البقرة]

وفي آية أخرى يقول سبحانه :

﴿ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾ (١٠٩) ﴿ [طه]

إذن : فالشفيع لا بد له من إذن ورضا من الله .

أما المشفوع له فقد قال الحق :

﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى .. ﴾ (٢٨) ﴿ [الأنبياء]

هكذا بين لنا الحق عناصر الشفاعة : الشافع ، والمشفوع له ، والمشفوع عنده وهو الله سبحانه ، والمشفوع فيه هو الذنوب وهي معروفة .

ولقائل أن يتساءل : ما دام الحق سبحانه قد رضى عن عبد ، فلماذا يحتاج العبد إلى الشفاعة ؟

وأقول : لنتنبه إلى أن الإنسان يتعرض لأعمال كثيرة، وله نقاط ضعف في حياته ؛ قد تكون كثيرة، وقد تكون قليلة، فإذا جاء في نقطة الضعف وأذنب ذنباً، فعليه أن يزيد من فعل النقاط القوية التي تكتب له بها الحسنات ؛ لأن المعيار هو : ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ ^(١) يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ... ﴾ (١١٤) ﴿ [هود]

(١) ذهب بعض علماء التفسير إلى أن الحسنات هنا بمعنى ماها المطلق أى : فعل الخير مطلقاً . وذهب بعضهم إلى أن الحسنات هنا المقصود بها الصلوات الخمس ، واستدلوا بحديث أس هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال : « أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ بَابَ أَحَدِكُمْ نَهراً غمرأ يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء » ، قال : فذلك مثل الصلوات الخمس ، يمسحوا الله بهن الخطايا، متفق عليه أخرجه البخارى في صحيحه (٥٢٨) ومسلم (٢٨٢) .

فالعبد حين يزيد من الحسنات فالحق سبحانه قد يمحو السيئات ، وليعلم كل إنسان أنه إن اختلس من الله حكماً فهو لن يستطيع أن يهرب من العقاب ، وعليه أن يزيد من الحسنات ، ويرجو المغفرة من الله ؛ وقبول التكفير بالحسنات عن السيئات ، ولن يُفلت أحد من ملكوت ^(١) الله .

وهباً أن إنساناً فيه نقطة ضعف ، وأذن ذنباً ، وعنده نقطة قوة يطيع فيها الله بسهولة ويسر ، هذا الإنسان له أن يعلم أن الله يحبه لأجل نقطة قوته هذه ، وقد يرحمه الله سبحانه فيما أذن من الذنوب ، ويجعل المأذون له في الشفاعة يشفع له عنده سبحانه .

فلماذا أراد الحق ذلك ؟

شاء الحق ذلك حتى لا يُحرمَّ العالم من الحسنات التي يجيدها ذلك الإنسان . ويحكى لنا الحديث النبوي الشريف عن الرجل الذي لقي كلباً يلهث من العطش ، ولم يجد الرجل إناء يملأه ماء من البئر ليسقى الكلب ، فنزل البئر وملاً خفه ^(٢) ، وعاد إلى الكلب ليسقيه . وبطبيعة الحال لم يكن هذا الرجل لينافق الكلب ، بل متهى الرحمة بهذا الحيوان ، كذا خلقها الله ؛ لذلك غفر الحق سبحانه لهذا الرجل ^(٣) .

وهكذا نفهم أن الحق يغفر ويمحو السيئات . وقد جعل الحق سبحانه الشفاعة لرسول الله ﷺ تكريماً له ﷺ ، وكذلك في المأذون له في الشفاعة ،

(١) ملكوت الله : سلطانه وعظمته . والملكوت : ملك الله خاصة ، قال تعالى : ﴿ بِهِ مَكُوتٌ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [المؤمنون] . قال أبو إسحاق : ملكوت كل شيء معناه : القدرة على كل شيء .

(٢) الخف : النعل يلبسه الإنسان في قدمه .

(٣) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي ، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب ، فشكر الله له فغفر له . قالوا : يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجراً ؟ فقال : في كل ذات كبد رطبة أجر ، أخرجه البخاري في صحيحه (٦٠٠٩) ومسلم في صحيحه (٢٢٤٤) .

حتى يعلم المسلم أن الرسول قد يشفع له ، وأن المؤمن قد يشفع لأخيه ، وأن الأب قد يشفع لابنه ^(١) ، وحين يعلم المسلم ذلك ، فهو يحسن إلى كل هؤلاء ؛ لعله يحصل على الشفاعة منهم ، ويحسن اتباع سنة الرسول ﷺ ، ويحسن معاملة المؤمنين ، ويحسن الابن معاملة والديه ، وهكذا يعيش المجتمع في كرامة الشفاعة بعمل الخير وإخلاص النية .

وإذا رأيت إنساناً محسناً في دينه ، فلا بد لك أن تحترمه ؛ لأن إحسانه في دينه قد ينفعك أنت ؛ ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة يقول : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ^(٢) [الفاتحة]

وكان الحق سبحانه قادراً أن ينزلها « إِيَّاكَ أَعْبُدْ وَإِيَّاكَ أَسْتَعِينْ » ولكنه شاء أن تنزل على صورتها تلك ؛ حتى يأذن سبحانه بقبول الصفقة من كل قائليها ، فيقبل من عباده أعمالهم بما يغفر لبعضهم الأشياء المعية .

ولذلك أقول : إن رأيت إنساناً مستغرقاً في العبادة فلا تسخر منه ولا تهزأ به ؛ لأن حرصه على الطاعة وانشغاله بالعبادة قد تنفعك أنت .

وساعة تتلقى أمراً من رسول الله ﷺ وتجده شافئاً ، فعليك أن تتذكر أنه المرجع الذي قد يشفع لك في الأمور التي لم تقدر عليها .

(١) هذه الشفاعة متيدة بالأ تكون في حد من حدود الله ، وهذا ما دلت عليه السنة الصحيحة ، فعن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي ﷺ في غزوة الفتح ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله ﷺ ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله ﷺ فأتى بها رسول الله ﷺ فكلمه فيها أسامة بن زيد ، فتنوب وجه رسول الله ﷺ فقال : « أتشفع في حد من حدود الله ؟ » فقال له أسامة : استغفر لي يا رسول الله ﷺ الحديث . أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٨٨) والبخاري في صحيحه (١٧٨٨) .

(٢) مراد الشيخ أن العبادة أولاً ثم يأتي الدعاء ؛ لذلك نجد سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أودع هاجر وإسماعيل إلى البيت الحرام قال : ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ مَبْعَدِكَ الْمَحْرُومِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ ^(٣) [إبراهيم] فالعبادة سبقت ، والعبادة وسيلة العطاءات والشفاعات والعبادة يأتي الدعاء .

ولا بد أن يرضى الحق عن المشفوع له ؛ لأنه قد أجاد فعل حسنات . وإن كانت له سيئات ، وقد رأى رجل سيدنا عمر في رؤيا ، فسأل الرائي سيدنا عمر بن الخطاب : ماذا فعل الله بك يا ابن الخطاب ؟ فقال سيدنا عمر : غفر الله لى . فسأل الرائي : بماذا ؟ أجاب سيدنا عمر : لأنى رأيت غلاماً يعبث بعصفور فاشتريته حتى لا أفجعه فى عصفور يملكه ، وأخذت العصفور وأطلقته .

واعترض أحد السامعين للرؤيا متسائلاً : ألم يفعل ابن الخطاب أعمالاً تؤهله لغفرة الله إلا مسألة العصفور هذه ؟ فقال له قائل : أحسن الفهم يا رجل ؛ فمسألة إطلاق العصفور إنما تخص غفر الخطايا ، وأما أعمال عمر بن الخطاب الجليلة فهي لرفع الدرجات .

وفى القرآن آيتان جاءتا بنص متقارب ، فالحق يقول :

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ...﴾ (١٨) ﴿[البقرة]

والآية الثانية تقول : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ...﴾ (١٢٣) ﴿[البقرة]

ومن حاولوا المقارنة بين الآيتين بغرض الطعن فى القرآن ، هم من الغشطاء عن اللغة ولا يملكون ملكة^(١) البيان التى يمكن أن يستقبلوا الأساليب بها ، ولو امتلكوا هذه الملكة لعلموا أن المصدر فى الآيتين محتمل

(١) عدل : فداء أو بدل .

(٢) الملكة : صفة واسغة فى النفس أو استعداد عقلى لخاص لتأون أعماله معينة بحذق ومهارة ، مثل : الملكة اللغوية .

لوجهين ، فهناك نفس جازية هي التي تستشفع ونفس مجزى عنها هي التي يتشفع لها .

والضمير الذي يأتي في قوله الحق : ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا﴾ و ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا﴾ و ﴿وَلَا تَنْفَعُهَا﴾ ، هذا الضمير يصح أن يرجع إلى النفس الشافعة ، ويصح أن يرجع إلى النفس المشفوع لها . والإنسان منا إذا ما كان عليه شيء لإنسان آخر ، وغير قادر على أن يستبرئ ذمته منه ، فهو يلجأ إلى صديق لهذا الآخر ، له مكانة عنده ليستشفع له . وفور أن يذهب صاحب المكانة إلى هذا الآخر فهو يقول له : هل تقبل شفاعتي لفلان ؟ فإن قال صاحب الأمر : لن أقبل الشفاععة ، فالمستشفع عنده يقول له : إذن : سأدفع العدل ، أي : ما يساوى قيمة ما كنت سأستشفع له فيه . وهكذا نجد أنفسنا أمام نفسين : شافعة ، ومشفوع لها . والضمير يعود على أي من النفسين .

وهكذا نجد أن صدر كل آية من الآيتين اللتين يقال عنهما : إنهما متشابهتان ، صدر كل منهما منسجم مع عجزها .

وينتهي الحق سبحانه الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها بعد أن أوجزت الآية فكرة عن خلق الله تعالى للكون ، وأنه يشفع لمن شاء ويختار من يقدم له الشفاععة ، فيقول : ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس]

فسبحانه خلق الكون ، واستتبَّت بيده مقاليد الأمور ، وخلق الإنسان ليحمر هذا الكون ، ونعلم أنه سبحانه قد شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو ، وحين يشهد الحق لنفسه ، فسبحانه على ثقة تامة بأن أوامره في كونه نافذة .

وقوله سبحانه : ﴿ذَلِكُمُ﴾ أي : إشارة إلى ما تقدم من خلق السموات والأرض ، والاستواء على العرش ، وتدبير الأمر كله ،

ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه ، هذا هو الله ربكم ، وما دام هو ربكم فاعبدوه ؛ لأنه هو الذي خلق من عدم ، وأمد من عدم ، وله كل صفات الكمال المطلق .

وهذه العبادة لا تعود عليه سبحانه بأي فائدة ، فسبحاته منزّه عن فائدة تعود عليه ؛ لأنكم إن عبدتموه فلن تزيدوا في ملكه شيئاً ، وإن لم تعبدوه فلن تنقصوا من ملكه شيئاً^(١) . والعبادة يعود نفعها عليكم ؛ لأنكم ستأخذون بها منهجاً يخرج كل الخلق عن أهوائهم ، ويصير هوى الموجه واحداً ، فلا تصطدم إرادة بإرادة ، بل تتساند الإرادات ؛ فيتكامل العالم .

إذن : فالعبادة توحد أهواء الخلق إلى مراد واحد ، لا يأنف^(٢) الإنسان منا أن يخضع له ؛ لأن هذا ليس خضوعاً من بشر لبشر ، بل خضوعاً من مخلوق لخالق ، وبذلك تستقيم أموركم الاختيارية ، كما استقامت أموركم غير الاختيارية .

وهكذا لا تنحصر العبادة في أركان الإسلام الخمسة فقط ، بل تكون هذه الأركان الخمسة هي الدعائم التي تقوم عليها عمارة الإسلام ، وكل الإسلام هو كل أمر لله وكل نهى له سبحانه ؛ ولذلك حين تتابع تسلسل الأمور ، سنجد أن أركان الإسلام الواجبة تعتمد على حركة الحياة كلها ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

(١) عن أبي ذر عن النبي ﷺ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : . . . يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ، ما زاد ذلك في ملكي شيئاً . يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ، ما نقص ذلك من ملكي شيئاً . . . أخرجه مسلم في صحيحه (٢٥٧٧) وأحمد في مسنده (١٥٤ / ٥ ، ١٧٧) .

(٢) يأنف : يكره .

ويقول الحق في آخر الآية: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ والذهن أو المسح - كما نسميه - فيه ملكات متعددة مثل : ملكة الشخيل ، وملكة الحفظ والاختزان ، وكثير من الملكات الأخرى منها ملكة التذكر . ومعنى التذكر أن شيئاً سبق لك إلفاً^(١) به ، فطراً عليك ما أنساك ، وحين تنسى أمراً يخص أحد أقرانك ، فهو يقول لك: تذكر يا أخى الأمر القلاني ، وهو لا يأتى لك بأمر مجهول لم تعرفه أولاً ، بل يأتى لك بأمر كان معلوماً لك ، ولكنك نسيتَه .

والإنسان حين ينظر إلى الكون نظرة غير متحيزة لا بد أن يؤمن بأن لهذا الكون إلهاً ، وهذا الأمر لا تأخذه من الفلاسفة ، بل من رجل الشارع ، وراعى الشاة ، فقد جاء في الأثر أن راعياً كان يسير في الصحراء فرأى بَعْرًا^(٢) في الطريق ، فسأل : إذا كان البعر يدل على البعير ، والسير يدل على المسير ، أفلا يدل كل هذا الكون على وجود اللطيف الخبير ۝ ١٩

والثال من حياتنا اليومية : أن غسالة الملابس الكهربائية - وهى لا تدل على شيء ضرورى في الحياة ، بدليل أن السابقين علينا كانوا يغسلون ملابسهم بدونها ، فهى ثقل ترفاً ، لا ضرورة - نجد الناس يعرفون من الذى ابتكرها ، ومن أوصلها بالكهرباء ومن صنع لها توقيتات دورات الغسيل ، ومثلها مثل المصباح الكهربى الذى يفسد بعد عدد معين من الساعات ، ونجد التلاميذ يدرسون تاريخ من صنعه ، فهل يمكن أن ننسى من خلق الشمس التى تضيء الكون ؟

(١) ألفت الشيء وألفته : لزمته ، أو أنست به ، أو اعتنته فهو مألف . قال تعالى : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُرِيهِمْ﴾ [قریش] .

(٢) البعرة : واحدة البعر ، وهو رجع الحف ، والظلف من البعير .

بل ونجد في زماننا العالم الكافر وهو يمدُّنا بأدلة الإيمان ، فكل اختراع نجد مَنْ يسجله ؛ حتى لا يسرقه غيره ، فما بالناس بالشمس التي تضيء وتُدْفِئ ، والقمر الذي يحدد الشهور ، والنجوم التي تدل الناس على الاتجاهات ^(١) ولا شيء في كون الله يحتاج إلى قطع غيار ، ألا نعترف بمن خلق كل ذلك ، ها هو ذا سبحانه يدلنا على مَنْ خلق ويبلغنا ما يسجل له ملكية ما خلق ، فأنزل القرآن على الرسول ﷺ ليدلنا على أنه سبحانه الذي خلق ، وأبقى الله الكافرين ليتحدى مَنْ يناقض قضية الخلق . وسجل الحق سبحانه ما خلقه لنفسه ، ولم يقدر أحد من الكافرين على إنكار ذلك .

ولن نأخذ الأدلة على وجود الله من الفلاسفة الذين يرثبون النتائج على المقدمات ، ومطابقة قياس الشكل على الموضوع ، بل سوف نأخذ الدليل من كلمة « الكفر » نفسها ، هذه الكلمة (كفر) تعني : (ستر) ، فهل يُستَرُّ إلا موجود ؟

إذن : فالكفر بالله دليل على وجود الله ، وما دام الكفر سترًا ، فالكفر أمر طارئ ، نتيجة للغفلة ، والغفلة إنما تأتي لأن مقتضيات الإيمان تقيد النفس في حركتها ؛ لذلك قد يغفل الإنسان متناسياً أن قيود المنهج لا تطبق عليه وحده ، بل تطبق على كل الناس .

فحين يُحرِّم الله السرقة ، فهو لم يحرمها على إنسان واحد ، بل حرمها على كل إنسان ، فقيّد الآخرين ومنعهم من أن يسرقوا منك .

(١) ملأ الله سبحانه الكون بدلائل ربوبيته ورحمته وأنه الخالق سبحانه وهو البديع الذي أبدع الأشياء على غير مثال سابق ، وجعلها سبحانه ظاهرة للأعين :

منها الشمس التي قال عنها سبحانه : ﴿ رَحْمَةً سَرَاجًا وَمَاجَا ﴾ (٢١) ﴿ [نبياً] وَقَالَ عَنْهَا وَعَنِ الْقَمَرِ : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ نَبِيَاءً وَالْقَمَرُ نُورًا وَقَدَرَهُ مَآزِلَ ﴾ (٥) ﴿ [يونس] وعن النجوم قال سبحانه : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ (٦) ﴿ [الأنعام] .

وحين يأمر بك بغضٍ بصرك^(١) عن محارم جارك ، فهو يحمي محارمك أن ينظر إليها غيرك .

إذن : فالإيمان جاء بالنعمة لكل إنسان . وما دام الأمر كذلك ، نجد الحق سبحانه يقول^(٢) : ﴿ اذْكُرُوا .. (٣) ﴾ . [فاطر]

وحين يجلس الإنسان بمفرده ولا تحركه شهواته فهو يهتدى إلى الإيمان بأن هذا الكون لم يأت صدقة .

واسم الخالق للكون لا يمكن أن يعرفه الإنسان بعقله ؛ لأن التصورات تختلف من إنسان لآخر . ونجد أن الفلاسفة حين أقروا بأن هذا الكون لا بُدَّ له من خالق لم يتعرفوا على الاسم ، بل أخطأ بعضهم التصور وظنوا أن من خلق الكون ترك النواميس لتعمل ، وتناسوا أن الخالق لا يباشر سلطانه في الكون مرة واحدة . لذلك جاء الرسل بالمعجزات التي تخرق النواميس ؛ ليدلنا سبحانه على أنه هو الذي خلق ، وله قيومية على ما خلق ، فليست المسألة مسألة نواميس تعمل بذاتها ، بل شاء سبحانه أن يدلنا على عدم الآلية في الكون .

ونحن نعلم أن الآلية التي يصممها البشر في بعض المعدات تتسبب في إحداث جمود ، فالعقل الإلكتروني ليست له قيومية على المعلومات المخزنة فيه ، فلا يستطيع أن يخفي منها شيئاً إذا طلبت منه .

أما عقل الإنسان فله سيطرة على معلوماته ويستطيع أن يخفي ما شاء منها ، ولذلك قال الحق سبحانه :

(١) يقول عز وجل : ﴿ قُلْ لِلْمُزْمِنِ يَعْصُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (٣٥) وَقُلْ لِلْمُزْمِنَاتِ يَنْصِفْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ .. (٣٦) ﴾ [النور] .

(٢) ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّقُوا اللَّهَ (٢٠) ﴾ [فاطر] ، فالنعمة موجودة أوجدها الخالق سبحانه في الكون ، وطرد الإنسان على الكون ، ولكنه تغافل فاحتاج إلى التذكير من خالقه .

﴿وَلَا تَلْبِسُوا^(١) الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^(٢)﴾ [البقرة]

فما دام قيل للإنسان : لا تكتم الحق . إذن : فله قدرة على الإخفاء .

والوردة الطبيعية - على سبيل المثال - حيويتها في ذبولها على عكس الوردة الصناعية التي تظل على جمودها ليس فيها حياة .

والحق حين يقول : ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ^(٣)﴾ [المؤمنون]

أو ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ^(٤)﴾ [السجدة]

فهو يحرض الإنسان على أن يتذكر ، ويتفكر ، ويعتبر . ولو كان القرآن يريد أن يخدع الإنسان ، لما أثار انتباهه إلى ضرورة التذكر والتفكير والتدبر والاعتبار .

وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى : هب أنك ذهبت إلى محل للصوف لتشتري قماشاً متميزاً ، فتجد البائع يفرد أمامك انقماش ، ويشده بيديه ليبين لك مثانته ، ثم يأخذ منه خيطاً ويحرقه ليبين لك أنه صوف خالص نقي ، إن هذا البائع يحاول أن يشرح لك خبايا صناعة الصوف ؛ لأنه واثق من جودة ما يبيع .

هذا ما يحدث فيما بين البشر ، فما بالكنا حين يعرض خالق الكون على مخلوقاته أسرار الكون ويدعوهم عبر منهجه إلى التذكُّر والتعقُّل والتفكُّر والتدبُّر والاعتبار .

والحق سبحانه يطلب منا ذلك ثقة منه في أن الإنسان منا ، إن فعل ذلك ؛ فسيصل إلى مراد الحق من الخلق .

(١) التلبس عليه الأمر : احتلط واشتمه . التلبس : كالتلبس والتخليط . التلبس بالباطل : خلطه به ومنه قوله تعالى : ﴿أَوْ يَتَّبِعْكُمُ ذَيْمًا^(٥)﴾ [الأنعام] .

وإياكم أن تظنوا أن الله خلق لكم ، ثم خلق لكم ، ثم أنزل لكم المنهج ليسعد حياتكم في الدنيا والآخرة ، ثم اعتزلكم . لا ، بل هو قيوم حياتكم ولا تأخذه سنة ولا نوم ، ولا يفلت منه شيء ، ولا أحد بقادر على أن يختلس منه شيئاً .

وفى الحديث القدسي : « يا عبادي إن كنتم تعتقدون أنني لا أراكم فالخلل في إيمانكم . وإن كنتم تعتقدون أنني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم » .

وأنت في الحياة اليومية تعرف أن أحداً لا يقترب من إنسان قوى متبهِ . ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعَدَّ اللَّهُ حَقّاً إِنَّهُ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ ^(١) وَعَذَابٌ أَلِيمٌ كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾

وحين يقول سبحانه : ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً ﴾ فهذا إعلام لكل الخلق أن كل الأمور معلومة له سبحانه ، فقد أنزل التكليف الذي قد يطاع ؛ وقد يعصى . فمن أطاع بفرح بقوله سبحانه : ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً ﴾ ، ومن عصى يحزن ؛ لأنه سيلقى عقاب العصاة حين يرجع إلى الله ^(٢) .

(١) حميم : ماء شديد الحرارة والسخونة .

(٢) وقد دل القرآن على أن المؤمنين رغم طاعتهم لله إلا أنهم يجدون مشقة من يوم القيامة وما فيه من أهوال وهذا لعظم إيمانهم بأن الله سريع الحساب وأنه سبحانه شديد العقاب ؛ ولأنهم يعملون الطاعات ويتحافون ألا تقبل ، ويقعون في المعاصي ويخشون ألا يغفر لهم . يقول سبحانه : ﴿ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنبياء] .

ونجد القرآن يقول مرة : ﴿يُرْجَعُونَ﴾ ومرة يقول : ﴿يَرْجِعُونَ﴾^(١) ، فمن عمل صالحاً ، فهو يفرح بالرجوع إلى الله ، ومن عصى وكفر ، فهو يحزن ويخاف ويتردد ويحاول ألا يرجع ، لكنه يُرجع رغم أنه ، والحق سبحانه يقول : ﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ^(٢) إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دُعَاً^(٣)﴾ . [الطور]

وقوله سبحانه هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنّا عنها : ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً ...﴾ (٤) . [يونس]

وسمى هذا المرجع في نفس الآية : ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقّاً ..﴾ (٤) . [يونس]

ولقائل أن يقول : ولكن الوعد يطلق على الأمر الذي سيأتي بخير ، فإن كان المرجع للطائع فهذا هو الخير ، ولكن العاصي لن يرى في الرجوع خيراً ، فلماذا لم يقل الله : إن المرجع للعاصي وعيد ؟

وأقول : إن الحق سبحانه إنما ينبه الإنسان لما يتظره في المستقبل ، ويعظه ، وترك له الاختيار ، وهذا تقديم للخير ، وهكذا تصبح المسألة كلها وعداً . والصيغة التي يتقدم فيها المجرور رغم أن من حقه التأخير ، فهي تعنى تفرد المرجع ، فكلنا نرجع إليه سبحانه ، مثل قوله سبحانه :

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ..﴾ (٥) . [الفاتحة]

إذن : فالطائع يفرح بجزاء الله له ، وعلى العاصي أن يراجع نفسه قبل أن

(١) ورد قوله تعالى ﴿يُرْجَعُونَ﴾ في ستة مواضع من القرآن الكريم : في آل عمران (٨٣) والأنعام (٣٦) ومريم (٤٠) والنور (٦٤) والقصاص (٣٩) وغافر (٧٧) .

* أما قوله سبحانه : ﴿يُرْجَعُونَ﴾ فقد وردت ستة عشر مرة : [البقرة : ١٨] ، [آل عمران : ٧٢] ، [الأعراف : ١٦٨ ، ١٧٤] ، [يوسف : ٦٢] ، [الأنبياء : ٥٨ ، ٩٥] ، [النمل : ٢٨] ، [الروم : ٤١] ، [السجدة : ٢١] ، [يس : ٣١ ، ٥١ ، ٦٢] ، [الزخرف : ٢٨ ، ٤٨] ، [الأحزاب : ٢٧] .

(٢) يدعون : يدعون دعواً عتيقاً . والدع : الطرد والدفع . قال تعالى : ﴿فَلِلَّذِي يُدْعُ الْقَبْضِمْ﴾ (٦) [الماعون] .

يرجع إلى الله . وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - أنت تنبه التلاميذ إلى أن يذكروا طوال العام ، فالذي يذاكر فعلاً ، يفرح بالامتحان ؛ لأنه سوف ينجح فيه ، والذي لا يذاكر قد يراجع نفسه ويقبل على المذاكرة خوفاً من الرسوب ، والتذكير لون من ألوان الإنذار ؛ ليتهيّب الموقف ويرتدع ، وهكذا يصير التذكير وعداً لا وعيداً .

ويضيف الحق سبحانه لوصف وعده بأنه حق ، فيقول : ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ ولقائل أن يقول : أليس كل وعده من الله حقاً ؟ ونقول : نعم . كل وعده من الله هو حق ، وشاء الحق سبحانه هنا أن يصف وعده بأنه حق ليدكرنا بأن الحق هو الشيء الثابت ؛ فإن خيّل إليك في بعض الأوقات أن الباطل هو السائد والسيد ، فلتعلم أن الباطل لا ثبات له ولا سيادة .

وسبحانه يقول :

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا^(١) رَابِيًا^(٢) وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً^(٣) وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (١٧)﴾ . [الرعد]

فحين ينزل المطر نجد كل واد يأخذ من الماء على قدر حاجته ، وساعة ينزل المطر ويتجمع ، نجد القش يطفو ومعه الحشائش والأشياء التي لا فائدة منها ؛ لأن الماء في لحظة النزول إنما يُنظف المكان الذي ينزل عليه ؛ لذلك تطفو الأشياء الخفيفة وغير المفيدة .

(١) الزبد : هو ما يعلو ماء البحر إذا هاج موجته . وسحر مزبد ، أي : مائع يقذف بالزبد . وزبد الماء : طفأته وقلقه . والجمع : لزباد .

(٢) رابياً : مرتفعاً لأنه يكون أعلى سطح الماء .

(٣) جفاء السيل : هو ما يقذفه من الزبد والوسخ ونحوهما .

كذلك الباطل إنما يطفو على السطح لكنه لا يفيد ولا يززع الحق الذي يستقر وينفع الأرض والناس ، وطفو الباطل إنما هو تنبيه لجنود الحق ، والباطل مثله مثل الألم الذي ينبه للمرض ، وأخطر الأمراض هو الذي لا ألم فيه ، فيستفحل إلى الدرجة التي يصبح علاجه صعباً ومستحيلاً.

إذن : فالألم كالباطل ينبه جنود الحق ؛ ولذلك أنت تلاحظ أنه إذا ما أهيج الإسلام من أى عدو ، نجد الحماسة وقد دبّت في الناس جميعاً ، حركة وتعاوناً ، ونسياناً للأحقاد ؛ للدفاع عن الإسلام .

وفي الأمراض التي تتقل ببعض الفيروسات ، نجد الأطباء وهم يطعمون الناس من نفس ميكروبات أو فيروسات المرض بجرعات ضعيفة لتستثير مقاومة الجسم ، إذن : فالباطل جندي من جنود الحق ، كما أن الألم جندي من جنود العافية .

وإذا كان الحق هو القائل : ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ^(١) جَمِيعاً﴾ فلا بد أنه الوعد الحق ؛ لأنه سبحانه يملك ما يعد به ، وسبحانه منزّه عن الكذب وعن الخديعة ؛ لأنه القائل : ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا^(٢)﴾ [النساء]
ولأنه أقوى مما خلق ؛ ومَن خلق . ولا تخونه إمكاناته ؛ لأنه يملك التكون كله .

وكلمة «الرجوع» في قوله تعالى : ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً﴾ تفيد أن تكون

(١) مادة : رجع من باب ضرب - يرجع رجوعاً ، ويرجع عاد إلى مكان منه قد بدا ، فهو ما لازم ، ورجعه غيره أعاده ووده متعدي بنفسه ، ورجع بصره وده مرة بعد مرة فمن اللازم قوله تعالى : ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ^(٣)﴾ [الأعراف] . أى : عاد ، ومن المنعدي : ﴿فَإِنْ رَجَعْتَ إِلَى ظَنِّكَ مِنْهُمْ^(٤)﴾ [التوبة] . أى : أعادك وردك ، ومن المعنوي قوله : ﴿ثُمَّ أَرْجِعَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ^(٥)﴾ [الملك] - القاموس القويم ص ٢٥٦ ، ٢٥٧

على شيء ثم تفارق هذا الشيء وبعد ذلك ترجع له ، فهي وجود أولاً ، ثم خروج عن الوجود ، ثم عودة إلى الوجود الأول . فإذا كنت في مكان ، ثم ذهبت إلى مكان آخر ، وترجع إلى المكان الأول ، فهذا هو الرجوع .

والقول هنا يفيد أننا سنموت جميعاً ، مصداقاً لقوله الحق : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَيَقْبَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٢٧) ﴾ [الرحمن]
وقد قال الكافرون ما ذكره القرآن : ﴿ أَتَذْكُرُ مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (٣) ﴾ .

كأنهم قد استبعدوا فكرة البعث ، وقالوا أيضاً : ﴿ أَتَذْكُرُ مِتْنَا ﴾^(١) في الأرض أتينا نفي خلق جديد .. ﴿ (٤) ﴾ .

أي : أنهم تساءلوا : هل بعد الموت والدفن وتحلل الجثمان^(٢) إلى عناصر تمتزج بعناصر الأرض ، أبعد كل ذلك بعث ونشور^(٣) ؟

وجاء هنا قوله سبحانه : ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ ليفيد أن الخروج إلى الوجود بالميلاد إلى الحياة ، ثم بعد ذلك خروج على

(١) ضللنا في الأرض أي : ذهب أثرنا في الأرض وخفينا بسبب تحلل أجسامنا .

(٢) الجثمان : الجسد . قال تعالى : ﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثَامٍ (٥٧) ﴾ [مود] أي : أجساداً ملقاة في الأرض .

(٣) النشور : بعث الموتى يوم القيامة . قال تعالى : ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشُرُهُ (٥٥) ﴾ [عبس] أي : أحياء ويمته .

وقال : ﴿ وَآيَةُ النَّشُورِ (٥٤) ﴾ [الملك] رمت يوم النشور : يوم القيامة .

وقضية البعث والنشور إحدى أربع قضايا رئيسية كان للكافرون يتكرونها ، ويحكي عنهم القرآن

قولهم : ﴿ وَقَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَفَنَنْشُرُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (٢٨) ﴾ [الإسراء] ويقول سبحانه :

﴿ وَخُتِبَ لَنَا مَعْلُومٌ نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْطِي النِّعَامَ وَهِيَ رَيْبٌ (٢٨) قُلْ يُخْبِئُهَا الَّذِي أُنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ

خَلْقٍ عَلِيمٌ (٢٩) ﴾ [يس] .

الحياة إلى مقابلها وهو الموت ، ومن بعد ذلك البعث .

وقد وقف الكافرون عند هذه النقطة واستبعدوها ، فأراد الله أن يبين لنا هذه المسألة ؛ لأنها تمة التمسك بالمتنج ، وكأنه يقول لنا : إياكم أن تظنوا أنكم أخذتم الحياة ، وأفلتتم بها وتمتعتم ، ثم ينتهي الأمر ^(١) ؟ لا ، إن هناك بعثاً وحساباً . لذلك قال : ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعَدَ اللَّهُ حَقّاً﴾ (١٤) . [يونس]

فإن قال قائل : كيف يكون ذلك ؟ يأتي القول الحق : ﴿إِنَّهُ يَدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ فالذي قدر على أن يخلق من عدم ، أيعجز أن يعيد من موجود ؟ إنه الحق القائل :

﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً﴾ (١٥) . [مريم]

فإذا شاء أن يعيدكم فلا تتساءلوا كيف ؟ لأن ذراتكم موجودة ، والحق سبحانه يقول :

﴿أَفَعَبِينَا﴾ (١٦) بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي نَبْسٍ (١٧) مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (١٨) . [ق]

هكذا يستدل الحق سبحانه بالخلق الأول على إمكان الخلق الثاني ، فإن كنتم تتعجبون من أنكم تعودون بعد أن أوجد الحق أجزاءكم وذراتكم ومواصفاتكم ؛ فانظروا إلى الخلق الأول ؛ فقد خلقكم من لا شيء ؛ أيعجز أن يعيدكم من شيء ؟ ﴿أَفَعَبِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ﴾ .

(١) وفي هذا يقول سبحانه وتعالى : ﴿يَحْسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ (٥٣) [القيامة] قال ابن زيد ومجاهد : أظن ابن آدم أنه يخلو مهلاً فلا يؤمر ولا ينهى . وقيل : يحسب الإنسان أن يُترك في قبره كذلك أبداً لا يبعث . ذكره القرطبي في تفسيره (١٠/٧١٥٢) .

(٢) عَنِ الْإِنْسَانِ بِأَمْرِ : هجزه .

(٣) الئليس : اختلاط الأمر ، والنكس .

وجاء الفلاسفة وأقاموا ضجة^(١) ، فجاء الحق سبحانه وتعالى من الكون بالأدلة ، وقال :

﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً ... ﴾ (٥)

[الحج]

أى : أرضاً ميتة وليس فيها أى حياة .

﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ^(٢) وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ

[الحج]

بِزَوْجٍ ﴾ (٥)

إذن : فلا عجب أن تصدر حياة عن موت ، وأنتم ترون ذلك كل ساعة . والحياة التى تراها أمامك ليست إلا دورة ؛ لأن الله حين خلق الكون ، خلق عناصره ، ولا زيادة على هذه العناصر .

ونخذ مادة واحدة وهى المياه ، فمنذ أن خلق الحق سبحانه المياه لم تزد ولم تنقص ، ويشرب منها الإنسان والحيوان ، ولو أخذ كل واحد فى حياته أى قدر من المياه ، تظل المياه كما هى ؛ لأن هذا الإنسان يقرز ما شربه على هيئة عرق وإفرازات مختلفة ، وكل ذلك يخرج منه ، ويبقى ما يمثل وزنه .

إذن : فما أخذه من المياه إنما يخرج منك مختلطاً بأشياء نتيجة التفاعل الذى يعطيك طاقة الحياة ، وبعد ذلك يتبخر الماء ، وعملية التبخير هى

(١) قامت ضجة الفلاسفة على شبهات وافتراسات نشأت فى عقولهم عن استحالة البعث بعد الموت وأعطوا أمثلة ظنوا أنها تؤيد فكرهم السقيم منها : من أكلته أسماك وحيوانات البحر أو أكله أسد أو وحوش مفترسة ، وهى شبهات تقوم على أساس ما ذكره فضيلة الشيخ صفحة ٥٧١٤ من مذهب الفلاسفة فى أن الله قد خلق الكون ثم ترك عناصره تتفاعل بقوانينها الذاتية ، أى : أن الله ليست له قىومية على كونه . وقد رد القرآن على هذه الشبهات بوضوح بقول الله سبحانه عن خلق الله هذا الكون وقبومته عليه وعلمه الذى يسمع كل جزئيات الكون فلا تغيب عنه مكفأل ذرة وهو سبحانه القادر الذى لا يخرج عن قدرته شىء . وما دام الله قد خلق الكون من عدم ، فإن إعادته بعد فاته أهون عليه سبحانه ، ويقول عز وجل : ﴿ وَمَا الَّذِي بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ (٢٠) [الروم] . ويقول تعالى : ﴿ كَيْفَ نَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْهُمُ أَشْرَافًا فَأَعْيَاكُمْ ثُمَّ يَعْبُدُكُمْ ثُمَّ يُعْجِبُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٢٥) [البقرة] .

(٢) رَبَّتْ : ضَلَّطَتْ وَتَنَفَّضَتْ وَزَادَتْ .

تقطير^(١) للماء ، فأنت إذا أردت تقطير المياه تسخنها إلى درجة الغليان فتحول بعد ذلك إلى بخار ، ثم تكثفها^(٢) لتعود مياهاً من جديد .

إذن : فالماء له دورة ، نروى منه الزرع ؛ فيأخذ المائية ويصير أخضر اللون ، ويخرج منه الماء الزائد عن حاجته في عملية التسح^(٣) ، ثم يجف ، بعد أن تخرج منه المياه بالتبخر ، وكل ذلك دون أن يشعر أحد بحكاية التبخير هذه .

وأنت حين تُحضّر كوباً من الماء المقطر في الصيدلية ، تتكلف كثيراً ، وتحتاج موقداً وإناءً وأنابيب ، ثم إلى مياه أخرى باردة لتكثف البخار ، ولكن هذه مسألة تحدث في الكون ملايين المرات ، ولا يدري بها أحد .

وبعد أن تتبخر المياه تصير سحباً ، ثم ينهمر المطر وهو مياه مقطرة . ولذلك تجد أن مساحة رقعة الماء ثلاثة أرباع الأرض لتخدم الربع الباقي (اليابسة) ؛ لأن الله يريد اتساع سطح الأرض ، وهذا الاتساع هو الذي يساعد على التقطير والتبخير والتكثيف .

مثلما تجيء أنت بكوب ماء ، وتضعه في حجرة ، ثم تنيب شهراً عن الحجرة ، فعند عودتك إليها قد تجد الكوب نقص ما مقداره نصف سنتيمتر تقريباً ، لكنك إن أخذت كوب الماء نفسه وألقيت ما فيه من ماء ليسج على أرض الغرفة ، فستجد أن الأرض جفت خلال ساعات قليلة ، وهكذا نجد أن اتساع الرقعة إنما يساعد على سرعة البخر .

(١) التقطير : تنقية الماء وتصفيته عما قد يعلق به من مواد غريبة ضارة .
والتقطير : تحويل السائل إلى بخار بالحرارة ثم تبريده ليعود سائلاً كما كان وذلك بجهاز التقطير (المعجم الوسيط) .

والبخار : كل ما يصعد كالدخان من السوائل الحارة (المعجم الوسيط) وتبخر الماء : تسخينه حتى يتحول إلى حالته الغازية ويتصاعد على هيئة بخار .

(٢) التكثيف : هو تعرض بخار الماء إلى سطح بارد ليكتثف عليه ويبرد فيعود إلى حالته السائلة (بواسطة جهاز التقطير) .

(٣) تسح : رشح ، يقال : تسح العرق من الجلد ، وتسح الإناء بما فيه وتسحه الحر ، وتسح الماء من النبات تسحاً أي : خرج منه الماء الزائد عن حاجته . [المعجم الوسيط «بتصرف»] .

إذن: الكمية التي خلقها الله من المياه كما هي ، لم تزد ولم تنقص ، تدور الدورة التي شاءها الحق ، وهكذا نرى أن الشيء يعود إلى أصله مرة أخرى ، ويمكن أن نرى ذلك في كل أوجه الحياة ، والحق سبحانه يقول:

﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا ۝١ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ۝٢ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ۝٣ فَالْمُقْسِمَاتِ أَمْرًا ۝٤ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۝٥﴾ . [الذاريات]

يقسم الحق سبحانه هنا بالرياح التي تحمل السحاب ، وتطر كل سحابة على الموقع المحدد لها بأمر من الله ، ويلفتنا الحق سبحانه هنا إلى دورة الماء ، الذي هو قوام الحياة ، بأن الوعد منه سبحانه يتحقق حتماً.

تأمل الوردة ، تجدها لها نعومة ونضارة ؛ لأن فيها شيئاً كثيراً من المائية ، ولها لون جميل ورائحة ذكية تفوح ، فإذا قطفتها تتساقط أوراقها وتحف ؛ لأن ما فيها من المائية يتبخر ؛ فما أخذته الوردة من الماء عاد إلى مخزنه مرة أخرى ، وكذلك الرائحة تظل في أوراقها الذابلة إلى أن تنتهي ، وكذلك اللون ، ثم تخرج وردة جديدة.

إذن: حياة كل كائن في الوجود والعالم في حركته ناشئة عن هذه الدورة ، فإذا كانت مائية حياتكم تدور ؛ أتمسب بعد أن تدور أنت بمكوناتك ؟ هب أن إنساناً وُجد ومات ؛ بخروج الروح من الجسد ويؤارى الجثمان ويتبخر ما فيه من ماء ، وتتحلل مواد الجثمان مع عناصر الأرض

(١) الذاريات: الرياح . ذُرَتْ: ألحقت التراب وغيره نذرته ذُرُوءًا: أملاكه وأذنيه . قال تعالى: ﴿تَذُرُّهُ الرِّيحُ ۝١﴾ [الكهف] والحاملات وِقْرًا: السحاب . والجاريات يسراً: السفن . والمُقسمات أَمْرًا: الملائكة . وقد ثبت عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صعد منبر الكوفة ، فقال: لا تسألوني عن آية في كتاب الله تعالى ولا عن سنة عن رسول الله ﷺ إلا أنبأكم بذلك ، فقام إليه ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين ، ما معنى قوله تعالى: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا ۝١﴾ قال علي رضي الله عنه: الريح . قال: ﴿فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ۝٢﴾ قال: السحاب . قال: ﴿فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ۝٣﴾ قال: السفن ، قال: ﴿فَالْمُقْسِمَاتِ أَمْرًا ۝٤﴾ قال رضي الله عنه: الملائكة . [ذكره ابن كثير في تفسيره ١/ ٢٣١] .

لتصير تراباً ، فهل يعجز الحق أن يعيد إلى الوجود أعضا هذا الإنسان؟
طبعاً لا يمكن أن يعجز.

الحياة - إذن - احتكاك هذه الدورات لتلك العناصر ، فلم يزد شيء
عليها ، ولم ينقص منها شيء.

واقراً القرآن بتبصر تجد قوله الحق:

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ ۝٤﴾ [ق]

وهكذا يبين لنا الحق أن العناصر كلها موجودة في الكون ، قد تزيد في
مخلوق عن الآخر ، لكن المجموع الكلي لكل العناصر ثابت ، وإذا كان
العلم قد توصل إلى أن هناك ستة عشر عنصراً تكون الكائنات^(١) ، فهذه
العناصر ثابتة الكمية ، وإن اكتشفوا زيادة في عددها ، فالزيادة في عدد
العناصر ستكون أيضاً ثابتة الكم لكل عنصر.

وقال العلماء: إن الستة عشر عنصراً هي: الأوكسوجين، والكربون ،
والهيدروجين، والنيتروجين، والمغنسيوم، والبوتاسيوم، والصوديوم، وغيرها.

كل هذه العناصر تعود إلى أصلها بعد أن تموت الكائنات وتحلل.

هكذا يصدق قول الحق:

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ ... ۝٤﴾ [ق]

وقد حاول بعض الفلاسفة أن يعترضوا اعتراضاً ثانياً وقالوا: هب أن
إنساناً مات ، ثم تحللت عناصره في الأرض . ألا تذهب عناصره إلى

(١) كل كشف هو من أسرار غيبه سبحانه ، وله ساعة ميلاد يشجلى بها الخالق على كل من يتعامل مع الكون
بعثاً وتأملاً وانتفاعاً ، ومادام القرآن خاتماً فمعدد الكشف سيظل وارداً ، وفي ورده انتفاع نحو المراد
يقول الحق: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِثْقَالَ لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَبَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَقْدَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْتُ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ
۝٤﴾ [الكهف].

كائنات أخرى ، مثل شجرة أنتجت ثمرة أو غير ذلك ، ثم أكلها إنسان آخر ، فدخلت في أجزائه ، إذن : فمن مات ونشأت على أنقاضه ثمرة ، أو غير ذلك ، ودخلت المكونات في إنسان آخر ، فكيف يبعث الله كل إنسان من جديد ؟

ونقول : أنت عرفت شيئاً ، وغابت عنك أشياء . انظر مثلاً إلى السمّة والنحافة كظاهرة موجودة في الناس وتراها كل يوم ، ومعنى السمّة أن كمية من مادة معينة تزيد في الإنسان السمين أكثر من مادة الإنسان الآخر النحيف . وقد يطرأ على السمين ما يجعله نحيفاً أو العكس . فهل هذا يغيّر من شخصيته ؟ طبعاً لا ، وهكذا نجد فارقاً بين الشخصيات وبين تكوين الشخصيات من العناصر .

وما دام الحق سبحانه قد أعلمنا أنه لا شيء ينقص من الأرض إلا بمقدار مكونات الكائنات الموجودة عليها ، فالعناصر التي في الأرض تكفي كل الكائنات ، ويوزعها سبحانه بالنسب اللازمة ، وأنت إن جمعت هذه العناصر فستجدها ثابتة الكم وإن اختلفت في كيفية تكوين الكائنات .

مثال ذلك : أنك تجد إنساناً وزنه مائة كيلو جرام ، ويمرض ؛ فيهزل وينقص وزنه إلى سبعين كيلو جراماً ، ومعنى ذلك أن الثلاثين كيلو جراماً الأخرى ذهبت إلى الأرض ، فلكل جسم قاعدة يقف عندها الوزن إلى سن معينة ، وتعتبر هذه هي القاعدة التي يزيد فوقها الوزن ، أو يقل عنها حسب ظروف التغذية والصحة .

وأنت ترى الطفل يفرز أقل مما يتناول من الغذاء ؛ حتى ينمو ، ولو كان يُخرج إفرازات تساوي - في الكمية - ما يأكل ويشرب لَمَا كبر . ومن بعد ذلك يكبر إلى أن يصل إلى وزن ثابت تقريباً ، فتخرج منه إفرازات تساوي

ما يدخل إليه ، ثم تأتي الشيخوخة فيخف الوزن ، وهذا يعني أن ما يخرج منه أكثر مما يدخل إليه ؛ فتتشأ النحافة .

وَهَبْ أَنْ طَبِيباً حَازِقاً^(١) استطاع أن يعلم الداء الذي يسبب إصابة مريض ما بالهزال ، وأعطاه من الدواء ما جعله يسترد عافيته^(٢) ومعها ما فقد من الوزن ، وتحسن تغذية هذا المريض أثناء فترة العلاج ، فهل تتغير شخصية هذا المريض ؟ طبعاً لا ؛ لأن ما خرج منه أثناء الهزال ذهب إلى الأرض ، ثم استرد مثله من الأغذية أثناء الشفاء .

إذن : فلا تقل : إن هناك شيئاً نقص ، فعند الله كتاب حفيظ فيه مكونات كل الكون ، ويأتي بعناصر معينة ، ويأمرها بـ «كن» فتكون إنساناً ، أو تكون كائناً آخر حسب مشيئة الله سبحانه .

وإذا كنا نتحدث الآن كيميائياً فنحن نتكلم بذلك ؛ ليثبت عقدياً^(٣) وعقلياً ؛ لأننا آمننا بأن هناك منهجاً من المكلف ، والمنهج عُرضة لأن يطاع أو يعصى ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ فِي الْمَنْهَجِ ، فهو يحدد حريته ، والذي لم يُطِيعِ اللَّهَ واستسلم للضياع فهو الخاسر ؛ لأن منطق العقل يؤكد أن من يأخذ المنهج ويلتزم به ويكبح شهواته^(٤) ؛ لا يمكن أن يستوى مع من

(١) الحَازِقُ : للهازة في العمل . تقول : حَزَقَ فلان في عمله فهو حازق ماهر .

(٢) مادة : عفا تقول مصادر اللغة عفا المنزل يعفو عَمْرُؤُا وَعَمْرُؤُا وَعَفَاءٌ . أي : درس ، وعفنه الريح يستعمل لازماً ومتعدياً . ومنه : عفا الله عنك أي : محاذريك ، وعفوت عن الحق : أسقطته - وعافاه الله : معافاه الأسقام . والعافية اسم منه ، وهي مصدر جاء على فاعلة كناشئة - المصباح ص ٤١٩ .

(٣) عَقْدِيٌّ : نسبة إلى العقيدة ، والعقيدة : صيغة مبالغة من العَقَدَ . والعقد : العهد والإيمان . والعقيدة : الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده . والعقيدة الدينية : يقصد بها الإيمان والاعتقاد في الدين ، كعقيدة وجود الله ، وبعثة الرسل . والعقيدة الإسلامية هي الاعتقاد بصحة الدين الإسلامي وصدقته .

(٤) يكبح شهواته : يتحكم فيها فلا تطفئ عليه ، وهذا كالرجل الممسك بلجام فرسه أو دابته حتى لا تجمع منه وتغفلت من قيادها . (لسان العرب مادة ك ب ح) .

عبث^(١) ولا بد أن يفترض منطق العقل أن يوجد بعث يجازى بالطيبات مَنْ سار على المنهج ، ويعاقب مَنْ خرج على المنهج .

وما دام قد وجد إله ، ووجد بلاغ عن الله بواسطة الرسل ، ووجد تكليف بـ «افعل» و«لا تفعل» ، ووجدت طاعة للتكليف ، ومعصية للتكليف ، إذن : لا بد بعد هذه الحياة من بعث ، ويأخذ من أحسن جزاءه ، وينال مَنْ أساء عقابه ؛ ولذلك قال الحق :

﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ... (٤)﴾ [يونس]

جاء هذا القول مطمئناً للمتزمين بالمنهج بأن هناك بعثاً وحساباً ؛ لأن المؤمن المطيع لا بد أن ينال حسن الثواب ، وأن ينال العاصي الشرير الذي شقيت الدنيا كلها بمعصيته العقاب ، ولذلك لا بد من الإعادة ؛ ليجزى الله كل واحد بعمله بالقسط^(٢) . والقسط - كما أوضحنا من قبل - معناه العدل ، والمادة هي القاف والسين والطاء . ننطقها مرة «القسط» بكسر القاف . وننطقها مرة أخرى «القسط» بفتح القاف والقسط «بالكسر» هو العدل ؛ والقسط «بالفتح» هو الظلم ، ولذلك نجد قوله الحق :

(١) وهذا هو ميزان العدل الذي يثاب به الطائع ويجازى به العاصي ، يقول سبحانه وتعالى : ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السُّبُوتَ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَعَهُمْ وَمَنْ أَتَكْفُرُونَ﴾ [الحجرات] .

(٢) قسط : من أسماء الله تعالى الحسنى «القسط» : هو العادل . يقال : أقسط ، يقسط ، فهو مقسط إذا عدل . والقسط والإقساط : العدل . يقال : أقسط وقسط إذا عدل . قال تعالى : ﴿وَأَرْثُوا الثَّكِيلَ وَالْبِيزَانَ بِالْقِسْطِ (٢٤)﴾ [الأنعام] وقال سبحانه : ﴿وَوَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ (٥٥)﴾ [الأنعام] وهو أقوم الموازين وقال عز وجل : ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٥٥)﴾ [الحجرات] .

ومن معاني القسط أيضاً : الحصّة والتصيب ، والميزان ، والمكيال . وقسط الشيء : فرقه وقسمه . أما القسط والقسوط فهو الجور والعدول عن الحق . [اللسان : مادة (قسط)] .

﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾^(١٥) [الجن]

والمقصود بالقاسطين: الجائرون على حقوق غيرهم.

ونجد قوله الحق:

﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾^(١٦)

[المائدة]

والمقسطون: هم العادلون بين الناس.

إذن: فهناك «قسط» و«قسط» ، وهناك شيء اسمه «قسط»^(١٧) بالفتحتين وهو الانحراف في الرجلين. إلا أن المستعمل في كلمة «قسط» هنا مقصود به العدل ، واسم الفاعل منها «قاسط» واستعملت في الجور. وهي مأخوذة من القسط لا من القسط ، وتجد من أسماء الله «المقسط»^(١٨) ، ولم يصف نفسه بالقاسط بمعنى العادل ، أى: ابتداء بالعدل أولاً ، وشاء سبحانه قوصف نفسه بالمقسط ؛ لأنه هو الذي يرفع الجور فيحقق العدل.

وفي الآية التي نحن بصددتها يقول الحق سبحانه: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ﴾^(١٩) أى: جزاء منه بالعدل ، وأيضاً يمكن أن نقول: إنه سبحانه يجزئهم ؛ لأنهم عدلوا في العقيدة ؛ لأن القرآن الحكيم - كما نعلم - جاء حاكماً وفيصلاً بين قضايا العقائد وقضايا الاختيار في الأفعال

(١) الحطب: ما أخذ من الشجر لإشعال النار. والمراد أنهم سيكونون في عذاب شديد؛ إذ جعلهم الله في جهنم بمثابة الحطب للنار؛ زيادة في عذابهم، وتحقير أئشانهم.

(٢) القسط: عيب في الرجل، والرجل القسطاء هي التي في ساقها إعوجاج حتى تتباعد القدمان وتضم الساقان. [اللسان: مادة (قسط)].

(٣) اسم الله «المقسط» لم يرد به القرآن اسماً من أسماء الله تصريحاً، بل على سبيل الإشارة، قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْعَزَازُكَ وَأُولُو الْأَعْلَمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ [آل عمران] ، وهو من صفات الأفعال، وعن ابن موسى الأشعري أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرقيه» أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٩) وأحمد (٤٠٠/٤ ، ٤٠١) وابن ماجه في سننه (١٩٥) .

وقضايا الأخلاق ، وهؤلاء قد أخذوا المنهج بدون ظلم الله فلم يشركوا به أحداً ، والحق سبحانه هو القاتل :

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (١٣) . [لقمان]

إذن : فهم يعدلهم ويقسطهم في أمر العقيدة وأنهم لم يرتكبوا إثم الشرك الذي هو ظلم عظيم^(١) ؛ وبذلك لم يظلموا أنفسهم أيضاً ، ولم يأخذ واحد منهم لنفسه متعة عاجلة ؛ لذلك أنقذهم الله من الشقاء الأبدى الطويل ، وهم لم يظلموا الناس . ولكل ما تقدم لا بد أن يجزيهم الله على العمل الصالح بسبب عدلهم وقسطهم .

وقد يقال : إن الجزاء بالقسط لا زيادة فيه ولا نقصان ، فإذا كان الجزاء من الله ، فالعدل على مقتضى التشريع أن تكون الحسنة بعشر أمثالها ، ويضاعف سبحانه لمن شاء^(٢) ، هذا هو عدل الله بالتشريع . أو أن الجزاء يُعطى بلا زيادة ولا نقصان جزاء العدل ، ولكن ذلك لم يحدد الفضل في هذه الآية . ولذلك حدث إشكال بين علماء الكلام في قول الله سبحانه :

(١) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : لما نزلت : ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (٥٦) [الأنعام] قال أصحاب رسول الله ﷺ : رأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال ﷺ : إنه ليس الذي تتنون ، أنتم تسمعون ما قال العبد الصالح : ﴿يَا بَنِي لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (٢٣) [لقمان] إنما هو الشرك . أخرجه البخاري في صحيحه (٣٢) وأحمد في مسنده (٢٧٨/١) .

(٢) يقول سبحانه وتعالى : ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (٥٦) [الأنعام] ، وكان العدل والقسط يقتضى أن يكون جزاء الحسنة حسنة مثلها ، وجزاء السيئة سيئة مثلها ، ولكن فضل الله ورحمته أن الحسنة بعشر أمثالها ، والسيئة بمثلها ، وعلى هذا دللت أحاديث رسول الله ﷺ ، فمن ابن عباس عن رسول الله ﷺ فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى قال : «إن ربكم عز وجل رحيم . من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشراً إلى مائة من ضعف إلى أضعاف كثيرة ، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له واحدة» . أخرجه مسلم في صحيحه (١٣١) وأحمد في مسنده (٢٧٩/١) واللفظ لأحمد ، ومن دعاء العارفين : اللهم عاملنا بفَضْلِكَ لا بعدلِكَ وبإِحْسَانِكَ لا بميزَانِكَ .

﴿وَأَنْ لِّسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم]

فقال بعضهم: إذا كان الإنسان لا يأخذ إلا جزاء ما سعى ، فكيف يُجزى جزاء على الحسنة بعشر أمثالها ؟ وكذلك ماذا عن صلاة الجنازة ؟ وهل ينتفع بها الميت حين ندعوه له بالمغفرة ^(١) ؟ وإن كان الإنسان لا يأخذ إلا ما سعى فلن ينتفع بها الميت ، فلماذا كلّفنا الحق سبحانه بصلاة الجنازة كفرض كفاية ، لا فرض عين ^(٢) ؟

ونقول: إن وجود اللام في قوله: ﴿وَأَنْ لِّسَ لِلْإِنْسَانِ﴾ يفيد الملك ، أى: الحق ، والآية تعطى الحق ولكنها لم تمنع الفضل ، أو نقول: هل نصلى على كل ميت ؟ نحن نصلى على الميت المؤمن ، والإيمان من عمله ، وهو يُجَازى بصلاتنا عليه ، أى: جزاء عمله .

ويقول سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ وهكذا نعرف أن العذاب الأليم قد جاء لهم بسبب الكفر ، مثلما يجيء الجزاء على الأعمال الصالحة للمقابل لهم بسبب الإيمان والعمل الصالح .

إذن: فالقسط هنا تعود على قسط الله ، وهو العدل ، وكذلك قسطهم هم ؛ لأنهم حكموا فى الربوبية بالعدل . أما الكافرون ، فالعدل معهم أن

(١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» أخرجه ابن ماجه فى سننه (١٤٩٧) وأبو داود (٣١٩٧) ولبه عن عنة ابن إسحاق ، قال شمس الحق فى شرحه لسنن أبى داود (٢٤٤/٨): «لكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحاً بالسمع وصححه» .

ومن الأدعية المأثورة الواردة فى هذا ما ذكره أبو هريرة قال: «كان رسول الله ﷺ إذا صلى على جنازة ، يقول: «اللهم اغفر لحينا وميتا ، وشاهدا وغائبا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا . اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توليته منا فترقه على الإيمان . اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتلنا بعده» . أخرجه ابن ماجه فى سننه (١٤٩٨) وأبو داود (٣١٩٩) وأحمد فى سننه (٣٦٨/٢) .

(٢) معنى فرض الكفاية أنه إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الآخرين ، وإذا لم يتم به أحد اشم الجميع . أما فرض العين : فهو الفرض الذى يتوجب على كل فرد من أفراد المسلمين عمله مثل الصلاة وغيرها من العبادات إذا انتفت الأعداء وتحقت شروطها فى حق أحاد المسلمين .

يلدقهم الله شراباً من حميم بما كانوا يكفرون ، وهذا ما يرجع أن القسط هنا هو قسطهم هم .

وكلمة ﴿حميم﴾ مأخوذة من مادة «الحاء» و«الميم» و«الميم» وهى مادة كل موارد معانيها فيها الحرارة والسخونة .

والحق سبحانه يقول فى آية أخرى :

﴿وَأَن يَسْتَعِثُّوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ ^(٢١) يَشْوَى الْوُجُوهَ... (٢٢)﴾ [الكهف]

و﴿كالمهل﴾ أى : أنه يغلى ، وحين تكون المادة من غير الماء ، فدرجة حرارتها أثناء الغليان تكون أعلى من درجة حرارة غليان الماء ، فالتحاس مثلاً حين يغلى تكون درجته أعلى من درجة غليان الماء ، وكذلك الحديد والذهب وغيرها ، وسبحانه يقول :

﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ ^(٢٣) طَعَامُ الْأَثِيمِ ^(٢٤) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (٢٥) كَغَلِيِّ الْحَمِيمِ (٢٦)﴾ [الدخان]

(١) المهل : التحاس المذاب أو الزيت المغلى . قال تعالى : ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (٢٨)﴾ [الماعرج] . [اللسان : مادة (مهل)] . ومن معانى المهل أيضاً : الماء الغليظ مثل ددى الزيت . وقيل : هو كالدّم والقيح . (٢) الزُّقُوم : طعام أهل النار . قال ابن سيده : لما أنزلت آية الزُّقُوم ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ (٢٣) طَعَامُ الْأَثِيمِ (٢٤)﴾ [الدخان] لم يعرفه قريش ، فقال أبو جهل : إن هذا الشجر ما ينبت فى بلادنا ، فمن منكم يعرف الزُّقُوم ؟ فقال رجل قدم عليهم من إفريقية : الزُّقُوم بلغة إفريقية : الزيت بالتمر ، فقال أبو جهل : يا جارية ، هاتى لنا شراً وزيداً نردقه ، فحملوا يأكلون منه ويقولون : أنبهذا يخرقنا محمد فى الآخرة ؟ فبين الله تعالى ذلك فى آية أخرى ، فقال فى صفها : ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْحَبِيمِ (٢٥) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رَعُوسُ الشَّيَاطِينِ (٢٦)﴾ [الصفافات] . وقال الأزهري : اشتق بذكر هذه الشجرة جماعات من مشركى مكة ، فقال أبو جهل : ما تعرف الزُّقُوم إلا أكل التمر بالزبد ، فقال لجارته : زُقِينَا . وقال رجل آخر من المشركين : كيف يكون فى النار شجر ، والنار تأكل الشجر ؟ فأرسل الله تعالى : ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَبْنَاكَ لِآفِئَةٍ لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ (٢٥)﴾ [الإسراء] أى : وما جعلنا هذه الشجرة إلا فتنه للكفار . ومن معانى الزُّقُوم : كل طعام يقتل ، والزُّقْمَةُ : الطاعون . [اللسان : مادة (زقم)]

(٣) قال الضراء : الأثيم الفاجر ، وقال الزجاج : عني به هنا أبو جهل بن هشام . والأثيم صيغة مباعدة من الإثم . أى : كثير الذنوب . [اللسان : مادة (أثم)] .

إذن : فدرجة غليان المهل أعلى من درجة غليان الماء ، والمادة كلها تفيد الحرارة .

وإن نظرنا إلى كلمة «حمام» و«استحم» ، فهي تعنى أن الماء حين ينزل على البدن يكون له ثلاث صور: الصورة الأولى مسح ، والصورة الثانية غسل ، والصورة الثالثة استحمام . والمسح أن تبل الشيء بالماء بدون أن يقطر منه شيء ، والغسل أن تُسِيلَ الماء من الجسد المغسول ، والاستحمام أيضاً فيه سيولة للماء . والغسل للتطهير ، لكن الاستحمام للتنظيف ، فإن أحدثت ^(١) فأتت تقوم لتوضاً .

[المتن]

﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...﴾ (٦)

تفيداً لأمر الله وهو غسل التطهير ، ويقوم مقامه التراب في حالة عدم وجود الماء وهو التيمم ^(٢) . أما إذا كانت المسألة تنظيفاً فهي تحتاج إلى الاستحمام ؛ لأن مسام الإنسان لها إفرازات قد تكون دهنية ، وبعد ذلك تطراً عليها أتربة تسدها ، وهذه المسام أبعاد من الإنسان وأبعاد من تراب طاهر جاء على الجسم ، وهي لا تنجسه ، فإن اغتسلت فيكفى أن تصب الماء على الجسم ، ولو بقي بعض من ذرات التراب على البدن فهذا لا يمنع الطهارة ، لكن حين يستحم الإنسان فهو يأتي بماء حار ؛ ليذيب القذارة وينقى المسام ، وتخرج بعض الأتربة ومعها الخلايا الجلدية الميتة وكأنها خيوط رفيعة .

(١) الإحداث : خروج شيء من أحد السبيلين من فم أو ضراط أو براز وبول . وكل هذا يوجب الوضوء للصلاة .

(٢) التيمم في اللغة هو القصد . وفي اصطلاح الشرع هو القصد إلى الصعيد الطاهر وهو كل ما صعد على الأرض من التراب وغيره ، لمسح الوجه واليدين عند فقدان لاء حقيقة أو حكماً ، وكيفية التيمم أن يقدم النية ثم يمسح الله تعالى ، ويضرب يديه الصعيد الطاهر ، ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرصغين ، ومن السنة عند البخاري ومسلم (٢٦٨) من حديث عمار بن ياسر أنه لم يمسح بالتراب أن يغض يديه وينفضهما منه ، ولا يفر به وجهه .

إذن: هناك فرق بين الغَسْل وهو للتطهير ، وبين الاستحمام الذى هو للتنظافة . ونأخذ منه الحمام ، إذن: مادة الحاء والميم والميم فيها الحرارة^(١) وفيها السخونة.

ويقول الحق هنا: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ﴾ ، وكلمة ﴿شَرَابٌ﴾ تفيد الارتواء ، فلماذا جاء بها الله هنا ؟ إنها تصعيد للعذاب ، لأن الإنسان يرغب فى الشراب ليرطب جوفه ، فإذا ألهيته ما يشرب ، فهذا أكثر إيلاماً مثل قوله تعالى :

﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا^(٢) يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ^(٣) الشَّرَابُ... (٢٩)﴾ [الكهف]

وحين تسمع هذه الآية تجد انبساط الأمل فى صدر الآية ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا﴾ وهم يستشفون للنجاة ، ثم يأتيهم غوث من لون يناسب ما اقترفوه من ذنوب ﴿يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ﴾.

إذن: ف ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ أى: بسبب كفرهم . وعرفنا أنهم كفروا بالقضايا العقدية .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

(١) حم الماء يحم حماء من باب فرح . قال تعالى : ﴿لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ... (٧)﴾ [الأنعام] اشتدت جراته فهو حميم أى : ساخن شديدة الحرارة ومنه الاستحمام للفعل والحمام للمكان والفعال معاً ويطلق الحميم : على القريب المشفق لأنه ذو حرارة وجملة قال تعالى : ﴿فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ (٣٠) وَلَا حَافِينَ حَمِيمٍ (٣١)﴾ [الشعراء] .

(٢) يستغيثون : يصرخون طالبين النجوت والماء من شدة العذاب والعطش ، فيأتيهم الغوث (المعون) عذاباً جديداً ، ماء شديدة السخونة كالزيت المغلى يحرق وجوههم . وهو غوث مناسب لأصنامهم السيئة وذنوبهم وآثامهم فى الدنيا . [اللسان : مادة (غوث)] .

(٣) بئس : كلمة تطلق على كل ما يستحق الذم الشديد . [اللسان : مادة (بئس)] .

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا
وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّيِّنِ وَالْحِسَابَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾﴾

وبعد أن بين الحق أنه خلق السماء والأرض وخلق الكون كله وسخره
للإنسان جاء لنا بنعم من آياته التي خلقها لنا ، والتي جعلها الله سبحانه
وتمالي سبباً لقوام^(١) الحياة ، فالشمس هي التي تُنضج لنا كل شيء في
الوجود ، وتعطي لكل كائن الإشعاع الخاص به ، كما أن الشمس تبخر
المياه - كما قلنا من قبل - لينزل الماء بعد ذلك عذباً فراتاً^(٢) ، يرتوي منه
الإنسان وتشرب منه الأنعام ونروي به الزرع .

والشمس هي الأم لمجموعة من الكواكب التي تدور حولها ، فدورة
الأرض حول الشمس تمثل السنة ، ودورة الأرض حول نفسها تمثل اليوم .
فيقول الحق سبحانه هنا :

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ ولو نظرت إلى المعنى

(١) منازل القمر : مواضع تحركه ، أي : مداره حول الأرض . وموافقها بين الشمس والأرض ، وتبعاً لتغير
هذه المواقع تتغير صورته التي نراها عليها . قال تعالى : ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْشُونِ الْقَدِيمِ
(٥) ﴾ [يس] ، وقال سبحانه : ﴿ قَالُوا الْإِيمَانُ وَمَعَالِ الْبِلِّ سَكَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حَبَابًا (٦) ﴾ [الأنعام] .
(٢) قوام كل شيء : أي : ما يقوم به ، وعماد كل شيء ونظامه . ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَوْتَرُوا السُّفَهَاءَ
أَنْوَاعَكُمْ إِلَىٰ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا (٦) ﴾ [النساء] أي : تقوم بها معاشكم من التجارات وغيرها .
(٣) القرات : الماء الشديد العذوبة . يقال : ماء قرأت ، ونهر قرأت . قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ
هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ (٥) ﴾ [الفرقان] ، وقال : ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ (٦) ﴾
[فاطر] ، وقال : ﴿ وَرَجَعْنَا لَهَا رِوَابِي شَابِحَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً قَرَاتًا (٦) ﴾ [المرسلات] . [المعجم
الوسيط : مادة (قرت)] .

السطحي في الشمس والقمر لقلت : إن الشمس تعطي نوراً وكذلك القمر ، ولكن النظرة الأعمق تتطلب منك أن تفرّق بين الاثنين ؛ فالشمس تعطي ضياءً ، والقمر يعطي نوراً . والفرق بين الضياء والنور يتمثل في أن الضياء تصحبه الحرارة والدفع ، والنور إنارة حلّيمة ، ولذلك يسمى نور القمر النور الحليم ؛ فلا تحتاج إلى الظل لتستظل من حرارته ، لكن الشمس تحتاج إلى مظلة لتقيك حرارتها .

إذن : فالنور هو ضوء ليس فيه حرارة ، والحرارة لا تنشأ إلا حين يكون الضوء ذاتياً من المضيء مثل الشمس . أما القمر فضوؤه غير ذاتي ويكتسب ضوءه من أشعة الشمس حين تنعكس عليه ، فهو مثل المرأة حين تسلط عليها بعضاً من الضوء فهي تعكسه .

إذن : القمر مضيء بغيره ، أما الشمس فهي تضيء بذاتها . لذلك قال الحق هنا : ﴿ جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ﴾ .

وكلمة ﴿ ضِيَاءٌ ﴾ إما أن تعبرها مفرداً مثل صام صياماً ، وقام قياماً ، وضاء ضياءً . وإما أن تعتبرها جمعاً ، مثلها مثل حوض - جمعه : حياض ، ومثل روض - جمعه : رياض ، وكذلك جمع ضوء هو ضياء .

إذن : كلمة ﴿ ضِيَاءٌ ﴾ تصلح أن تكون جمعاً وتصلح أن تكون مفرداً ، وحين يحى اللفظ صالحاً للجمع وللأفراد ، لا بد أن يكون له عند البليغ ملحظ ؛ لأنه يحتمل هذه المعاني كلها ، وقبل معرفتنا أسرار ضوء الشمس وقبل تحليله ، كنا نقول : إنه ضوء ، لكن بعد أن حللنا ضوء الشمس ، وجدنا أن ألوان الطيف سبعة منها ضوء أحمر ، وضوء أخضر ، وضوء أصفر ، وغيرها^(١) .

(١) ضياء تصلح للأفراد باعتبار أن الضياء مصدر ألوان الطبيعة ، وتصلح للجمع باعتبار الألوان المنبثقة من الضياء ، وهذه إشارة لأسرار الله في كونه .

إذن : فـ «ضياء» تعبر عن تعدد الألوان المخزونة في ضياء الشمس ، فإن قلت : ضياء جمع ضوء ، فهذا بتحليل الضوء إلى عناصره كلها ، وإن قلت : ضياء مثل قيام ، ومثل صيام ، فهذا يصلح في المعنى العام .

ولذلك كان القرآن يتزل بما تحتمله العقول المعاصرة لتزوله التي لا تعرف المعاني العلمية للظواهر . ولو قال القرآن هذه الحقائق ، لقال واحد : إنني أرى الشمس حمراء لحظة الغروب ، وأراها صفراء لحظة الظهيرة ، وهو لا يعلم أن الحمرة وقت الغروب هي حمرة في الرؤية لطول الأشعة الحمراء ، وهي لا تظهر إلا حين الغروب حيث تكون الشمس في أبعد نقطة ، فلا يصل إلينا إلا الضوء الأحمر ، أما بقية الأضواء فهي تشع في الكون ولا تصل إلينا .

إذن : كلمة «ضياء» ، إما أن تعتبرها جمع ضوء ، مثل سوط وسياط ، وحوض وحياض ، وروض ورياض ، وإما أن تعتبرها مفردة . هذه صالحة للمعنى العام ، وتلك صالحة للمعنى التحليلي ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه في آية أخرى :

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ۖ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا ۖ وَقَمَرًا

مُنِيرًا ۚ ﴾ (٦٦)

[الفرقان]

والسراج هو ما يعطى الضوء والحرارة ، وهو وصف مناسب للشمس .

(١) من معاني الروح : الكواكب والنجوم والفصول ، وبروج (سراج) لذلك وهي اثنا عشر برجاً تبدأ بالحمل . قال تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۚ ﴾ [البروج] وقال : ﴿ وَجَعَلْنَا جَعْلًا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا

(٢) [الحجر] ، وقال : ﴿ وَلَوْ كُنَّا فِي بُرُوجٍ مُّشْتَبَةٍ ۚ ﴾ [النساء] . [اللسان : مادة (برج)] .

(٣) السراج : المصباح الزاهر الذي يسرج بالليل ، ووصفت الشمس بالسراج ؛ لأنها سراج النهار ، أي : مصباحه ومصدر نوره . قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَفَاحًا ۚ ﴾ [انبيا] ، وقال : ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ

نُورًا ۚ وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۚ ﴾ [نوح] . [اللسان : مادة (سرج)] .

وهنا يقول الحق : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ ﴾ ، وكلمة ﴿ وَقَدَرَهُ ﴾ تعود في ظاهر الأمر إلى القمر . لكن في الواقع أن الشمس لها منازل ^(١) أيضاً ، وقال الحق : ﴿ وَقَدَرَهُ ﴾ لأن هناك شيئاً اسمه « الجعل » ^(٢) ، فهو سبحانه جعل الشمس ضياءً ، وجعل القمر نوراً .

إذن : فاجعل جاء بأمرين اثنين ؛ جعل للشمس ضياءً وجعل للقمر نوراً ، هذا الجعل نفسه جعله الله لنقدر به الزمن ، فهو صالح للاثنيين ؛ للشمس وللقمر ؛ لتعلم عدد السنين والحساب .

وفي العبادات نحتاج إلى تحديد بداية شهر رمضان ^(٣) ؛ لنمارس عبادة الصوم ، ونحتاج إلى تحديد أشهر الحج ^(٤) ، وكذلك نحتاج المرأة مثلاً إلى حساب شهور العدة ^(٥) ، وكل هذه التقديرات تخضع للهلال ، فهو علامة واضحة للكل ، فهو يبدأ صغيراً ويكبر ثم يصغر .

(١) قال تعالى : ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ لِّعَهِدٍ مُّسَمًّى ﴾ [الرعد] ، وقال : ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ [يس] ، وقال : ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾ [الرحمن] .
(٢) جعل : خلق أو صير . قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ [الأنبياء] وقال : ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ مَكَّصِدًا مَّاءُكُولٍ ﴾ [الفيل] وقال : ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُنًّا ﴾ [وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ نَافَاً] وَجَعَلْنَا الشَّهَارَ مَنَافَاً [التين] . [اللسان : مادة (جعل)] .

(٣) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : « الشهر تسع وعشرون ، فإذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له » أخرجه مسلم في صحيحه (١٠٨١) .

(٤) شهور الحج هي : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة . قال ابن عمر رضي الله عنهما : أشهر الحج شوال وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة . [فتح السنة : ١ / ١٦٢] . وقيل شهر ذي الحجة بتمامه .

(٥) العدة : مأخوذة من العدد والإحصاء ، أي : ما تخصيه المرأة وتعدّه من الأيام والأقراء . وهي أنواع بحسب حال المرأة ، فإن كانت زوجة غير مدخول بها ، فلها حالتان ، إذا طُلِّقَت فلا عدة عليها ، أما إن مات زوجها فعليها العدة أربعة أشهر وعشراً ، أما إن كان مدخولاً بها ، فإما أن تكون من يحضن ، فتكون عدتها ثلاثة قروء ، وإما أن تكون من لا يحضن ، فتكون عدتها ثلاثة أشهر . أما عدة الحامل فهي بوضع الحمل ، سواء أكانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها . انظر تفصيل هذا في فقه السنة للشيخ سيد سابق (٢ / ٣٤١ - ٣٥٠) .

﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ^(١) الْقَدِيمِ﴾ [يس]

و«العرجون» هو ما نسميه «السباطة»^(٢) التي تحمل «شماريخ» البليح ،
وكانوا يصنعون منها قديماً المكائس التي يكتسبون بها بيوت البادية والريف ،
وهكذا أعطانا الله تشبيهاً من البيئة التي عاش فيها العربي القديم .

وفي أول كل شهر كلنا نرى الهلال كعلامة مخبرة عن ميلاد الشهر ،
وهكذا تعلم الإنسان أن يحسب الشهور بتقدير منازل القمر ، وبالنسبة
للسنة ؛ فالحق سبحانه يقول :

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ...﴾ (٣٦) [التوبة]

والتقدير هنا اثنا عشر شهراً هلالياً . أما اليوم فيقدر بالشمس ؛ لذلك
فهو تدخل في تقدير المنازل . وهكذا نجد أن الحق سبحانه قد شاء أن يجعل
«الجعل» لأمرين ؛ مجعول الشمس ، ومجعول القمر ، مصداقاً لقوله :
﴿وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ .

والحق - كما أوضحنا - هو الشيء الثابت الذي لا يتغير . وحين تأمل
ممار الأفلاك^(٣) ، وممار الشمس ، ومسار القمر ، لا نجد فيها خلافاً ،
بل نجد مراصد الكفار تعلن مواعيد تواجد القمر بين الأرض والشمس ،
وقد توجد الأرض بين القمر والشمس ، ويتسبب هذا في ظاهرتي

(١) العرجون: العذق الياس أو الغصن الجاف ، قال ابن عباس: العرجون هو أصل العذق وهو المعرود من
الرطب إذا عتق ويس وانحنى . والقمر في آخر الشهر يكون صغيراً يشبه العرجون . [اللسان : مادة
(عرجن)] .

(٢) المراد بالسباطة : جريد النخل الياس .

(٣) بالفلك : مدار النجوم . وقلبك كل شيء : مستداره ومُعظمه . قال تعالى : ﴿كُلُّ فِي قَلْبِكَ بِحُجُونٍ﴾ (٣٦) [الأنبياء] . [اللسان : مادة (قلك)] .

الكسوف للشمس ، والكسوف للقمر ، وكل هذه الأمور تجدها عندهم غاية في الدقة .

﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (٤٠) [يس]

وهذا القول الحكيم قد أثبت للعرب حكماً يعتقدونه ، ونفى حكماً آخر يعتقدونه ، فالعرب كانت تعتقد أن الليل قبل النهار ، بدليل أن تحديد الليلة الأولى في رمضان هو الميعاد الذي يبدأ فيه شهر الصوم ، وما داموا قد حكموا بأن الليل هو الذي يسبق النهار ، فلا بد من حكم مقابل ؛ وهو أن النهار لا يسبق الليل .

وجاء القرآن إلى القضية المتفق عليها وتركها ، وهي أن النهار لا يسبق الليل مثلما اعتقد العرب ، ونفى القرآن أن يسبق الليل النهار . وكان المخاطب - إذن - يعتقد أن الليل يسبق النهار ، ويصحح الله المفاهيم فلا الليل يسبق النهار ولا النهار يسبق الليل .

وهكذا عرض الحق سبحانه للكونيات عرضاً رمزياً في القرآن ؛ لأنه لو جاء بالتوضيح العلمي لذلك لكذب العرب القرآن ، فلو قال القرآن بصريح العبارة : إن الأرض كروية ، لعارض الناس ذلك وقت نزول القرآن ، وما زلنا نجد من يعارض تلك الحقيقة في أواخر القرن العشرين ؛ لذلك لم يكشف الحق كل الحقائق الكونية ، بل أشار إليها بما يحتمل قبول العربي البسيط لها .

وما دام الليل لا يسبق النهار ، والنهار لا يسبق الليل ، فكيف جاء هذا الأمر - إذن ؟

ونقول : هل خلق الله الشمس مواجهة لسطح الأرض أولاً ، ثم غابت الشمس فجاء الليل ؟ كان هذا الأمر يصح لو أن الأرض كانت مسطوحة ،

ولكن الحق سبحانه خلق الأرض كروية ، وذلك دليل على أن الحق سبحانه خلق الشمس والأرض على هيئة يوجد فيها الليل والنهار معاً ، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية ، فالنصف المواجه للشمس يكون الوقت فيه نهاراً ، وغير المواجه لها يكون الوقت فيه ليلاً ، ثم تدور الأرض ؛ فيأتي النهار إلى القسم الذي كان ليلاً ، ويأتي الليل للقسم الذي كان نهاراً .

إذن : فالحق سبحانه حكى في القرآن الكريم عن الأمور الكونية - التي سوف تستكشفها العقول بعد نزول القرآن - وعالجها بحكمة ودقة ، وعلى سبيل المثال نجد قوله الحق :

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ... ﴾ (٦٢)

[الفرقان]

ثم يأتي التعليل :

﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ (٦٢)

[الفرقان]

فالليل خلفة النهار ، ومعنى خلفة أى : يخلف غيره . والمثال من حياتنا نجده في دوريات الحراسة ، نجد إنساناً يحرس موقعاً ما - مدة ست ساعات مثلاً - وبعد انتهاء فترة الحراسة يسلم المهمة لحارس ثان ، وبذلك يخلف واحداً الآخر ، لكن من الذى بدأ المهمة الأولى في الحراسة قبل أن يأتي إنسان ليتسلم منه دورية الحراسة ؟

وكذلك الأمر في الليل والنهار ، فبين الحق سبحانه أن الليل والنهار خلفة ، ومعنى ذلك أن كلا منهما كان موجوداً من البدء ولأن الأرض تدور جَاءَ النهار في البلاد التي تشرق فيها الشمس ، وجاء الليل في البلاد التي تغيب عنها الشمس ، وتتابع الليل والنهار . هكذا فصل الحق سبحانه آياته

لنا ، وقال سبحانه : ﴿يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾^(١) .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿إِنْ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ لَا يَكُنْ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾^(٢)

وهكذا بين الحق اختلاف الليل عن النهار مما يؤكد أنهما وجدا معاً ، وعطف عليها ﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ؛ لأنه سبحانه خلق الكون بما فيه من مقومات حياة من مأكّل ومشرب وهواء ، وغير ذلك ، ثم سخر الكون كله ؛ لخدمة السيد وهو الإنسان .

ولو نظرت إلى مقومات الحياة لوجدت فيها احتياجات أساسية تتمثل في نفس هواء ، وشراب ماء ، وطعام ؛ هذه أهم احتياجات الإنسان من مقومات الحياة . ويصبر الإنسان على المأكّل أكثر مما يصبر على المشرب ، ويصبر على المشرب أكثر مما يصبر على نفس الهواء ، بل ولا يملك الإنسان الصبر على نفس الهواء مقدار شهيق وزفير .

لذلك شاء الحق أن يملك قومٌ طعام غيرهم ؛ لأن الجسم يمكنه أن يصبر على الطعام لمدة قد تصل إلى الشهر ويعتمد في ذلك على إذابة الدهن المتراكم بداخله ، عكس ما اخترع البشر من آلات ، فالسيارة لا يمكن أن تسير لتمر واحد دون وقود . أما الجسم فيتحمل لعل من يملك الطعام

(١) فصل عن الكون من باب ضرب : جَاوِزَةٌ قَالَ تَعَالَى : ﴿وَلَمَّا فَصَلَ الْغَيْرُ (٦١)﴾ [يوسف] والفصل : النظام ، قال تعالى : ﴿وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ (٦٢)﴾ [لقمان] والفصل : التمييز . ويوم الفصل : يوم القيامة . وفصل الخطاب : القول الصائب المميز بين الحق والباطل ، قال تعالى : ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَعْلِ كَانَ مِيقَاتَهُ (٦٣)﴾ [النبا] ، وفصل الشيء جعله أقساماً متميزة قال تعالى : ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانَهُ تَقْصِيلاً (٦٤)﴾ [الإسراء] وقال تعالى : ﴿آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ (٦٥)﴾ [الأعراف] ، أى : مبينات ومنه قوله تعالى : ﴿يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٦٦)﴾ [يونس] - القاموس القويم : ص ٨٢ ، ٨٣ .

يخفف من القيود ، أو لعل الإنسان الجائع يجد طريقه لينال ما يقتات به .

أما الماء فقد شاء الحق أن يقلل من احتكار البشر له ؛ لأن الإنسان أكثر احتياجاً للماء من الطعام .

أما الهواء فسبحانه وتعالى لم يملك الهواء لأحد ؛ لأن الهواء هو العنصر الأساسى للحياة ؛ ولذلك اشتق منه لفظ النفس ، ونفس ، ونفس .

ولو نظرت إلى الهواء فى الوجود كله لوجدته عامل صيانة لكل الوجود من ثبات الأرض ، إلى ثبات المباني التى عليها ، إلى ثبات الأبراج ، إلى ثبات الجبال ، كل ذلك بفعل الهواء ؛ لأن تياراته التى تحيط بجوانب كل الأشياء هى التى تثبتها ، وإن تخلخل الهواء فى أى ناحية حول تلك المباني والجبال فهى تنهدم على الفور .

إذن : الهواء هو الذى يحفظ التوازن فى الكون كله . ولذلك قلنا : إنك لو استعرضت ألفاظ القرآن لوجدت أن الحق سبحانه حينما يتكلم عن تصريف^(١) الرياح ، فهو سبحانه يتكلم بدقة خالق ، بدقة إله حكيم ، فهو يرسل من الرياح ما فيه الرحمة ، مثل قوله الحق :

﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ^(٢) ... ﴾ (٢٢)

[الحجر]

(١) وتصريف الرياح تحويلها من جهة إلى جهة ، وتصريف الأمور إدارتها من حال إلى حال . والصرف : رد الشيء من حال إلى حال . وصرف النقود تغييرها أو إنفاقها ، وصرف المسجين أخلى سبيله ، وصرف القلوب - تحويلها من الهدى إلى الضلال كقوله تعالى : ﴿ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ (٢٢) [التوبة] القاموس القويم ج ١ : ص ٧٤ ، ٧٥ .

(٢) قال ابن السكيت والأزهري : لواقح أى : حوامل ، لأنها - الرياح - تحمل الماء والسحاب وتقلبه وتصرفه ، ثم تستدره . قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ تَشْرَاءُ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَفْلَتْ سَحَابًا نَفَثَ الْأَمْطَارَ لِقَوْمٍ مُّيْتٍ فَأَمَرْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴾ (٢٧) [الأعراف] . [اللسان : مادة (لفتح) . . . بتصريف] .

لكن إذا جاء بذكر ريح ففى ذلك العقاب ، مثل قوله :

﴿ بِرِيحٍ صَوَّصِرٍ ^(١) عَائِيَةٍ ^(٢) ﴾

[الحاقة]

ومثل قوله :

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا ^(٣) مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ^(٤) تَذْمِرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا . . . ^(٥) ﴾

[الأحقاف]

لأن الرياح تأتى من كل ناحية ، فتوازن الكائنات ، أما الريح فهى تأتى من ناحية واحدة فتدهم ^(٦) ما فى طريقها .

وهنا يقول سبحانه :

﴿ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أى : أنه جاء بالمخلوقات الأخرى مجملة بعد أن جاء بذكر الشمس والقمر كآيتين منفصلتين ، ثم ذكر السموات والأرض وما فيهما من آيات أخرى : من رعد ، وبرق ، وسحاب ، ونجوم وعناصر فى الكون ، كل ذلك مجمل فى قوله : ﴿ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ؛ لأنه لو أراد أن يفصل لذكر كثيراً من الآيات والنعم ، وهو القائل :

﴿ وَإِنْ تُعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ... ^(٧) ﴾

[إبراهيم]

(١) ريح صَوَّصِرٌ : شديدة البرد والصوت . قال تعالى : ﴿ كَفَّيْنا رِيحَ فِيهَا مِرًّا ^(١٧٧) ﴾ [آل عمران] . وَصَوَّصِرٌ الطائر : صاح ، وَصَوَّصِرٌ الباب بصيرٌ صريراً : أصدر صوتاً عالياً عتداً ، والصَّوْرَةُ : الفسجة والصبيحة والشدة من الكرب والحرب وغيرهما . [اللسان : مادة (صر)] .

وعائِيَةٍ : شديدة جداً . والعائِي : الجبار . [اللسان : مادة (عائ)] .

(٢) العارِضُ : السَّحَابُ إذا كانت فى ناحية من السماء ، والعارِضُ يكون أبيض اللون . [اللسان : مادة (عارض)] .

(٣) تدهم : تهجم بشدة حتى تغشى مَنْ وما فى طريقها . [اللسان : مادة (دهم) بتصرف] .

(٣) والانتقال إلى المكون يقتضى مراحل ثلاث : مرحلة الإدراك ، ومرحلة الانفعال ، ومرحلة الاختيار ، فإدراك الآلية يجعلك تتفعل بها ، فإذا انفعلت اخترت المكون توحيداً يحب وعبادة بصفاء وتسامحاً بأخلاق ، وهنا تتم النعم بحجة الله .

من أجله ، بحيث لا يأتي له بعد ذلك ما ينقُص هذا الانسجام ، فهب أن إنساناً ارتاح في حياته الدنيا ثم استقبل الآخرة بشقاء وجحيم ، فما الذي استفاده من ذلك ؟

إذن : كل المسائل التي تنتهي إلى زوال لا يمكن أن تُعتبر نعمة دائمة ؛ لأن النعمة تعني أن تتنعم بها تنعماً يعطيك يقيناً أنها لا تفارقك وأنت لا تفارقها ، والدنيا في أطول أعمارها ؛ إما أن تفوت النعمة فيها الإنسان ، وإما أن يفوت هو النعمة .

والحق - سبحانه وتعالى - يبقى الذين يريدون أن يتقوا الله ؛ ليصلوا إلى نعم لا يفوت ولا يُفَات ، ويجب أن ينظروا في آيات الكون ؛ لأنهم حين ينظرون في آيات الكون بإمعان يكونون قد أفادوا فائدتين : الفائدة الأولى أن يفيدوا مما خلق الله ، والفائدة الثانية أن يعتبروا بأن هذا الكون الذي خلقه الله إنما جعله وسيلة ومَعْبَراً إلى غيره ، فقد خلق فيه الخلق ليعيش بالأسباب ، ولكنه يريد أن يُسلمه بعد ذلك إلى حياة يعيش فيها بالمسبب وهو الله . فالذين يتقون هم الذين يلتفتون ، والذين لا يتقون لا يعتبرون بالنظر في الكون وتمر على الإنسان منهم الأشياء فلا يعتبرون بها ، كما قال الله :

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ (١٠٥) ﴿

[يوسف]

إذن : فهم لا يلتفتون إلى ما في آيات الحق من الآيات الدالة على عظمة قدرة الله سبحانه ؛ فهم غير حريصين على أن يَقُوا أنفسهم عذاب الآخرة .

ويقول الحق بعد ذلك :

(١) أَعْرِضَ يُعْرِضُ إِعْرَاضاً ، فهو مُعْرِضٌ ، والجمع : مُعْرِضُونَ . أَعْرِضَ عَنْ الشَّيْءِ : إذا ولاء ظهره وابتعد عنه . [اللسان : مادة (عرض) . . بتصرف] .

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَاوَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاطْمَأْنَوْا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾ (٧)

والرجاء هو طلب شيء محبوب متوقع ، والتمنى طلب شيء محبوب
إلا أنه غير ممكن الحدوث ، ولكنك تعلم بتمنيك أنه أمر تحبه ، مثل من قال :
ألا ليت الشباب يعود يوماً فأخبره بما فعل المشيب

هو بهذا القول يبين أن الشباب أمر محبوب ومرغوب . لكن هل يتأتى
هذا ؟ طبعاً لا . إذن : التمنى هو طلب شيء محبوب لا يمكن أن يقع ؛
ومثل قول الشاعر :

ليت الكواكب تدنو لي فأنظّمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي
وهذا غير ممكن .

أما الرجاء فهو أن تطلب شيئاً محبباً من الممكن أن يقع .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ ، فلماذا لا يرجون
لقاء الله ؟ لأن الذي يرجو لقاء الله هو من أعد نفسه لهذا اللقاء ؛ ليستقبل
ثواب الله ، لكن الذي لم يفعل أشياء تؤهله إلى ثواب الله ، وعمل أشياء
تؤهله إلى عقاب الله ؛ فكيف له أن يرجو لقاء الله ؟ إنه لا يرجو ذلك ^(١) .

وعلى سبيل المثال : إن الرجل الذي يستشهد ويقدم نفسه للشهادة ،
ونفسه هي أغر شيء عنده ، إنما يفعل ذلك لوثرقه بأن ما يستقبله

(١) الرجاء : الأمل المتوقع قريباً ، ضد اليأس . رجاء ، من باب نصر - يرجو رجاء : رجاء : توقعه مع
إرادته إياه وسروء به ، أو مع خوفه منه ، ويستعمل الرجاء بمعنى الخوف ، قال تعالى : ﴿وَمَا لَكُمْ لَا
تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً﴾ (١٢) [نوح] . وقوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ..﴾ (٧) [يونس] . أي : لا
يخافون لقاءنا أو لا يأملون لقاءنا ، فيعملون على تهينة نفوسهم لهذا اللقاء العظيم بالعمل الصالح ،
والرجاء : الناحية وجمعه أرجاء . قال تعالى : ﴿وَالْمَلَائِكَةُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ (١٩) [الحاقة] .

بالاستشهاد خير مما يتركه من الحياة.

إذن : فالذي يرجو لقاء الله هو الذي يُعدُّ نفسه لهذا اللقاء ؛ بأن يتقى الله في أوامره ، ويتقى الله في نواهيه ؛ ولذلك تمر على الإنسان أحداث شتى ؛ وهى فى مقاييس اليقين بين أمرين اثنين : حسنات وسيئات ، وكل واحد يعلم أية حسنات قد فعل ، وأية سيئات قد اقترف ، ولا يغشُّ أحد نفسه ، فإذا ما كان حياً فقد يجعله الأمل يكذب نفسه ، ولا يرى إلا ما فات من المغريات .

أما إذا جاءت لحظة الغرغرة^(١) فى الموت ، فهو يستعرض كل صفحته . فإن كانت حسنة استبشر وجهه ، وإن كانت سيئة اكفهر وجهه ، ولذلك يقال : «فلان كانت خاتمة سيئة ، وفلان كانت خاتمة متهللة» . وهذا كلام صحيح ؛ لأن الروح ساعة أن تُقبض فهى تترك الجسم على ما هو عليه ساعة فراقها ، فإن كان ضاحكاً ومستبشراً ، فقد رأى بعضاً مما ينتظره من خير .

والإنسان وقت الغرغرة لا يكذب على نفسه ، فهو ساعة يمرض بمرض فهو يأمل فى العافية ، فإذا أتى وقت انتهاء الحياة تُعرض عليه أعماله عرضاً سريعاً ، فإن كانت الأعمال حسنة تنفجر أساريره ؛ لأنه يستشرف ما سوف يلقاه من جزاء .

وهذا مثل التلميذ حين يكون مُسجداً ومجتهداً ثم يقولون له : هناك من جاء لك بالنتيجة ؛ فيجرب عليه مطمئناً . وإن كان غير مُجدِّ ؛ لم يجب ، ويخاف من لقاء من يحمل النتيجة .

كذلك الذين يرجون لقاء الله ؛ عملوا استعداداً لهذا اللقاء ويتنظرون

(١) الغرغرة: تردد الروح فى الخلق . [اللسان : مادة (غرر)] . ولخطات الغرغرة ووصول الروح إلى الخلق هى التى ينقطع عندها قبول النوبة ، فعن عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ قال : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يعرغره أخرجه أحمد فى مسنده (١٢٢/٢) والترمذى فى سننه (٣٥٣٧) وتان : حديث حسن غريب ، والحاكم فى مستدركه (٢٥٧/٤) وصححه ووافقه الذهبى وابن حبان (٦٤١٩) - موارد الطمان .

الجزء من الله ، أما من لم يعملوا فهم يخافون من لقاء الله ولا يرجونه
ومسبب ذلك أنهم لم يعملوا للآخرة ﴿وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا﴾^(١)
وكانهم قد اكتفوا بها ولم يرغبوا في الآخرة . وقد سمي الله هذه الدار اسماً
كان يجب بمجرد أن نسمعه ننصرف عنها ، فقال : ﴿بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ .
ولا يوجد اسم أقل من ذلك ، والمقابل للحياة الدنيا هي الحياة العليا^(٢) .

والإنسان قد يبحث في عُمر الدنيا ويقول : إنها تستمر عشرة ملايين من
السنين ، أو مائة مليون سنة ، وقد لا يلتفت إلى أن عمره هو موقوت في
هذه الدنيا .

إذن : فالدنيا بالنسبة لك هي مقدار عمرك فيها ، لا مقدار عمرها
الحقيقي إلى أن تقوم الساعة ، وماذا تستفيد منها وهي تطول لغيرك ؟ إن
عمر الدنيا بالنسبة للإنسان هو مقدار مكث الإنسان فيها ، وهو مظنون
وغير متيقن ، وقد يموت وهو في بطن أمه أو يموت وهو ابن شهر ،
أو ابن سنة ، أو بعد أن يبلغ المائة . فالذي يرضى بغير المتيقن قصير النظر .

ولذلك انظر إلى القرآن وهو يقول :

﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعٌ^(٣) الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي

(١) عن المستورده بن شداد قال قال رسول الله ﷺ : « ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يحمل أحدكم
أصبعه في اليوم فلينظره » يرجع ١٩ أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٥٨) وأحمد في مسنده
(٢٢٩/٤ ، ٢٣٠) والترمذي في مسنده (٢٣٢٣) وقيل : حديث حسن صحيح .

(٢) ذكر الله تعالى المتاع ، والتمتع ، والاستمتاع ، والتمتع في مواضع من كتابه الكريم ، ومعناها وإن
اختلفت راجعة إلى أصل واحد . والمتاع : هو كل شيء يتفنى به ويتبلى به ويتزود ، والقائد يأتي عليه
في الدنيا . قال تعالى : ﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى ﴾ [النساء] . وقال تعالى :
﴿ تَوَرَّأ إِلَهُ يَتَصَبَّحُ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ [هود] . وقال تعالى : ﴿ قَالَ مَتَاعُ اللَّهِ أَنْ مَأْخُذٌ إِلَّا مِنْ
وَجَدْتُمْ مَتَاعًا عِنْدَهُ ﴾ [يسف] . وقال تعالى : ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا
يَا لَنَا مَا نَبْذِي مِنْهُ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْنَا ﴾ [يسف] . وقال تعالى : ﴿ وَرَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَقَفَّلُونَ عَنْ
أَسْلِحِكُمْ وَأَتَيْتُكُمْ ﴾ [النساء] . وقال تعالى : ﴿ لَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى التَّحِجِّ ﴾ [البقرة] .
[اللسان : مادة (متع) .. بصرف] .

الْآخِرَةُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٢٨﴾

[التوبة]

وحتى إن قسّت عُمُر الدنيا من بدء الخلق إلى أن تقوم الساعة ، فهي إلى فناء ، وما دامت إلى فناء ، فهي متاع قليل ، ومن يطمئن إلى هذا المتاع القليل فهو غافل ؛ لذلك بُنِيَ الحق الآية : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾ عكس ما قال في الذين يعرفون قيمة العمل للآخرة .

حين يقول الحق : ﴿لَا يَأْتِ لِقَوْمٍ يُتَّقُونَ ﴿٦﴾﴾ [يونس]

والغفلة ^(١) : هي ذهاب المعنى عن النفس ، فما دام المعنى موجوداً في النفس ، فاليقظة توجد ، والغفلة تذهب . إذن : الغفلة ذهاب المعنى عن النفس ، واليقظة هي استقرار المعنى في النفس .

ونحن نعرف أن المعلومات التي يستقبلها الذهن البشري إنما تلتقطها بؤرة ^(٢) الشعور ، مثلما تلتقط آلة التصوير الفوتوغرافية أية صورة .

وإياك أن تظن أن الإنسان يعرف المعلومة من تكرارها مرتين مثلاً أو أكثر ؛ لأن كل الأذهان تنفق في أنها تلتقط المعلومة من مرة واحدة ، ويتميز إنسان عن آخر في قدرته على أن يستقبل المعلومة بذهن مستعد لها ؛ لأن بؤرة الشعور لا تلتقط إلا معنى واحداً ، ثم يتزحزح المعنى إلى حاشية الشعور ؛ لتأتى المعلومة الثانية ، فإن استقبلت المعلومة وفي بؤرة شعورك معنى آخر ؛ لا تثبت المعلومة ؛ لذلك تكرر القراءة مرة واثنتين وثلاث مرات ، حتى تصادف المعلومة خلّو بؤرة الشعور .

ومثال هذا : الطالب حين يحاول حفظ قصيدة ، فلو كان ذهنه مستعداً

(١) أغفلت الشيء : تركته غفلاً وأنت له ذاكر . قال تعالى : ﴿وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿٣٦﴾﴾ [الأعراف] أي : أنهم كانوا في تركهم الإيمان بالله والنظر فيه والتدبر له بمنزلة الغافلين ، أو أنهم كانوا عمياً يراد بهم من الإثابة عليه غافلين . [اللسان : مادة (غفل)] .

(٢) بؤرة الشعور : مراكز الشعور والإحساس ولإدراك في المخ . وبؤرة كل شيء مركزه . [المعجم الوسيط : مادة (بأر) . . . بتصرف] .

لاستقبال القصيدة فهو يحفظها من مرة واحدة.

إذن : الذهن كآلة القوتوغرافيا ؛ ولذلك فالخلق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ ^(١) فِي جَوْفِهِ ... ﴾ (٤) [الأحزاب]

فإن كنت تريد أن تستقبل معلومة ما ، فكُن حريصاً على أن تُفرِّغ ذهنك من أى معلومة ؛ لتأتى المعلومة الجديدة ، فتصادف خللاء لبؤرة الشعور ؛ فتستقر فيها .

والمدرس الناجح هو الذى يلتفت أذهان كل التلاميذ لما يقول ، وما دامت الأذهان قد التفتت إليه ؛ فلن ثمر كلمة دون أن يستوعبها التلاميذ ، عكس المدرس غير الناجح الذى يؤدى عمله برثابة ^(٢) وركاكة ^(٣) تُصْرِف عنه التلاميذ . ونجد المدرس الناجح ، وهو يلتفت انتباه تلاميذه ويقطع الدرس ؛ ليسأل أى واحد منهم عما قال ؛ فيستمع إليه التلاميذ من بعد ذلك بانتباه ؛ لأن كل واحد منهم يتوقع أن يُسأل عن المعلومة التى قيلت من قبل .
والتلميذ المجتهد هو الذى يقرأ الدرس بعقلية قادرة على مناقشة ما فيه من أساليب ومعلومات ، وهو يستصحب حضور الذهن أثناء القراءة ، أما التلميذ الفاشل فهو يقرأ دون يقظة أو انتباه .

مثال آخر : إن الفلاح الذى ينام على حافة يثر الساقية لا يقع فى يثرها ؛ لأنه ينام وهو مستصحب لفكرة أنه إن تقلَّب على جنبٍ ما فسوف يقع فى

(١) ويعبر عن القلب بالعقل والفكر ، ويستعمله القرآن بمعنى العقل كثيراً لقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرِّانِ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَفْعَالُهَا ﴾ [محمد] . وقال : ﴿ نَهَمَ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾ (٧٦) [الأعراف] . أى : حقول ، والقلب يرفض الثابتة فى الفكر ، ومن هنا تكون بؤرة الشعور فى الفاضل الموجه والفكر الواحد .

(٢) الرثابة : السير أو التهج على نظام واحد لا يتغير . [اللسان، مادة : رتب] .

(٣) الركاكة : الضعف فى اللفظ والأسلوب .

البشر^(١). وكذلك الإخوة حين ينام اثنان منهم على سرير واحد ، يقوم كل واحد منهما في الصباح وهو مستصحب أن هناك آخر بجانبه ، ولكن إذا نام كل منهما في سرير منفصل ، فهو يستيقظ ليجد رأسه في ناحية وساقه في ناحية أخرى ، وتسمى هذه عملية الاستصحاب واليقظة ، ويقال : «فلان يقظ» ، وكلمة «يقظ» ضد «نائم»^(٢) ، لأن اليقظان يحتفظ بالوعي والانتباه .

إذن : فالغفلة هي ذهاب المعنى من النفس وانطماسه ، والذين يمرون بالآيات وهم غافلون عنها لن يتفعلوا بشيء من هذه الآيات ، ثم تأتي لهم محصلة غفلتهم في الآخرة .

ويقول الحق سبحانه عنهم :

﴿أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (٨)

وأنت تقول : «أويت»^(٣) إلى كذا ، إذا كان هذا هو المكان الذي يعصمك من شيء^(٤) ، وهنا يقول الحق : «مَأْوَاهُمُ النَّارُ» فإذا كان ذلك هو المأوى ، فلا بد أن ما خارجها بالنسبة لهم أشد عذاباً . وهم يأوون إلى النار ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أى : بسبب ما كانوا يعملون من ذنوب وسيئات .

(١) وقد ورد نهى رسول الله ﷺ عن النوم على ظهر بيت ليس له حجار (أى : سور يمنع سقوطه من على سطح البيت) ، فعن علي بن شيان قال قال ﷺ : «من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة» أخرجه أبو داود في سننه (٥٠٤١) ونحوه عند أحمد في مسنده (٧٩/٥ ، ٢٧١) .

(٢) اليقظة : نقبض النوم ، وقد تكون ضد الغفلة وعدم العظة ، ويقال : رجل يقظ ويقظ إذا كان متيقظاً فيه معرفة وفطنة .

(٣) أويت : عُدْتُ . والمأوى : اسم مكان (مفعول) من أوى يأوى ، والمأوى : المثل ، والمكان . أى : أن مكانهم ومثلهم واستقرارهم يكون في النار ، لقاء ما فعلوا من الذنوب والآثام وغفلتهم عن الحق وآياته البينات . [اللسان : مادة (أ و ا) . - بتصرف] .

(٤) ومثال هذا قول ابن نوح عليه السلام عندما عمَّ الطوفان الأرض : ﴿مَأْوَى إِلَى حُلٍّ يَنْقِصُنِي مِنَ الْغَمِّ﴾ (٥٣) [مرد] .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ
رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ
النَّعِيمِ ١﴾

هنا يتحدث الحق سبحانه عن المقابل ، وهم الذين آمنوا ، ويعلمنا أنه سبحانه : ﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾ .

والهداية - كما قلنا من قبل - معناها الدلالة على الخير ، بالمنهج الذي أرسله الحق سبحانه لنا ، وبه يبين الحق السبيل أمام المؤمن والكافر ، أما الذي يقبل على الله بإيمان فيعطيه الحق سبحانه وتعالى هداية أخرى ، بأن يخفف أعباء الطاعة على نفسه ، ويزيده سبحانه هدى بالمعروف ؛ لذلك قال سبحانه :

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ١٥﴾

[البقرة]

وهكذا يتلقى المؤمن مشقات الطاعة بحب ، فيهوئها الحق سبحانه عليه ويجعله يدرك لذة هذه الطاعة ، لتَهون عليه مشقتها ، ويمده سبحانه أيضاً بالمعونة .

يقول الحق سبحانه :

(١) قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» (١/ ١٧١) : «الخشوع ثمرة الإيمان ، ونتيجة الإيمان الحاصل بجلال الله عز وجل ، ومن وَرَقَ ذلك فإنه يكون خاشعاً في الصلاة وفي غير الصلاة ، بل في خلوته ، وفي بيت المال عند الحاجة ، فإن موجب الخشوع معرفة اطلاع الله تعالى على العبد ومعرفة جلالة ومعرفة تقصير العبد ، فمن هذه المعارف يتولد الخشوع وليست مختصة بالصلاة .» يشير الشرح إلى أن القرآن هدية ، والرسول بسطة دليها ، والله المعين عليها ، والوصول للمعية هو عين القرب من الله .

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ^(١)﴾

وما داموا قد آمنوا ؛ فسبحانه يُنزل لهم الأحكام التي تفيدهم في حياتهم وتنفعهم في آخرتهم ، أو أن الهداية لا تكون في الدنيا بل في الآخرة ، فما داموا قد آمنوا ، فهم قد أخذوا المنهج من الله سبحانه وتعالى وعملوا الأعمال الصالحة ، يهديهم الحق سبحانه إلى طريق الجنة .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿يَوْمَ نَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَبِأَيْمَانِهِمْ... (١٢)﴾ [الحديد]

ويقول سبحانه : ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا ... (٨)﴾ [التحريم]

أى : أن نورهم بضئء أمامهم . أما المنافقون فيقولون للذين آمنوا :

﴿انظُرُونَا نَقْتَفِسْ^(٢) مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَاتْمِسُوا^(٣)
نُورًا... (١٣)﴾ [الحديد]

أى : أن هذا ليس وقت التماس النور ، فالوقت - لالتماس النور -
كان في الدنيا ؛ باتباع المنهج والقيام بالصالح من الأعمال .

(١) الباء في ﴿بِإِيمَانِهِمْ﴾ تَحْتَمِلُ وجهين :

١- أن تكون مسببة ، أى : بسبب إيمانهم في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم حتى يجزوه ويخلصوا إلى الجنة .

٢- أن تكون للاستعانة ، أى : أن يصبح إيمانهم نوراً يمشون به على الصراط . انظر تفسير القرطبي (٣٢٣٨/٤) وابن كثير (٤٠٨/٢) .

(٢) تقتبس : فآخذ ، قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام : ﴿لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدَى عَلَى النَّارِ هَذَا^(١)﴾ [طه] . وقال : ﴿سَأَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (٧)﴾ [الأنعام] . والفَيْس : النار . واقتباسها : الأخذ منها . واقتباس من نور أهل الجنة دليل على شدة هذا النور وقوته . [اللسان : مادة (فيس) .. بتصرف] .

(٣) التمسوا : اطلبوا . والتمس الشيء وتلصقه : طلبه . [اللسان : مادة (لمس)] .

إذن : فالحق سبحانه يهدي للمؤمنين نوراً فوق نورهم في الآخرة.

والآية تحتمل الهداية في الدنيا ، وتحتمل الهداية في الآخرة.

ويصف الحق سبحانه حال المؤمنين في الآخرة فيقول : ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ (٩)

[يونس]

وقلنا : إن الجنة على حواف الأنهار ، لأن الخضرة أصلها من الماء ، وكلما رأيت مجرى للماء لا بد أن تجد خضرة ، والجنات ليست هي البيوت ، بدليل قول الحق سبحانه :

﴿ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ﴾ ... (٧٢)

[التوبة]

ونجد الحق سبحانه يقول مرة :

﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (١٠٠)

[التوبة]

ويقول سبحانه في مواضع أخرى :

﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (٢٥)

[البقرة]

والحق سبحانه يعطينا صوراً متعددة عن الماء الذي لا ينقطع ، فهي مياه ذاتية الوجود في الجنة لا تنقطع أبداً.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّاتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ

دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٠)

(١) عَدْنٌ فلان بالمكان يَتَدَنَّ وَيَتَدَنَّ عَدْنًا وَعَدْنًا : أقام ، ومركز كل شيء مَعْدَنُهُ ، وجنات عدن : أي : جنات

إقامة دائمة بمكان الخلد . قال تعالى : ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ (١٧) [طه] .

(٢) ورد قوله تعالى ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ ٣٥ مرة في القرآن ، وقد وردت مرة واحدة ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ .

دعواهم : أى دعاؤهم .

وهل الآخرة دار تكليف ؛ حتى يواصلوا عبادة الله ؟ لا ، ولكنها عبادة الالتذاذ ، وهم كُلُّما رأوا شيئاً يقولون : لقد أكلنا ذلك من قبل ، ولكنهم يعرفون حين يأكلون ثمار الجنة أن ما فى الأرض كان يشبه تلك الثمار ، لكنه ليس مثلها .

﴿ قَالُوا هَذَا الَّذِى رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ... ﴾ (٢٥) [البقرة]

أو يقولون : ﴿ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ﴾ اعترافاً بالنعمة ، وأنت حين ترى شيئاً يعجبك تقول : سبحانك يارب . وبعد أن تأتى لك النعمة وتقول : سبحان الله ، وتُفاجأ بأشياء لم تكن فى الحسبان - من فرط جمالها ؛ فتقول : الحمد لله ^(١) .

إذن : فأت تستقبل النعمة « بسبحان الله » ، وتنتهى من النعمة « بالحمد لله » . ولذلك يقول الحق سبحانه : ﴿ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ والذي يجعل للحياة الدنيا معنى ، ويجعل لها طعماً ويجعل لها استقراراً ، أن يكون الإنسان فى سلام ، ومعنى السلام : الاطمئنان والرضا ؛ فلا مُهيِّجات ، ولا مُعْكَرات ، ولا يأتى ذلك إلا بعدم اضطدام فى ملكات النفس ؛ فيتحقق سلام الإنسان مع نفسه ، وسلام الإنسان مع أهله ، وهذا هو المحيط الثانى ، وسلام الإنسان مع قومه ، وسلام الإنسان مع العالم كله ، كل ذلك اسمه سلام ، أى : لا مُنْغَص ، لا من نفسه ، ولا من أهله ، ولا من قومه ، ولا من العالم . وكلما اتسعت رقعة السلام زاد إحساس الإنسان بالاطمئنان .

(١) إن استقبال النعمة بـ (سبحان الله) كلمة إعجاب بجمال بقوله إلى انتزيعه والتوحيد والتفريد فتتطرق بالتوحيد جمالاً وجلالاً وتنزيهاً ، وعند تمام النعمة يكون النطق تلقائياً ﴿ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [يونس] فأول الشيء إعجاب بتنزيهه وآخره حمد ييقين .

وحين يقول الحق سبحانه : ﴿وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ ، فالسلام وارد في أشياء متعددة ، والحق سبحانه يقول :

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاعِهُونَ^(١)﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ^(٢) مُتْكِنُونَ^(٣)﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ^(٤)﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ^(٥)﴾ [يس]

وهذا هو السلام الذى له معنى ، فهو سلام من الله ، ولم يقل سبحانه : «سلام يورثك اطمئناناً ونفساً راضية» فقط ، بل هو سلام بالقول من الله ، وانظر أى سعادة حين يخاطبك الحق سبحانه وتعالى مباشرة . وهناك فرق بين أن يشيع الله فيك السلام وبين أن يحييك كلامه بالسلام . وهذا هو السبب في قوله :

﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ^(٥)﴾ [يس]

وهذا سلام الله ، ثم من بعد هذه المنزلة يأتى سلام الملائكة :

﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ^(٦)﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ...^(٧)﴾ [الرعد]

إذن : فقول الحق هنا : ﴿وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ نجد فيه كلمة السلام ورمز الرضا والاستقرار في الجنة ، فالسلام هو أول الأحاسيس التى تحبها في نفسك ، ولو كانت الناس كلها ضدك . لكنك ساعة تستقر ، فأنت تسأل نفسك : ماذا فعلت ليكون البعضُ ضدى ؟ وحين تحبب نفسك : «إبنى لم

(١) فاعهون : ناعمون معجبون بما هم فيه من نعيم الجنة . قال تعالى : ﴿فَاعْبِهْهُمْ بِمَا أَنْعَمَ رَبُّهُمْ^(١٨)﴾ [الطور] .

(٢) الأرائك : السرور أو الفرش . والأريكة : السرير في الحقيقة من دونه ستر ، أو هي كل ما أنكب عليه من سرير أو فراش أو منصة . قال تعالى : ﴿مُتْكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسَّتْ مُرْتَقِنًا^(٢١)﴾ [الكهف] . [اللسان : مادة (أرك) . . بصرف] .

أفعل إلا الخير» ؛ فأنت تحس السلام في نفسك . وإذا ما رحَّب الآخرون بما تفعل ، فالحياة تسير ، بلا ضِدٍّ ولا حَقْدٍ ، وهذا ما قاله رسول الله ﷺ :

«يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة»^(١) فيدخل رجل عرفه القوم فلما انصرف ؛ قام واحد من الصحابة^(٢) ، وذهب إلى الرجل ؛ ليعلم ماذا يصنع ، وسأله : ماذا تفعل حتى يبتشرك الرسول ﷺ بالجنة ؟ فوجد سلوك الرجل مستقيماً ومتبعاً للمنهج دون زيادة ، فسأله الصحابي : لماذا - إذن - بَشَّرَكَ رسول الله ﷺ بالجنة ؟

قال الرجل : والله إنني لأصلي كما تصلُّون ، وأصوم كما تصومون ، وأزكي كما تزكون ، ولكني آيت وما في قلبي غلٌّ لأحد .

هذا هو السلام النفسي ، وإذا ما وصل الإنسان إلى السلام مع النفس ؛ فلا تضيقه الدنيا إن قامت ، و بعد ذلك يضمن أن يوجد سلامه مع

(١) وثام هذا الحديث أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا جلوساً مع رسول الله ﷺ فقال : يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة . فطلع رجل من الأنصار تنطقُ لحيته تقطر من وضوئه قد تعلق نعليه في يده الشمال . فلما كان الغد قال النبي ﷺ مثل ذلك ، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى ، فلما كان اليوم الثالث قال النبي ﷺ مثل مقالته أيضاً ، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى ، فلما قام النبي ﷺ تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال : إنني لأحيت (خاصمت) أبي ، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثاً ، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي ففعلت . قال : نعم . قال أنس : وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئاً غير أنه إذا تعار «استيقظ» ونقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكثير حتى يقوم لصلاة الفجر . قال عبد الله : غير أني لم أسمع به يقول إلا خيراً ، فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحضر عمله . قلت : يا عبد الله إنني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثم ، ولكن سمعت رسول الله ﷺ يقول لك ثلاث مرار : يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ، ففعلت أنت الثلاث مرار ، فأردت أن أوي إليك لأنظر ، ما عملك فأقنني به ، فلم أرك تعمل كثيراً عمل ، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله ﷺ فقال : ما هو إلا ما رأيته ؟ قال : فلما وليت دعائي . فقال : ما هو إلا ما رأيته غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاً ، ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه . فقال عبد الله : هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطق . . . أخرجه أحمد في مسنده (١٦٦/٣) وابن المبارك في الزهد (٦٩٤) .

(٢) هو : عبد الله بن عمرو بن العاص ، صحابي من أهل مكة ، كان يكتب في الجاهلية ، ويحسن اللغة السريانية ، وأسلم قبل أبيه ، وقد ٧ ق هـ وتوفي ٦٥ هـ . كان كثير العبادة ، وقتل الأعداء وكان مشهوراً أنه يضرب بسيفين . (الأعلام للزركلي ١١١/٤) .

الله تعالى . ومن عنده سلام مع نفسه ، ومع يشته ، ومع مجتمعه ؛ فهو ينال سلاماً من الله سبحانه . ويقول لنا القرآن عن الذين يعانون من مازق في الآخرة :

﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ^(١) فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ [هود]

هؤلاء هم الذين شقوا في النار ، أما الذين سعدوا ففي الجنة ، فماذا عن حال الذين لا هم شقوا ولا هم سعدوا - وهم أهل الأعراف ؛ لأن الموقف يوم القيامة ينقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام ؛ فقد قال الله سبحانه :

﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ^(٢) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ^(٣) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ^(٤) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ^(٥)﴾ [القارعة]

ولم يقل الحق سبحانه لنا أمر الذين تساوت الكفتان لهم أثناء الحساب ؛ لأنه سبحانه قال في حديث قدسي :

«إن رحمتي غلبت غضبي»^(٦) .

وبين لنا الحق سبحانه رحمته فيقول :

(١) قوله تعالى هنا ﴿بِإِذْنِهِ﴾ مُعَيَّد لقوله تعالى : ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا﴾ [التحل] ، فليس لنفس أن تتكلم أو تجادل عن نفسها إلا بإذن الله ، ولا ينافي ذلك قوله تعالى : ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ^(٧) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيُطْعَمُونَ^(٨)﴾ [المرسلات] ، لأن في يوم القيمة مراقب ، ففي بعضها لا يؤذن لهم في الكلام ، فيكفون عنه ، وفي بعضها يؤذن لهم فيه ، ليتكلمون . قال أبو يحيى الأنصاري في كتابه (فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن) ص ١٩٣ ، ١٩٤ .

(٢) ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ : رجحت حسناته على سيئاته .

في عيشة راضية : في الجنة . فإذا كانت العيشة راضية فالعائش لها مرضى عنه .

خَفَّتْ مَوَازِينُهُ : رجحت سيئاته على حسناته .

﴿أُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ : ساقط بأم رأسه في نار جهنم ، وعبر عنه بأنه يمشي : دماغه .

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣١٩٤) ومسلم في صحيحه (٢٧٥١) وتلمحه : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه ، فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي غلبت غضبي» وفي بعض روايات الحديث : تغلب ، مبيت .

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾﴾ [الأعراف]

ويأتى أمر رجال الأعراف فيقول سبحانه:

﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ^(١) رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ^(٢) .. ﴿٤٥﴾﴾ [الأعراف]

لقد عرفوا المؤمنين بسيماهم ، وعرفوا الكفار بسيماهم ، وجلس البعض على الأعراف ؛ ينتظرون وينظرون لأهل الجنة قائلين :

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾﴾ [الأعراف]

ثم يعطينا الحق سبحانه صورة ثانية فيقول :

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾﴾ [الأعراف]

أهل الأعراف - إذن - يسعدون بعباء الله لأهل الجنة ، ويطمعون أن يتفر الله - سبحانه وتعالى - لهم .

ونحن فى حياتنا نسمع المشرفين على المساجين أو المحكوم عليهم بالإعدام يقولون : قبل أن يحكم على المجرم بالإعدام ينخفض وزنه ، ثم

(١) الأعراف فى اللغة : جمع عرف ، وهو كل عال مرتفع ؛ قال الزجاج : الأعراف أعالي السور . والأعراف : أعالي سور بين أهل الجنة وأهل النار ، وقيل عن أصحاب الأعراف : هم قوم تساوت حسناتهم ومسيئاتهم فلم يستحقوا الجنة بالحسنات ، ولا النار بالسيئات ، فكانوا على الحجاب الذى بين الجنة والنار . [اللسان : مادة (عرف) .. يتصرف] .

(٢) السيماء : العلامة يعرف بها الخير والشر . ومنه قوله تعالى : ﴿بِسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ الْجُودِ ﴿٤٦﴾﴾ [الفتح] ، وقوله : ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا ﴿٤٧﴾﴾ [البقرة] هذا فى أهل الخير والفضل ، أما الأشرار فقال تعالى عنهم : ﴿يَعْرِفُ الْمَجْرُمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأُقْدَامِ ﴿٤٨﴾﴾ [الرحمن] .

يزيد بعد الحكم ؛ لأن الأمر قد استقر . والذين يُشغَلون بأن يعرفوا مكانهم في الآخرة ، أهو في الجنة أو في النار ، لا يشون أن يقولوا للمؤمنين :

﴿ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ .. ﴾ (٤٦)

وهنا يقول الحق سبحانه عن أهل الجنة : ﴿ وَتَجِبُهُمْ لِيَهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وقد تكون آخر دعواهم ، أى : آخر كلمة .

فالواحد منهم يقول : أنا حمدت ربنا على الشيء الفلاني والشيء الفلاني . وآخر حمد هو قمة الحمد ؛ لأنهم حمدوا الله على النعمة في الدنيا التي تزول ، ويحمدونه في الآخرة على النعمة التي لا تزول ، فليس يوجد حمد على النعمة التي لا تزول فهو قمة الحمد^(١) .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ
بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
لِقَاءَ نَافِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (٤٧)

وهذه الآية تتناول قضية عقدية قد تكون شغل الناس الشاغل في الدعاء

(١) الحمد على الإيجاد ، والحمد على الإمداد في الدنيا ، والحمد على نعمة البقاء في دار الخلود وهي قمة الحمد .

(٢) نذر : ترك . قال تعالى : ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذُرِّيًّا ﴾ (٥٩) [نوح] . [اللسان : مادة (وذر) .. بتصرف] .

طغيانهم : مجاوزتهم الحد في الظلم والكفر والعصيان . قال تعالى : ﴿ وَتَعْبُدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (٤٧) [البقرة] .

(٣) يعمهون : العمى : التحيُّر والتردد في الضلال ، والعمى يكون في الرأي ، والعمى يكون في البصر . قال ابن الأثير : العمى في البصيرة كالعمى في البصر . قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زِينَتُهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَبِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (٤٧) [التمل] .

لله تعالى، وقد لا يُجاب دعاؤهم مع كثرة الدعاء، ويُحزنهم على أنفسهم، ويقول الواحد منهم : لماذا لا يقبل الله دعائي ؟ أو يقع بعضهم في اليأس .

وتقول لكل إنسان من هذا الفريق : لا ، أنت تدعو ، مرة تدعو بالشر ومرة تدعو بالخير ، فلو أن الله سبحانه وتعالى قد أجابك في جميع الدعاء ، فسوف يجيب دعائك في الشر ودعائك في الخير ، ولو أن الله سبحانه وتعالى عجل لك دعاء الشر ، كما تحب أن يُعجل لك دعاء الخير ؛ لَقُضِيَ إِلَيْكَ أَجْلُكَ وانتهت المسألة ، وهتاك من قالوا ^(١) :

﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ إِنَّا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٢٢) [الأنفال]

ولو استجاب الحق لمثل هذا الدعاء ، لكان وبالاً على مَنْ دعوا ذلك الدعاء .

إذن : فمن مصلحتك حين تدعو على نفسك ^(٢) أو تدعو بأي وبال ألا يجيبك الله تعالى ، وانهم أن الله تعالى حكمة في الإجابة ؛ لأنه سبحانه

(١) هم بعض كفار قريش ، قيل : إنه أبو جهل ، وقيل : هو الضربان الحارث بن كلفة . ودعاؤهم هذا دليل سفه وجهل وشدة عناد وكذب . وكان الأوكرى بهم أن يقولوا : اللهم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَعِدْنَا لَهُ وَوَقِّفْنَا لِاتِّبَاعِهِ . وهؤلاء قال عنهم رب العزة : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [الأنكبوت] ، وجعل الله تأخير العذاب عنهم فضيلة من فضائل رسول الله ﷺ على قومه فقال سبحانه : ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال] .

(٢) ثبت في صحيح مسلم النهي عن الدعاء على النفس والأولاد والأموال ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : سمرنا مع رسول الله ﷺ في غزوة بطن يواط وهو يطلب للجدي بن عمرو الجهنمي ، وكان الناضح يعتقه منا خمسة وألثة والسبعة ، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه ثم بعث فتلدن عليه بعض التلدن فقال له : شأ لعك الله . فقال رسول الله ﷺ : من هذا اللاعم بعيره ؟ قال : أنا يا رسول الله . قال : أنزل عنه فلا تصحبنا بلمعون ، لا تدعوا على أنفسكم ، ولا تدعوا على أولادكم ، ولا تدعوا على أموالكم ، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم ، أخرجه مسلم (٣٠٠٩) .

وتعالى مُنْزَعٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ مُوَظَّفًا عِنْدَ الْخَلْقِ ، وَمَنْ يَدْعُهُ بِشَيْءٍ يَجِيبُهُ عَلَيْهِ ، بَلْ لَا بَدَّ مِنْ مُشِيَّتِهِ سَبْحَانَهُ فِي تَقْرِيرِ لَوْنِ الْإِجَابَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَكْسَ ذَلِكَ لَانْتَقَلَتِ الْأُلُوهِيَّةُ لِلْعَبْدِ .

لَقَدْ صَانَ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ عِبَادَهُ بِوَضْعِ رِقَابَةٍ عَلَى الدُّعَاءِ ؛ وَأَنْتَ تَعْتَقِدُ أَنَّ دُعَاكَ بِخَيْرٍ ، وَلَكِنْ رِقَابَةُ الْحَقِّ سَبْحَانَهُ الَّتِي تَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ أَزْلًا^(١) تَكَادُ أَنْ تَقُولَ لَكَ : لَا ، لَيْسَ خَيْرًا ، وَانْتَظِرِ الْخَيْرَ بَعْدَ اسْتِجَابَةِ دُعَاكَ ؛ لِأَنَّهُ الْقَائِلُ سَبْحَانَهُ :

﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ..﴾ (٢١٦) [البقرة]

إِذَنْ : فَمَعْرِفَتِكَ لَيْسَتْ نَهَائِيَّةً فِي تَقْرِيرِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ؛ لِذَلِكَ دَعِ الْإِلَهَ الْأَعْلَى - وَهُوَ الْمَأْمُونُ عَلَيْكَ - أَنْ يَسْتَجِيبَ أَوْ لَا يَسْتَجِيبَ لِمَا تَدْعُوهُ وَأَنْتَ فِي ظَنِّكَ أَنَّهُ الْخَيْرُ ، فَالْمَعْرِفَةُ الْعَلِيَا هِيَ الَّتِي تَفْرُقُ بَيْنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، وَفِي الْمَنْعِ - أحياناً - عَيْنُ الْعَطَاءِ^(٢) ؛ وَلِذَلِكَ يَقُولُ الْحَقُّ :

﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ (١١) [الإسراء]

وَقَدْ تَلَحَّ فِي دُعَاءِ لَوْ اسْتَجِيبَ لَكَ ؛ لِكَانَ شَرًّا . وَاللَّهُ سَبْحَانَهُ يَعْلَمُ مَا هُوَ الْخَيْرُ لَكَ ، وَهُوَ سَبْحَانَهُ يَجِيبُ أحياناً بَعْضَ خَلْقِهِ فِي أَشْيَاءَ كَانَ الْإِنْسَانُ مِنْهُمْ يَتَمَنَّى أَنْ تَوْجِدَ ، ثُمَّ يَكْتَشِفُ الْإِنْسَانُ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ خَيْرًا . وَأحياناً يَأْتِي لَكَ بِأَشْيَاءَ كُنْتَ تَظُنُّ أَنَّهَا شَرٌّ لَكَ ، فَتَجِدُ فِيهَا الْخَيْرَ . وَهَكَذَا يَصَحِّحُ لَكَ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ بِحُكْمَتِهِ تَصَرُّفَاتِكَ الْإِخْتِيَارِيَّةَ .

(١) الْأَزْلُ : الْقَدِيمُ ؛ قَالَ أَبُو مَتَّصُورٍ : وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : هَذَا شَيْءٌ أَزْلَى أَيُّ : قَدِيمٌ .
(٢) عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا مَأْثَمٌ وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِمَ إِلَّا أَعْطَاهُ إِحْدَى ثَلَاثٍ : إِمَّا أَنْ يَسْتَجِيبَ لَهُ دَعْوَتَهُ ، أَوْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا ، أَوْ يَدْخُلَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَهَا . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ .. إِذَنْ : تَكْثُرُ . قَالَ : اللَّهُ أَكْثَرُ . أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ (٤٩٣/١) وَقَالَ : « هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادُ » وَأَثَرُهُ الْذَهَبِيُّ فِي التَّلْخِيسِ . وَمِنْ أَقْوَالِ الشَّيْخِ : الْمَنْعُ عَيْنَ الْعَطَاءِ وَقَدْ يَكُونُ الْعَطَاءُ نَقْمَةً .

وقد قال الكافرون^(١) لرسول الله ﷺ :

﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ
أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٢)﴾ [الأنفال]

ومن قالوا هذا القول هم : العاص بن وائل السهمي ، والوليد بن المغيرة ، والأسود بن عبد المطلب والأسود بن عبد يهود ، وكانوا قد وصلوا إلى قمة الاضطراب ؛ فهم قد اضطربوا أولاً حين اتهموه بأنه ساحر ، ولم يتبها إلى غباء ما يقولون ؛ لأنه إن كان لرسول الله ﷺ قدرة السحر ؛ فلماذا لم يسحرهم هم ليؤمنوا أيضاً ؟

واضطربوا مرة ثانية ، وحاولوا أن يقولوا : إن القرآن شعر ، أو له طبيعة الشعر والكلام المسجوع ، والقرآن ليس كذلك . ولو أن جماعة غيرهم قالت مثل هذا القول لكان لهم عذرهم لأنهم ليسوا أهل لغة ، أما هؤلاء فهم قوم أهل ذرية على الفصاحة والبلاغة ، وكانوا يعتقدون أسواق الشعر والخطابة ، ثم اضطربوا مرة ثالثة ، وحاولوا الطعن في مكانة محمد ﷺ وهم يَقْرُونَ بعظمة القرآن ؛ فقالوا :

﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ^(٢) عَظِيمٍ (٢١)﴾ [الزخرف]

(١) عن أنس بن مالك قال : قال أبو جهل : ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٢)﴾ [الأنفال] فنزلت : ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٢٣)﴾ [الأنفال] أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦٤٨) وكذا مسلم (٢٧٩٦) . وقال ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» شرح صحيح البخاري : (٣٠٩ / ٨) : «قوله : قال أبو جهل» ظاهر في أنه المناقش ذلك ، وإن كان هذا القول نسب إلى جماعة فلعله بدأ به ورضى الباقون فنسب إليهم ، ولكن نسبته إلى أبي جهل أولى .»

(٢) القريةان المقصودتان هنا : مكة والطائف . وقد اختلف العلماء في تحديد اسم الرجل العظيم المقصود . فمن مكة : الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة ، ومن الطائف : عروة بن مسعود أو عمير بن عبد المطلب . قال ابن كثير في تفسيره (١٢٧ / ٤) : «الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدين كان» .

والحق سبحانه وتعالى حينما يتعرض لحادثة وقعت في زمن النبي ﷺ مع الكافرين ؛ لا يقتصر في الحدث على ما وقع، ولكنه يعالج قضية عامة كونية إلى أن تقوم الساعة، ويجعل الحدث الحاصل في زمنه سبباً فقط ؛ ليعطى عموم الحكم في كل زمان وفي كل مكان . وإلا اقتصر الأمر على معالجة حدث وقع لشخص الحدث وشخص الحكم في القوم الموجودين مع رسول الله ﷺ . وقد جاء القرآن للناس كافة، وجاء للزمان عامة، فلا بد أن تكون القضية المعروضة - أى قضية - أمام رسول الله ﷺ من قوم عاصروه لها سبب خاص ، ولكن العبرة بعموم الموضوع لا بخصوص السبب .

ويعالج الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة الشخصية من هؤلاء الذين قالوا ذلك قضية كونية مستظل إلى أن تقوم الساعة .

فقد دَعَوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ :

﴿إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٢)﴾
[الأنفال]

كما قال قوم عاد لهُود :

﴿أَجْتِئْنَا لِتُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٧٠)﴾
[الأعراف]

إذن : هم قد دعوا بشرٌ على أنفسهم .

ويعالج الله قضية الدعاء بالخير أو الدعاء بالشر ؛ لأن الإنسان قد يضيق ذرعاً^(١) بأمور تحيط بذاته أو بالمحيط به ؛ فإذا ضاق ذرعاً بأمور تحيط به في

(١) الذُّرْعُ : الطاقة والقُدرة . وضقتُ بالأمور ذرعاً مثل ضقتُ به ذراعاً ؛ فأصل الذرع إنما هو يسط اليد ، فكأنك تريد : مددت يدي إليه فلم ألقه . وضاق بالشئ ذرعاً وذراعاً أى : ضُغِفَتْ طاقته ، ولم يجد مَخْلَصاً ، ولم يُفَقِّهْ ، ولم يَقْوِ عَلَيْهِ . قال تعالى : ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لَوْطَا سِيقَهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا (٧٧)﴾ [هود] . وقال تعالى : ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَهَا سَعُونَ ذَرْعًا فَتَسْأَلُهُمْ (٣٥)﴾ [الحاقة] . [اللسان : مادة ذرع] . . . بتصرفنا .

ذاته من ألم كمرض - مثلاً ، أو عاهة لا يقوى على الصبر عليها ، أو لا يقوى على تحملها ؛ فيقول : «يا رب ، أرحني يا رب» ، وهو هنا يدعو على نفسه بالموت . فلو أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه لَقُضِيَت المسألة .

ولكن الله هو الحكيم العزيز ، لا يأنمر بأمر أحد من خلقه ، ولا يعجل بعجلة العباد ، وكما يؤجل لك استجابته لدعوة الخير منك ، فهو يؤجل أيضاً إجابتك لدعوة الشر منك على نفسك ؛ وفي ذلك رحمة منه سبحانه .

وإذا كنت تقول : أنا أدعو بالخير ، والله سبحانه وتعالى لا يعطيني ، فخذ مقابلها : أنك تدعو بالشر على نفسك ، ولا يجيبك الله . ثم ألا يضيق الأب أحياناً ذرعاً بمن حوله ، فيقول : فليأخذني الله ؛ لأستريح من وجوهكم ؟ هَبْ أن الله سبحانه أجابه إلى هذه الدعوة ، فماذا يكون الموقف ؟ وقد تجد من يقول : يا رب أصبني بالعمى فلا أراهم ، أو تدعو المرأة على نفسها أو على أولادها .

وأنتم تحبون أن يجيب الله تعالى دعاءكم ، فلو كان يجيبكم على دعاء الشر لاتتهت حياتكم إلى الفزع ، مثل هذه الأم التي تدعو بالمتناقضات فتقول لولدها - مثلاً : «ربنا يسقيني نارك» فتطلب السُّقيا بالنار ، رغم أن السُّقيا للرُّى ، والنار للحرارة .

إذن : قد يضيق الإنسان ذرعاً بنفسه ، أو يضيق ذرعاً بمن حوله ؛ فيدعو على نفسه بالشر ، وحين يدعو الإنسان فيجيب عليه أن ينزّه الحق سبحانه وتعالى عن أن ينفذ ما يدعو العبيد به دون أن يمر الدعاء على حكمته سبحانه وتعالى .

﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ^(١) بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ﴾ ،
فكما قبلتم أن يؤجل الله تعالى لكم دعاء الشر على أنفسكم ؛ فاقبلوا منه
تأجيل دعائكم بالخير ؛ لأن الخير فيما تطلبون غير الخير فيما يعلم الله ؛
فهو العليم الخبير . وقد تطلب خيراً تعلمه ولكن الله يعلم فيه شراً ؛ فمن
مصلحتك ألا يجيبك . وكما تحترم عدم إجابته لك في الشر على نفسك ،
أو على من تحب ، فاحترم عدم إجابته لك فيما تظنه خيراً لك ، أو لمن
تحب ؛ لأن الله لا يعجل بمعجزة عبادته ؛ لأنه سبحانه هو الذي خلقهم ،
وهو أعلم بهم ، فهو القاتل :

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ^(٢) ... ﴾ (٣٧)

[الأنبياء]

وهو سبحانه القاتل :

﴿ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ (٣٧)

[الأنبياء]

والحق سبحانه لو استجاب لهؤلاء الذين دعوا :

(١) عَجَلَ يَعْمَلُ - عَجَلًا وَعَجَلَةً : أسرع . قال تعالى : ﴿ وَعَجَلْتَ إِلَيْكَ رَبِّ لِنَرْضَى ﴾ (٥٣) ﴿ [طه] وعجل
الأمر طلبه قبل أولائه بدافع الشهوة . وعجل الأمر : سبقه ، قال تعالى : ﴿ أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ﴾ (١٥٠) ﴿
[الأعراف] وأعجله : جعله على العجل . أى : استعجته أو سبقه . قال تعالى : ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ
يَا مُوسَى ﴾ (٢٤) ﴿ [طه] وعجل الأمر : قدمه سريعاً ، قال تعالى : ﴿ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ﴾ (١٥) ﴿
[الإسراء] واستعجل الأمر طلبه عاجلاً قال تعالى : ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ
إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ ... ﴾ (٥١) ﴿ [يونس] . . القاموس القويم ج١ ص ٩٢٨

(٢) الْعَجَلُ وَالْعَجَلَةُ : السرعة . قال الفراء : خلق الإنسان من عَجَلٍ وعلى عَجَلٍ ، كأنك قلت وكُنْ على
العجلة ، يَنْتَه العجلة ، وخلفته العجلة ، وعلى العجلة ونحو ذلك . قال أبو إسحق : خربط العرب
بما تعجل ، والعرب تقول للذي يكثر الشيء : عَجَلْت منه . وقيل : إن آدم عليه السلام ، لما بلغ منه الروح
الركبتين هَمَّ بالنهوض قبل أن تبلغ القدمين فقال الله عز وجل : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ ﴾ (٥١) ﴿ [الأنبياء]
فأورثنا آدم عليه السلام العجلة . وقال تعالى : ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ (٥١) ﴿ [الإسراء] وقال تعالى :
﴿ إِنِّي أَمَرْتُ اللَّهَ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ (٥١) ﴿ [الشعرا] .

﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً ۖ﴾ (٣٦)

[الأنفال]

لكانت نهايتهم بجنس ما دعوا به ، وقضى عليهم ، ثم انتهوا بعد ذلك إلى عذاب الجحيم .

ولكن الحق سبحانه شاء لهم البقاء ؛ ليؤمن من يختار الإيمان ، أما من اختار الكفر ؛ فعليه أن يتحمل تبعه^(١) الطغيان التي تتمثل في أن الواحد منهم لا يختار الكفر فقط ، بل يتجاوز الحد ، ويطلب ممن آمن أن يرتد عن إيمانه ، وفي ذلك مجاوزة للحد ؛ ولذلك فهم يعمهون في هذا الطغيان ، أي : تتكاثر عليهم الظروف ، ويثبت - لهم ولمن بعدهم - عجز الكفر عن مواجهة قدرة الحق .

وفي الحياة أمثلة - والله المثل الأعلى - فهناك من يملك عدوه ، فيضربه ؛ لكنه لا يقتله ، ثم يتكرر من هذا الخصم الإساءة ، فيضربه من جديد ، ثم تتكرر الإساءة فيضربه ، وهو لا يقتله أبداً ليدأوم على إذلاله ، والقوى لا يقتل خصمه ، بل يؤله ؛ فلا يرفع الخصم رأسه .

والحق سبحانه يقول :

﴿قَذَرِ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

أي : أن الحق سبحانه يترك أهل الباطل ؛ لتتجمع عليهم سيئاتهم ، ويدبوقون ويل^(٢) خصومة الإسلام فلا يرفعون رؤوسهم ؛ لأن أهل الإسلام يردون لهم الإساءة مضاعفة ، وسوف يبأس أهل الباطل من أنهم

(١) تبعه الأمر : عاقبته ، وما يترتب عليه من أثر . [المعجم الوسيط : مادة (تبع)] .

(٢) ويل : كلمة عذاب تعنى حلول الشر . والنويل : واد في جهنم ، وقيل : هو باب من أبوابها . قال تعالى : ﴿وَيْلٌ لِلْمُصْطَفِينَ ۖ﴾ [المطففين] وقال : ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۖ﴾ [المرسلات] .

سيُتَصَوَّرُونَ عَلَى الْحَقِّ بِأَيِّ شَكْلٍ وَبِأَيِّ لَوْنٍ . وَهُمْ مَهْمَا تَحَايَلُوا فِي أَصَالِيْبِ
النِّكَايَةِ ^(١) فِي الْإِسْلَامِ ، تَجِدُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَنْصُرُ الْمُسْلِمِينَ .

وَالْمِثْلُ أَمَامَنَا مِنْ سِيرَتِهِ حِينَ أَمَرَهُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ بِأَنْ يَهَاجِرَ ، وَكَانَ الْكُفَّارُ
يُحَاصِرُونَ بَيْتَهُ بِشَبَابٍ مِنَ الْقِبَالِ ، فَخَرَجَ ﷺ وَلَمْ يَشْعُرُوا ، وَقَالَ
ﷺ : « شَاهَتِ ^(٢) الْوُجُوهُ » .

وَشَاءَ سُبْحَانَهُ ذَلِكَ ؛ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ لَنْ يَسْتَطِيعُوا الْإِنْتِصَارَ عَلَى مُحَمَّدٍ
ﷺ ، لَا بِالْمُوَاجَهَةِ ، وَلَا بِنَيْبِ الْمَكْرِ .

وَيَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ بَعْدَ ذَلِكَ :

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا لِحِصْنِهِ أَوْ قَاعِدًا
أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى
ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

يَصُورُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ حَالَ الْبَشَرِ ؛ الَّذِينَ لَمْ يَرْتَبِطُوا دَائِمًا بِالْإِلَهِ ، وَبِمَنْهَجِ
الْإِلَهِ ؛ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَتَجَهَّهُونَ إِلَى اللَّهِ فِي لَحْظَاتِ الْأَزْمَاتِ ، ثُمَّ يَنْسَوْنَ
الْإِيمَانَ وَتَكَالِيفَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ . وَحَيَاتُنَا عَلَيْهِ بِهَذَا الصَّنْفِ مِنَ الْبَشَرِ .

وَفِي قَرِينَتِنَا - عَلَى سَبِيلِ الْمَثَالِ - كَانَ الَّذِي يُشْرَفُ عَلَى رِعَايَةِ صَحَّةِ

(١) نَكَى الْعَدُوُّ نِكَايَةً : أَوْقَعَ بِهِ وَهَزَمَهُ وَغَلِبَهُ . وَالْمُرَادُ بِالنِّكَايَةِ هُنَا : أَصَالِيْبُ أَعْدَاءِ اللَّهِ فِي مُحَارَبَةِ الْإِسْلَامِ
وَالْأَمْرُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَهِيَ أَصَالِيْبُ مَا لَهَا الْفُشْلُ بِإِذْنِ اللَّهِ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَاللَّهُ مَعُ نُوْرِهِ وَلَوْ كَفَرَهُ
لِلْكَافِرُونَ ﴾ [الصف : ٨] . [اللسان ، والمعجم الوسيط : مادة (نكى) . . . بتصرف] .

(٢) شَاهَتِ الْوُجُوهُ تَشَوُّهُ شَوْهًا : قُبِحَتْ . وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ رَمَى الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ حَبَشٍ بِكَفٍّ مِنْ
حَصَى وَقَالَ : شَاهَتِ الْوُجُوهُ . وَفِيهِ : قَالَ لَابِنُ صَيَّادٍ : شَاءَ الْوَجْهَ . وَيُقَالُ لِلْخُطْبَةِ الَّتِي لَا يُصَلِّي فِيهَا
عَلَى النَّبِيِّ ﷺ : شَوْهَةٌ أَيْ : قَبِيحَةٌ . [اللسان : مادة (شوه)] .

الناس حلاق الصحة ، إلى أن تخرج أحد أبناء القرية في كلية الطب ،
فأخذ حلاق الصحة يشيع عنه ما لا يليق . وفي أحد الأيام لاحظ الفلاحون
خروج حلاق الصحة مبكراً وهو يحمل لفافة كبيرة ، فأرادوا أن يعرفوا ما
بها ، واكتشفوا أن ابن حلاق الصحة مريض وهو يريد أن يذهب به إلى
الطبيب ، هو - إذن - لا يخدع نفسه ، رغم محاولته خداع أهل القرية
بالشائعات الكاذبة عن الطبيب .

وكذلك الإنسان مع منهج الله ، قد يخدع الآخرين في لحظة اليسر ،
لكنه لا ينسى الله لحظة العسر . وساعة يأتيه الضر ، وحين تعزُّ الأسباب
عليه فهو لا يجد إلا كلمة «يارب» . وأنت تجدها من أعتى الفُجَّار^(١) ، ومن
أقسى العُتاة ، تجد الواحد من هؤلاء وهو يدعو الله ساعة الضر .

وهذا ما يقوله الحق سبحانه هنا : ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنِّهِ﴾ .

والمثل من حياة هؤلاء الكافرين الذين دعوا على أنفسهم ، ولو كانوا
يرغبون في إنهاء الحياة ، فلماذا يدعون الله وهم قد كفروا به ؟ إنه كذب
مفصوح ، والإنسان حين يضيق بنفسه قد يدعو على نفسه بالضر ؛ مثلما
قال المتنبي^(٢) :

كفى بك داءً أن ترى الموت شافياً وحسب المنايا^(٣) أن يكن أمانياً

أى : يكفى أن يصل الإنسان إلى الدرجة التي يتمنى فيها الموت .

(١) الفُجَّار : جمع فاجر وهو المتكبر من المعاصي والسيئات . والفجور أصله الميل عن الحق . قال ابن شميل :
الفجور : الركوب إلى ما لا يحل . قال تعالى : ﴿لَنْ يَرْضَى الْإِنْسَانُ لِفُجْرٍ أَمَانَةً﴾ (٢) [القيامة] . وقال :
﴿وَأِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الأنعام] . [اللسان : مادة (فجر) . . بصرف] .

(٢) لنتبي شاعر من شعراء الدولة العباسية له باع في الشعر

(٣) المنايا : جمع نية وهي الموت . والنتى : القدر ، ومتى الله لك شيئاً أى : قدره لك . ومتى الله عليك خيراً
بشيء متياً ، وبه سميت النية وهي الموت ؛ لأنها مقدرة بوقت مخصوص . [اللسان : مادة (متى)] .

ونلاحظ أن الحق سبحانه قد جاء بموقف الإنسان من الضر في أكثر من موضع ، فنجد آية تفرد الإنسان بمعنى ؛ وآية ثانية تفرده بمعنى آخر ، وآية ثالثة تصور وضع الإنسان بشكل آخر .

يقول سبحانه :

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا^(١) إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ^(٢) نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ... (٨)﴾ [الزمر]

ويقول الحق في الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها : ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا^(٣)﴾

ويقول سبحانه في موضع آخر :

﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ^(٤) ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٥٤)﴾ [النحل]

إذن : فالحق سبحانه يأتي بها مفردة مرة ، ومرة يأتي بها جمعا . ومرة يأتي بها مفردة على ألوان شتى ، ومرة يأتي بها جمعا بألوان شتى ، ومرة يذكرها في البر ، ومرة يذكرها في البحر :

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مِنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ ... (٦٧)﴾ [الإسراء]

إذن : فالآيات تستوعب حالات الإنسان المختلفة ؛ إذا ما أصابه ضرر ،

(١) منيباً : راجعاً إلى الله بالتوبة . أناب إلى الله إنباء فهو منيب : أقبل إليه تائباً ورجع إلى الطاعة . قال تعالى : ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ (٥٦)﴾ [الزمر] ، وقال : ﴿وَيَرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مِنْ رَبِّهِ (٥٧)﴾ [غافر] .

(٢) خَوَّلَهُ الله نعمة : ملكه إياها . وهي مأخوذة من التخويل وهو التملك . والمراد : إذا كشف الله عنه الضر ، ووهب النعم نسي فقبل الله عليه ووقع في المعاصي . [لسان العرب - بتصريف] .

(٣) تجأرون : ترفعون أصواتكم بالتضرع والدعاء إلى الله . [اللسان مادة : ج أ ر] .

ولم يجد مَفْزَعاً له لا من ذاته ولا من البيئة المحيطة به ، فلا يجد من يلجأ إليه إلا ربه . ومن الأسف أن هذا الإنسان يكون كافراً بالله .

والآية التي نحن بصدد خوارطنا عنها تعطينا صوراً متعددة ؛ فالحق سبحانه يقول : ﴿ دَعَانَا لِجَنبِهِ ﴾ أي : وهو مضطجع ، ﴿ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ﴾ . وهكذا تتناول الآية الإنسان في تصرفاته في الكون . والآية متمشية مع أطوار تكوين الإنسان ؛ فالطفل الصغير لا يستطيع أن يتقلب ، بل يقلبه أهله ؛ لينام على جنبه ، وحين يكبر قليلاً فهو يتقلب بمفرده ثم تأتي حركة القوة الثانية ؛ فيقعد الطفل ، ثم يقف دون أن يمشي ، ثم يمشي من بعد ذلك .

والآية هنا تعطينا التصوير الدقيق لثلاث حالات : ﴿ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ﴾ ، ولم تأت حركة المشي ؛ لأن المتحرك للمشى لا يقعه الضر ، لكن من يمر بالمراحل الأخرى قائماً أو قاعداً أو راقداً على الجنب ، فقد يناله الضر .

وتلك هي مراحل النقض لمظاهر الحياة ، فالإنسان يعيش الطفولة ، ثم فتوة الشباب ، ثم يأتيه الضعف والشيب ، فلا يستطيع أن يمشى بقوة الشاب ، وإن كان يستطيع الوقوف ، ثم تدخل عليه الشيخوخة ؛ فيقعد ، ولا يستطيع أن يقف ، ثم تتقدم به الشيخوخة ؛ فلا يمشي ، ولا يقف ، ولا يقعد ، ويظل راقداً على جنبه ، وقد يقلبه أهله ^(١) .

إذن : نقض كل شيء إنما يأتي على عكس بنائه ؛ فكما بنيت مراحل الإنسان هكذا جنباً ، فمعوداً فقياماً ، فسعيّاً وحركة ، فهي تنتهي بالعكس ؛ لأن النقض دائماً على عكس البناء .

(١) وهو القائل سبحانه : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ [الروم] .

ومن هذا خرجنا بالاستدلال على صدق الله في إخباره لخلقه بكيفية الخلق ؛ لأننا لم نشاهد عملية الخلق ، مصداقاً لقوله سبحانه :

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا ﴾ (٥١) ﴿

[الكهف]

ولأن الحق لم يُشهد أحداً على كيفية خلق السماء والأرض وخلق الإنسان ، فتحزن لا تأخذ معلومات عن كيفية الخلق بعيداً عن القرآن ؛ لذلك لا نصدق الافتراضات القائلة بأن الأرض كانت قطعة من الشمس وانفصلت عنها ثم انخفضت درجة حرارتها ؛ فكل هذه افتراضات لم تثبت صحتها ، والحق سبحانه قد قال :

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ... ﴾ (٥١) ﴿

[الكهف]

وهذا القول يدل على أن العقل البشري لا يمكن أن يصل إلى معرفة كيفية خلق السموات والأرض ، وخلق الإنسان ، وهو معزول عن منهج السماء . فإن حَدَّثْتُمْ كَيْفَ خُلِقْتُمْ بصورة تختلف عما جاء في القرآن فقولوا : كذبتُمْ ، وإن حَدَّثْتُمْ كَيْفَ خُلِقَتِ السموات والأرض بغير ما جاء في كتاب الله ؛ فقولوا : كذبتُمْ ؛ لأن الله هو الذي خلق السموات والأرض والإنسان وحده ، ولا أحد معه ، وما شهد أحد من هؤلاء مشهداً ليخبركم به . ويقول الحق سبحانه :

(١) ضَلَّ يُضِلُّ فَهُوَ ضَالٌّ ، وَأَضِلَّ يُضِلُّ فَهُوَ مُضِلٌّ ، وَالْمُضِلُّ يَكُونُ ضَالًّا وَلَا يَكُنِي بِضِلَالٍ نَفْسَهُ بَلْ يُضِلُّ غَيْرَهُ أَيْضًا . وَأَنَّهُ : جَعَلَهُ ضَالًّا ، وَالضَّلَالُ : ضَلَّ الْهَدْيَ وَالرَّشَادَ . قَالَ تَعَالَى : ﴿ أَأَنْتُمْ أَضَلُّونَ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴾ (٥٢) ﴿ [الفرقان] . وَقَالَ : ﴿ وَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ (٥٣) ﴿ [طه] وقال : ﴿ وَمَا يُظِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٥٤) ﴿ [الجمران] .

(٢) وَالْعَصْدُ مِنَ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ : السَّاعِدُ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَتِفِ . وَالْمُرَادُ بِالْعَصْدِ هُنَا : الْعَوْنُ وَالسَّاعِدَةُ . قَالَ تَعَالَى : ﴿ قَالَ سَتَدُعُّ عَصَدَكَ بِأَخِيكَ وَتَعْمَلُ لَكُمْ سُلْطَانًا ... ﴾ (٥٥) ﴿ [القصص] .

﴿وَمَا كُنْتَ مَتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصُدًا﴾ (٥١) [الكهف]

والمضلون : هم الذين يقولون لكم افتراضات غير صحيحة عن تطور القرود حتى صار إنساناً ، وأن الأرض كانت قطعة من الشمس وانفصلت عنها ؛ كل هذه افتراضات قالها من سمّاهم الحق سبحانه : ﴿الْمُضِلِّينَ﴾ . ولو لم يقل الله تعالى هذه الآية ، ثم جاء قوم ليقولوا : الإنسان كان في الأصل قروداً ، لقلنا : إن القرآن لم يتعرض لذلك ، وكان من الممكن أن نصدقهم ، لكن الله سبحانه شاء لنا أن تكون لدينا المناعة ضد هذا الإضلال .

وعملية الخلق غيب عنا ، أخبرنا عنها من خلقنا سبحانه ، فلم يكن معه شاهدٌ رأى هذا المشهد ؛ ليقول لنا . والخلق الذي به الحياة ينقضه الموت ، ولكن الموت مشهد نشهده ، وأي نقض لشيء - كما عرفنا - إنما يأتي على عكس بنائه ، فإن بيتنا عمارة من عشرين طابقاً ، وأردنا أن نهدمها لسبب أو لآخر ؛ فنحن نهدم الطابق العشرين أولاً ، ثم نوالى الهدم بعد ذلك ، فما بُنى أولاً يهدم أخيراً ؛ لأن نقض كل شيء يأتي على عكس بنائه .

وبما أن الموت نقضٌ للحياة ؛ فالروح إذا ما خرجت من الجسم ، وترك الجسم بلا دفن ، فالجثمان يتصلّب ، ثم يصير جيفة^(١) ، ثم يتبخر منه الماء ، ويتحلل الجسد إلى العناصر الأولى في التراب ، هذه مراحل الموت .

وقد أخبرنا الحق عن كيفية الخلق ، فبين أنه سبحانه خلق الإنسان من التراب والماء فصار طيناً ، ثم استوى الطين ، فصوره الحق صورة الإنسان ونفخ فيه الروح^(٢) ، وآخر مراحلها في الإيجاد هي الروح ؛ لذلك فخرج الروح هو أول مرحلة في الموت .

(١) الجيفة : هي جثة الميت إذا انتشت وكان لها رائحة . والجمع جيف وأجياف . (اللسان . مادة جيف) .

(٢) وفي هذا يقول سبحانه : ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ (٢٠) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مُهِينٍ (٢١) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٢٢) ﴿

[السجدة] .

والله سبحانه وتعالى في هذه الآية جاء بوضع الإنسان على الجنب وقائماً وقاعداً ، ولم يأت بالمشي ، لأن المشي عنده قدرة فلا ضرر في ذاته ، وإن أصابه ضرر فمن غيره ، والضرر مقابل النفع ، والنافع هو مَنْ يُبْقِي الشيء على صلاحه الممتع المريح ، في الذات أو في الخارج .

فساعة تكون ذاتك مستقيمة وملكاتك وأعضاؤها كلها سليمة ، فليس عندك ضرر ، لكن إذا حدث خلل في أي عضو من الأعضاء ؛ فالتأعب تبدأ ، ولذلك يقال عن السلامة العامة : هي ألا تشعر بأن لك أعضاء ؛ لأنك حين تشعر أن لك عَيْناً - مثلاً - فأعرف أنها تؤلك ، وإذا شعرت بأذنك فأعرف أنها تؤلك . وأنت تطحن الطعام بضرورك وتأكل ولا تدري بها . ويوم أن تدري بها فهذا يعني أن ألماً قد بدأ .

وهكذا لا يشعر الإنسان بفقد السلامة إلا إذا عرف واتّبه إلى أن له عضواً من أعضائه ، فيقول : «آه يا عيني» ، و«آه يا أذني» .

وتقول : إن وجع العين مؤلم ألماً مخصوصاً ، وكذلك نقول : على أي عضو من الأعضاء ، أما من لا يشكو بأعضائه فهو لا يشعر بها ؛ لأنها تؤدي أعمالها على الوجه المناسب . والسلامة قيم من حولك تتمثل في أن يحققوا لك المتعة والصفاء بدون كدر . وبذلك تظهر منفعتهم لك^(١) .

وكل إنسان له كبرياء ذاتي ، يبينها قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ (٦) أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى (٧) ﴾ [العلق]

ولا يذل الإنسان إلا حين يعاني من آفة^(٢) ما ، ولا يأتي طغيانه إلا عند استكمال النعمة في الخارج والنعمة في الداخل ، وإن بدأت النعمة في

(١) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» أخرجه مسلم في صحيحه (٤١) وأخرجه البخاري في صحيحه (١٠) من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص .

(٢) آفة : عاهة ، أو مرض ، أو فساد ، أو نقص ، أو عيب . يقال : آفة الظرف الصلث ، وآفة العلم النسيان .

الانتقباض عن الإنسان ؛ فكبريائه تتطاير . ومن كان يستعرض قوته على الناس ، قد يرجو القيام من الرقود ؛ ليخطو بضع خطوات فلا يستطيع .

والإنسان لا يستغنى إلا بما هو ذاتى فيه ؛ لا بما هو موهوب له ؛ لذلك فعليه ألا يغتر ؛ لأن الواهب الأعلى قد يقبض هبته ، فقد يأخذ منك العاقبة ، وكثيراً ما رأينا أصحاباً قد مرضوا ، ورأينا أغنياء قد افتقروا ، وأصحاب جاه^(١) قد خرجوا من جباههم .

إذن : فلا داعي للغرور ؛ لأن الله قد وهبك كل شيء ، وليس لك شيء ذاتي فيك أبداً ؛ لذلك يجب أن يتعدم الغرور ، فما دام كل ما فيك موهوباً من الواهب الأعلى سبحانه ، فالواهب قد يسلب ما وهب ، وما إن تُسلب من الإنسان نعمة فهو يتسبه . فلا داعي - إذن - لأن يغتر أحد ؛ حتى لا يسلم نفسه رخيصة للضياع .

والمثال : قد تكون عادية طيباً ، وهو الوحيد في المكان الذي تقطنه ، وقد يحاول البعض الإصلاح بينك وبين هذا الطبيب ، فتتأبى أنت ، ثم يأتي لك مرض ؛ فتلجأ إليه ؛ لأن الله قد وهبه القدر السليم من التشخيص بالعلم ، فلا يجب - إذن - أن تغتر أو تتعالى على أحد .

لكن الإنسان هو الإنسان ؛ لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ .. (١٦) ﴾ [يونس]

والكافر ما إن يمسه الضر ؛ حتى يقع في بئر الهوان . أما المؤمن فهو مع ربه دائماً ، وإذا مسه الضر فهو يدعو الله تعالى دائماً ولا ينساه ؛ لذلك يتلطف به سبحانه ، عكس الكافر الذي يدعو الله ساعة الضر فقط . وأين

(١) الجاه : المترلة والقدر . قال تعالى : ﴿ وَكَانَ مِنْهُمْ أَجْهًا (١٥) ﴾ [الأحزاب] .

كان ذلك الكافر ساعة أن دعاه الله سبحانه بالرسول إلى الإيمان ؟

ونسيان الإنسان أمر وارد في تكوينه الفطري الأول^(١) ؛ لأن الإنسان حين يعيش في محيط ما . فهو يحب النفع من خارجه ، وإذا امتنع عنه هذا النفع الخارجي ، فهو يأخذ النفع من ذاته ؛ من تحرك أبعاضه وخدمتها لبعضها البعض . ثم لا يجد له مفرعاً إلا أن يؤمن بمن خلقه أولاً . وانظر إلى التعبير القرآني :

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهُ . . (١٧)﴾ [الاسراء]

إذن : فمن يعبد غير الله - سبحانه وتعالى - يضل عنه معبوده ، ولا يعرف كيف ينقذ من يعبده ؛ لذلك يعود المشرك إلى الله ، ولا يجد سواه سبحانه ، فهو الذي يتقذ الإنسان لحظة الخطر ؛ لأنه الرب الخالق هو أرحم بصنعيته ، وهذه الرحمة تنقذ الإنسان حتى لو كان كافراً ، وهذا كلام منطقي ؛ لأننا شهدنا بوحداية الله تعالى في عالم الذر^(٢) ؛ حينما

(١) ومن هذا قول الله عز وجل : ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ نَوحٍ أَنْ تَبْعُنَا لَهْ عَزْمًا (١٧)﴾ [طه] ، فجنس الإنسان في تكوينه النسيان ، ولذلك تجاوز الشرع عن النسيان والخطأ وما استكره عليه الإنسان ، فمن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : «إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أخرجه الحاكم في مستدركه (١٩٨/٢) . قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي . وحسنه ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم (ص ٤٤٢) طبعة مؤسسة الرسالة ١٩٩١ م .

أما النسيان بمعنى النسيان والخطأ عن أوامر الله والالتزام بمنهج الله سبحانه فلا يتجاوز الله عنه بل يؤخذ الإنسان به ، يقول عز وجل : ﴿قُلْنَا نَسُوا مَا دُعُوا بِه فَبَعَثْنَا عَلَيْهِمُ ابْنَاءَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلُونَ (١٨)﴾ [الأنعام] .

(٢) عالم الذر : هو يوم نشر الله ذرية آدم من ظهره ونشراها . قال سبحانه وتعالى : ﴿وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا شَاقِلِينَ (١٧)﴾ أو تقولوا إنما أشركنا آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون (١٨)﴾

[الأعراف]

أَخَذَ اللَّهُ سَبْحَانَهُ عَلَيْنَا الْعَهْدَ الْأَوَّلَ ، ^(١) وَقَالَ لَنَا :

﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ .. (١٧٢) ﴾ [الأعراف]

قلنا :

﴿ بَلَى ... (١٧١) ﴾ [الأعراف]

وهذا إيمان الفطرة قبل أن توجد الغفلة أو التقليد ؛ لذلك حين تتفرق الآلهة الباطلة من حول الكافر فهو يرجع إلى نفسه ويدعو الله ، بل ويوسط من يسأله أن يدعو له الله سبحانه .

وقد يدعو الإنسان من يواسيه لحظة المرض فلا يجد ولداً من أبنائه ، أو قريباً من أقربائه ، ولكنه فور أن يدعو الله تعالى ؛ تلمسه رحمته سبحانه ، وقد تجد إنساناً حين يستجيب الحق سبحانه لدعائه قد تركه حماقة الغرور من جديد ، ويقول ما جاء به الحق على لسان قارون :

﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ^(٢) ... (٧٨) ﴾ [القصص]

ويقول : كنت محتاطاً وقد رتبت أموري - ثم يأخذه الحق سبحانه وتعالى أخذاً عزيزاً مقتدر .

فلإذا مسكم الضر ؛ فلن تجدوا من البيئات الخارجة عنكم ، ولا من ذوات نفوسكم ، ما يغنيكم عن خالقكم ، وفي لحظة الخطر لا تستطيعون

(١) العهد الأول هو إيهاد ذرية بني آدم وأخذ الميثاق عليهم بأن الله رب الخلائق كلها ، وهنا كان الإيمان بالوحدانية فطرة يسكن بها القلب ، ويطمئن معها العقل وتستريح النفس ، أما العهد الثاني فهو التكليف على يد الرسل في الفصل ولا تفعل ، وهو استناد للعهد الأول ، ويجمع ذلك كله قوله : ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ .. (٢٠) ﴾ [البقرة] ومن هنا كان الأمر والنهي وعليهما مدار الحساب .

(٢) أي : أن قارون أكره فضل الله عليه ، فيما أنعم عليه به من الأموال والكنوز التي قال الله عنها : ﴿ وَأَنبَأَهُ مِنَ الْكُذُوبِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُورُهُ بِأَنْعُمِهِ أَرْبَى الْقُوَّةُ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (٧٦) ﴾ [القصص] .

الكذب على أنفسكم ؛ فلا تسألون حينئذ أحداً إلا الله سبحانه ،
وتذكرون في تلك اللحظة عهد الذر الأول ، وتعودون إليه سبحانه .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ وَإِذَا مَنِ الْإِنْسَانَ الضَّرَّ دَعَانَا لِجَنِّهِ أَوْ قَاعِدًا
أَوْ قَائِمًا ﴾

وقوله الحق : ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُورَهُ ﴾ يصور الضر وكأنه يغطي الإنسان
ويلفه ، فلا منقذ له أبداً ، لأن الكشف هو رفع لغطاء يغطي كل الإنسان .
وهكذا يعطينا الله تعالى صورة لاستيعاب الضر للجسم كله ؛ حتى وإن كان
بأداة من أدوات الإدراك مثل قوله سبحانه :

﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [النحل]

فكان الجوع والخوف قد لف القرية كلها ، فلم تعد البطون وحدها هي
الجائعة ، بل كل ما في الأجسام جائع وخائف .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُورَهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرْ
مُسَّهُ ﴾

وكلمة ﴿ مَرَّ ﴾ تفيد أن هنا وقفة ، فحين يقال : إن فلاناً مرَّ على ؛
مقابلها : وقف عندي .

ونفهم من قوله الحق : إن هذا الذي مسه الضر كان له وقفة عند الله
سبحانه ؛ حين لفه الضر ولم يجد معيناً له غير الله تعالى ، أما قبل ذلك فقد
كان يأخذ الخير من الله ولا يتذكر الإيمان به سبحانه ، وبعد أن يذهب عنه

(١) كشف الشيء يكشفه كشفاً : أظهره أو رفع عنه ما يستره من الحسوسات والمغاني . قال تعالى : ﴿ ثُمَّ إِذَا
كَشَفَ الضَّرَّ عَنْكُمْ .. ﴾ [النحل] كأن الضر غطاء ثقیل فوق الرؤوس كشفه الله وأزاله ، ومن الحسى
قوله تعالى : ﴿ وَكَشَفْتُ عَنْ سَاقَيْهَا .. ﴾ [النمل] - أما قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ .. ﴾
[التلم] فهو كناية عن شدة الخوف والرغبة في القرار ، وقوله : ﴿ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ .. ﴾
[الإسراء] أى : إزالته وهو كشف معنوى .. القاموس المقوم : ص ١٦٦ ، ١٦٣ .

الضرر وينسى الإيمان ؛ ﴿كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسْءٍ﴾ وكأنه قد نسي تذليله إلى الله ، فهو يمر من مرحلة الذلة والخضوع والدعاء إلى الله إلى مرحلة الاستكبار ، فلم يقف عند من أنقذه من ضره ، وهذه هي الصفاقة ^(١) .

ويُنهي الحق سبحانه وتعالى الآية بقوله : ﴿كَذَلِكَ زَيْنَ الْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وهنا تأتي قضية ثانية ، فالحادثة حادثة خاصة وينقلها الحق سبحانه إلى عمومية تأتي في الكون كله ؛ فالمسرفون قديماً حصل لهم هذا ، والذي زَيْنَ لهم المرور إما أن يكون الشيطان ، وإما أن يكون الحمل من الحق على صفات موجودة فيه ، فالحق سبحانه هو القائل :

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ^(١١) ... (١٠)﴾ [البقرة]

وقوله تعالى هنا :

﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ غُضْرَهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسْءٍ .. (١٢)﴾ [يونس]

وهذا ما حدث للمسرفين سابقاً ، وما سوف يحدث من السرف من لاحقاً . والإنسان له عمل مكوّن من القول والفعل ، والعمل هو كل حادثة متفرعة عن جوارح الإنسان ، وإن كان القول مقابله الفعل ، فالأثنان عمل .

وبعد أن يعرض الحق سبحانه هذه القضية في عمومها ، وفي

(١) أصل مادة (صفق) التصفيق باليد ، والضرب الذي يُسمع له صوت ، ومنه صَفَقَ الباب أي : فتح الباب ثم إغلاقه مع حدوث صوت . ومنه الصفقة للعهد والبيع والشراء ، ومن حديث رسول الله ﷺ : «إن من أكبر الكبائر أن تقتل أهل صفقتك» ، وهو أن يعطى الرجل هذه وميثاقه ثم يفائه ؛ لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر كما يفعل المتبايعان . (انظر : اللسان - مادة صفق) فالمادة من الممكن أن نخرج منها بمقصود فضيلة الشيخ من هذه الكلمة .

(٢) المراد بالمرض هنا : التفاف . وهو خلق ذميم يصيب صاحبه بأشد الأضرار ، ويضر المجتمع كله . ووصف التفاف بالمرض إذ إن المرض هو السقم وهو ضد الصحة . ومريض الأمور : توهيها . وريح مريضة : ضعيضة الهبوب . وكل ما ضَعُفَ فقد مَرَضَ . والرأي المريض ، أي : فيه انحراف عن الصواب . قال تعالى : ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ .. (٥٦)﴾ [المائدة] [اللسان : مادة (مرض)] . . . [بتصرف] .

خصوصها، وفي انسحابها على الكون كله ، يبين لنا ضرورة الانتباه للكافرين برسالة محمد ﷺ ، ويحذر الكافرين: أأسلمنا رسولا إلى خصومه أم نصرنا كل رسول جاء على خصومه ؟ إن السوابق تدل على أن كُلاً أخذناه بذنبه ، فاحذروا أن تكونوا كذلك .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا
وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ
نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ^(١) ﴾

فإياكم أن تسول ^(٢) لكم أنفسكم أن تقولوا على عداوتكم لمحمد ﷺ ، لأنكم لن تنالوا منه شيئا ، وسيتم الله نوره ، فلستم بدعاً عن سابق الخلق .

﴿ وَالْقُرُونُ ﴾ ^(٣) : جمع قرن ، والقرن من المقارنة ، وكل جماعة اقتوتوا

(١) المراد بالمجرمين : الكافرون لأنهم كذبوا بآيات الله وظلموا واستكبروا . وجرم الإنسان : إذا عظم جرمه ، أي : أذنب . قال تعالى : ﴿ وَتَسْأَلُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَنَّةِهِمْ .. ﴾ (١٣) ﴿ [جرم] : اللسان : مادة (جرم) .

(٢) تسول لهم أنفسهم شيئا : تزين لهم الخطأ . والتسويل : تحسين الباطل وتزيينه وتحبيبه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله . قال تعالى : ﴿ يَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصِرَّ حَمِيلاً .. ﴾ (١٥) ﴿ [يوسف] ، وقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا عَلَىٰ أَثْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾ (٢٥) ﴿ [محمد] . [اللسان : مادة (سول)] .

(٣) القُرُن : الأمة تأتي بعد الأمة . والقرن : أهل كل زمان ، مأخوذ من الاقتران ، فكانه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمالهم وأحوالهم . يقال : القرن من الزمان مائة سنة ، وقيل غير ذلك ، والجمع : القرون . قال تعالى : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قُرُونٍ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمْكِنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مَدَارِراً وَخَفَقْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَآهَلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴾ (٤٥) ﴿ [الأنعام] ، وقال ﷺ : «خبركم قرني (يعنى : أصحابي) ثم الذين يلونهم» ، يعنى : الذين أخذوا عن السابقين .

فى شىء تسميهم «قرناً» . وقد يكون القرن فى الزمنية ، ولذلك حسبوا
القرن مائة سنة ، والبشر الذين يجتمعون فى مائة سنة يسمونهم قرناً .

أو القرن جماعة يقترون فى شىء يجمعهم ، مهما طال بهم الأمد ^(١) .

وقوله الحق : ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ فهل لو أمهلهم الله - تعالى - كانوا سيؤمنون ؟
لا ، فله علم أزلى ، يعلم الأشياء على وفق ما تكون عليه اضطراراً
أو اختياراً .

والمثل من حياتنا وأعرافنا - ولله المثل الأعلى - نجد الإنسان حين يريد
بناء بيت ، فالأمر يختلف حسب مقدرته ؛ الفقير مثلاً يطلب بناء
حجرتين ؛ فيخطط رجل البناء لبناء حجرتين ، وإذا كان الإنسان متوسط
الحال ؛ فهو يتجه إلى مهندس يصمم له بناء على قدر سعته ، وإن كان
الإنسان ثرياً ؛ فهو يستدعى المهندس الذى يبنى له بيتاً حسب إمكانات
ورغبات هذا الثرى ، ويصمم المهندس نموذجاً للبناء قبل أن يبدأ فيه ،
وتظهر فيه كل التفاصيل ، حتى ألوان النوافذ والأبواب والحجرات .

والعالم قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى كانت هيئته مقدرة أزلاً عنده
سبحانه ، وهذا هو مطلق القدرة من الحق تعالى ، ويأتى واقع الكون على
وفق ما قدره الخالق سبحانه أزلاً ؛ حتى ولو كان هناك اختيار للمخلوق
الكافر ، فالله سبحانه يعلمه .

وقد صحَّ أن القلم جفَّ حتى فى الأمور الاختيارية ، وسبحانه يعلم
ما تجرى به الأمور القهرية وما يقضيه على خلقه بدون اختيار منهم ، أما فى

(١) الأمد: الغاية . والأمد: منتهى الأجل . قال تعالى : ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ
الْأَمَدُ فَقُتِلَ قُلُوبُهُمْ ..﴾ [٥١] . [الحديد] . [النن: مادة (أمد)] .

الأمور الاختيارية فقد أعطى لخلقهِ الاختيار ، وقد علم ما سوف يفعلونه غيباً^(١) ، فصمم المسألة على وفق ما علم .

وإياك أن تظن أنه أراد بذلك أن يلزمك ، لا ، فقد علم أنك ستختار . وهكذا علم الحق سبحانه من سيظلم نفسه - أولاً - ومسبق في علمه أن أهل القرون السابقة الذين أهلكهم لا يؤمنون .

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾ والظلم معناه ثقل الحق من صاحبه إلى غيره . والحقق الموهوبة من الخالق للبشر قد يظلمون فيها بعضهم البعض ، لكن أعلى درجات الظلم حين يظلم أحدٌ حقَّ الإله الأعلى في أن يكون إلهاً واحداً ، وأن ينقل ذلك لغيره . تلك هي قمة الظلم ؛ لذلك قال سبحانه :

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (١٣) [لقبان]

وهم قد ظلموا في قضية العقيدة الأولى ، أو ظلموا في الحقوق بينهم وبين أنفسهم مصداقاً لقوله تعالى :

﴿وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (٤٤) [يونس]

والواحد منهم ظالم ومظلوم في آن واحد ؛ لأن الإنسان ملكاته متعددة ، ومن هذه الملكات ملكة الإيمان الفطري ، وملكة النفع العاجل الذاتي . فإذا تغلبت ملكة النفع العاجل ؛ تخرج النفس اللوامة^(٢) ؛ لتعيد الأمر إلى صوابه ، أما إن كانت نفس تأمر بالسوء فهي تطلب تحقيق

(١) الغيب : ما غاب عن العيون وإن كان محصلاً في القلوب . والغيب : ما غاب عنك ولا يغيب عن علام الغيوب . قال تعالى : ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ..﴾ (٢) [البقرة] . وقال : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ..﴾ (٣) [الحجرات] . [لسان العرب : مادة (غيب) .. بتصرف] .

(٢) اللوامة : صيغة مبالغة من اللائمة . أي : كثيرة اللوم . والنفس اللوامة : هي التي تكثر من لوم صاحبها على خطئها . قال تعالى : ﴿وَلَا أَنْفُسٌ يَرْمِيْنَ قِيَامَةَ﴾ (٤) وَلَا أَنْفُسٌ يَنْفُسُ اللّوَامَةِ (٥) [القيامة] .

الشهوات فقط ؛ لأنها نفس أمارة ^(١) بالسوء . أما إن اطمأنت النفس إلى حكم الله تعالى ورضيت به ونفذت ما قاله الله سبحانه ، فهي نفس مطمئنة ^(٢) . ومن يظلم نفسه فهو الذي يتبع شهوات ^(٣) نفسه ، وهو قد أعطاها متعة عاجلة ؛ ليستقبل بعد ذلك شقاءً أجلاً ^(٤) ؛ فيكون قد ظلم نفسه .

﴿ وَتَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ﴾

والحق سبحانه لم يتركهم ، بل أرسل الرسل مؤيدين بالمعجزات ؛ ليصبروهم . لكن الله تعالى يعلم أنهم لا يؤمنون ؛ لذلك قال : ﴿ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ أى : أنه سبحانه لو تركهم أحياء فلن يؤمنوا ، فهو الذى خلقهم وقد علم أولاً أنهم لن يختاروا الإيمان .

والحق سبحانه هو العالم الأعلى الذى يعلم الأشياء على وفق ما تكون عليه ، لا على وفق ما يقهر خلقه عليه ، فلو كان علمه - سبحانه - على وفق ما يقهر الخلق عليه لكانت المسألة متهمية .

والمثال - ولله المثل الأعلى - أنت فى البيت وتريد أن تقوم وزوجتك برحلة ، فإن كان الأولاد صغاراً ؛ فأنت تغلق عليهم الباب بعد أن تقول لهم : إن طعامكم فى الشلاجة ؛ لحماً وسمكاً وجبناً وزيتوناً . وبعد أن

(١) أمارة : صيغة مبالغة من الأمرة . أى : كثيرة الأمر . والنفس الأمارة هى النفس المسيطرة والمسلطة على صاحبها ، وقد ورد فى القرآن ذكرها فى ثلثه تعالى : ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ .. ﴾ [يوسف] .

(٢) النفس المطمئنة هى التى اطمأنت بالإيمان ورضيت بربها وأطاعته ؛ فهي ثابتة وساكنة بالجزاء الحسن من الله سبحانه . قال تعالى : ﴿ يَسْأَلُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٥) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ وَأَصْبِيْةً مَُّرْضِيَةً (٢٦) ﴾ [التغوى] [اللسان : مادة (طمئ) .. بتصرف] . ذكر العارفون : إن النفوس سبعة : النفس الأمارة ، والفراسة ، والمهمة ، والمطمئنة ، والراضية ، والمرضية ، والكاملة .

(٣) اشتبهت الشهوة : أحبه ورغب فيه . والجمع : شهوات . قال تعالى : ﴿ وَزَيْنُ الْقَنُوزِ سَبُّ الشُّهُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَطَّرَةِ مِنَ ذَّهَبٍ وَالْجَنَّةِ .. ﴾ [آل عمران] .

(٤) الأجل : تقيض العاجل . والأجلّة : الآخرة ، والعاجلة : الدنيا . وقال تعالى : ﴿ وَاسْتَغْفِرُونَكَ بِالْغَدَابِ وَلَوْ أَنَّ أَجَلَ مُّسْغَىٰ لِحَاهِهِمُ الْغَدَابُ .. ﴾ [الملكوت] . والأجل المسمى : يوم القيامة . [اللسان : مادة (أجل) .. بتصرف] .

تخرج أنت وزوجتك تقول لها: إن أبناءنا لن يأكلوا إلا جبناً وزيتوناً ،
لأنهم سوف يستسهلون هذا الطعام . ولو لم يكن في الشلابة إلا الجبن ،
لما قلت ذلك ؟ لأن هذا هو لون الطعام القهري .

لكن ما دام في الأمر اختيار ؛ فأنت تستشف من سابق سلوك الأبناء .
وعندما ترجع تجد أبناءك قد تصرفوا وفق ما حكمت به ، رغم أنك تركت
لهم الاختيار . ومثال هذا في القرآن قوله الحق :

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ (١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝ (٢) سَيَصْلَىٰ
نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ (٣) ﴾ .

[المسد]

وفي هذا حكم من الله تعالى بأن أبا لهب^(١) سيموت كافراً ، وهذا حكم
مُعلن ويُرَدَّد في الصلاة ، وتحفظه ، وأبو لهب هو عم رسول الله ﷺ ،
وكان كافراً مثل غيره من الكفار . وقد آمن من الكفار الكثير . ألم يسلم
عمر ؟ ألم يسلم عكرمة بن أبي جهل ؟ ألم يسلم عمرو بن العاص ؟ ألم
يسلم خالد بن الوليد ؟ فما المانع أن يسلم أبو لهب هو الآخر ؟ لا ، لم
يسلم وعلم رسول الله ﷺ من ربه أن ذلك لن يكون منه . وما كان من
الممكن أن يمكر أبو لهب ويعلن إسلامه تكديماً للقرآن ؛ لأن الحق علم أزلاً
سلوك أبي لهب .

﴿ وَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُم رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ
وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ .

(١) أبو لهب هو أحد أعمام رسول الله ﷺ ، واسمه عبد العزى بن عبد المطلب ، وكنته أبو عتبة ، وإنا
سمى أبا لهب لاحمرار وجهه وإشراقه كأنه الملهب .

وسب نزول السورة التي ذكر فيها ، أن النبي ﷺ خرج إلى البطحاء فسمع الجبل فتأدى « يا
صباحاه » فاجتمعت إليه قريش فقال : « أرايتم إن حدثكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم
تصدقوني ؟ قالوا : نعم . قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد . فقال أبو لهب : أللهذا جمعتنا ؟
فأنزل الله : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ إلى آخرها . أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٨) عن ابن عباس .

وقوله : ﴿كَذَلِكَ﴾ أى : مثل هذا الجزء الذى كان للآدم السابقة التى أهلكت فى القرون الماضية تجزى من يحدّد كل شيء ؛ لأن القضايا فى الكون واحدة . فالقضية الإيمانية موجودة من أول ما أرسلت الرسل إلى أن تنتهى الدنيا .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ (١٤)

﴿خلائف﴾ : جمع خليفة ^(١) ، وهو من يَخْلُفُ غيره . والحق سبحانه وتعالى حينما وصف الإنسان أصدر أول بيان عن الإنسان قال للملائكة :

﴿إِنِّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ..﴾ (٢٠) [البقرة]

والله سبحانه وتعالى قادر ، وسميع ، وعليم ، وله كل صفات الكمال المطلق ، وأنت قد تكون لك قدرة وقد تُعدّى أثر قدرتك إلى غيرك ، ولكنك لن تستطيع أن تُعدّى قدرتك إلى سواك ، فإن كنت قوياً ؛ فلن تستطيع أن تهَبَ ضعيفاً قدرأ من قوتك . بل كل الذى تستطيعه هو أن تهبه أثر قدرتك ، فإن كان غير قادر على أن يحمل شيئاً ؛ فأنت قد تحملته عنه ، وإن كان غير قادر على المشى ؛ فأنت تأخذ بيده ، لكنك لا تستطيع أن تهبه جزءاً من قوتك الذاتية ، فيظل هو عاجزاً ، وتظل أنت قادراً - كما أنت .

هذا هو حال الخلق : تجد غنياً وآخر فقيراً ، ويُعطى الغنى للفقير من غناه ، ويُعطى العالمُ للجاهل بعض العلم ، لكنه لا يهبه ملكة العلم ؛ ليعلم .

(١) وقد تجمع خليفة على خلفاء ، قال تعالى : ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ..﴾ (٢٩) [الأعراف] .

أما الحق الأعلى سبحانه فهو وحده القادر على أن يهب من قدرته المطلقة للمخلق قدرة موهوبة محدودة ، وقد أعطاهم سبحانه أثر القدرة العالية في الأفلاك التي صنعها ولا دخل للإنسان فيها ؛ من شمس ، وقمر ، ونجوم ، ورياح ، ومطر .

وأعطى الحق سبحانه للإنسان طاقة من قدرته في الأمور التي حوله ؛ فأصبح قادراً على أن يفعل بعض الأفعال التي تتناسب مع هذه الطاقة الموهوبة . وبذلك عدَّى له الحق سبحانه من قدرته ؛ ليقدر على الفعل ، ومن غناه ؛ ليعطي الفقير ، ومن علمه ؛ ليعطي الجاهل ، ومن حلمه ؛ ليحلم على الذي يؤذيه .

إذن : فالمخلوق لا يعدون^(١) صفاتهم إلى غيرهم ولكنهم يعدون آثار صفاتهم إلى غيرهم ، وتظل الصفة هنا قوة ، والصفة هناك ضعفاً . أما الواحد الأحد فهو الذي يستطيع أن يهب من قدرته للعاجز قدرة ؛ فيفعل . فهل كل الكون هكذا ؟

إن الكون قسمان : قسم وهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان يدون مجال له فيه . وقد أقامه الحق بقدرته ، وهذا القسم من الكون مستقيم في أمره استقامة لا يتأتى لها أي خلل ، مثل : نظام الأفلاك والسماء ودوران الشمس والقمر والرياح وغيرها ، ولا تعاني من أي عطب^(٢) أو خلل ، ولا يتأتى لهذا القسم فساد إلا بتدخل الإنسان .

(١) أعديته فمدا ، وعدوته أعدوه : تجاوزته إلى غيره ، واستعديت الأمير على العالم طلبت منه النصرة ، فأعداني عليه : أعانني ونصرتني فالاستعداد طلب الثبوت والنصرة - المصباح المنير ص ٣٩٧ ، ٣٩٨ .

(٢) العطب : الهلاك ، يكون في الناس وفي غيرهم . وفي الحديث الشريف : ذكر عطب الهدى ، وهو هلاكه ، وقد يُعبر به عن أفة تمثريه - فتنه من السير ، فيُنحَر . والمراد بالعطب هنا : الفساد أو العيب أو الخطأ . [اللسان : مادة (عطب) . . بتصرف] . يقول سبحانه وتعالى : ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ .. ﴾ (٢) [الملك] .

وقسم آخر في الكون تركه الحق سبحانه للإنسان ؛ حتى يقيمه بالقوة الموهوبة له من الله .

وأنت لا تجد فساداً في كون الله تعالى إلا وجدت فيه للإنسان يداً ، أما الأمور التي ليس للإنسان فيها يد فهي مستقيمة ، ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ^(١) 》 [الرحمن]

والمرصد تحدّد موقع الأرض بين الشمس والقمر ، وموقع القمر بين الأرض والشمس بدقة تتناسب مع قوله الحق : ﴿ بِحُسْبَانٍ 》 ؛ لأن الإنسان ليس له دخل في هذه الأمور .

وفيما لنا فيه اختيار علينا أن نتدخل بمنهج الله تعالى ؛ لتستقيم حركتنا مثل استقامة الحركة في الأكوان العليا التي لا دخل لنا فيها .

إذن : فالذي يُفسد الأكوان هو تدخل الإنسان - فيما يحيط به ، وفيما يتفعل له ويتفعل به - على غير منهج الله ؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ الرَّحْمَنُ ^(١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ ^(٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ ^(٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ^(٤) 》

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ^(٥) 》 [الرحمن]

(١) الحسان : الحساب . والشمس والقمر بحسبان أي : بحساب ومنازل حددها الله سبحانه فلا يعدوانها . وقال الزجاج : « بحسبان » يدل على عدد الشهور والسنين وجميع الأوقات . وقال أبو العباس : حسان مصدر حَسِبَ يحسبُه حساباً وحسباناً . وقال الأخفش وأبو الهيثم : الحسان جمع حساب . قال تعالى : ﴿ فإِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَاجٍ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا 》 . [الأنعام] . [اللسان : مادة (حسب) .. يتصرفه] .

(٢) البيان : ما يبين به الشيء من الدلالة وغيرها . وبان الشيء بياناً : اتضح ، فهو بينٌ . وكذلك أبان الشيء إبانة فهو مبين . والبيان : الفصاحة والإفصاح مع ذكاء ، والبيان : إظهار المقصود بآبلغ لفظ . قال تعالى : ﴿ هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ^(١٧٢) 》 [آل عمران] . وقال : ﴿ ثُمَّ إِنِّي عَلَّيْتُ بَيَانَهُ ^(١٧٣) 》 [القيامة] [اللسان : مادة (بين) .. يتصرفه] .

أى: هذه الأكوان مخلوقة بحساب ، وتستطيعون أن تُقدِّروا أوقاتكم وحساباتكم على أساسها . ويقول سبحانه :

﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) وَالنَّجْمُ (٦) وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٦) وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩) ﴾ [الرحمن]

وحتى تستقيم لكم الأمور الدنيا في حركتكم في الكون - كما استقامت لكم الأمور العليا ؛ وازنوا كل الأمور بالعدل ؛ فلا يختل لكم ميزان ؛ لأن الذى يُفسد الكون أنكم تدخلون فيما أعطى لكم من مواهب الله قدرة وعلماً وحركة على غير منهج الله . فادخلوا على أمور حياتكم بمنهج الله فى «افعل» و«لا تفعل»^(١) ؛ ليستقيم لكم الكون الأدنى كما استقام لكم الكون الأعلى .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾ وقد خلف الإنسان الله تعالى فى الأرض ؛ فى أنه - مثلاً - يحثرث الأرض ويسقيها ؛ فيخرج له الزرع ، وحين يأخذ الإنسان أسباب الله فهو ينال نتيجة الأخذ بالأسباب . ولكن آفة الإنسان بغروره ، حين تستجيب له الأشياء ، فهو يظن أنه قادر بذاته ، لا بأسباب الله .

والحق سبحانه وتعالى يُعطى بعباءة ربوبيته للمؤمن ، وللكافر ؛ لأنه سبحانه هو الذى استدعى الإنسان إلى الوجود ، لكنه جلّ وعلا مبيز المؤمن ، لا يعطاء الأسباب فقط ، ولكن بالمنهج ، والتكليف المتمثل فى

(١) نَجْمُ الشَّيْءِ : طلع وظهر . ويقال لكل ما طلع وبدا: نَجْمٌ . ولذلك اختلف المفسرون فى تفسير النجم فى الآية ، فقال ابن عباس : النجم ما أنسط على وجه الأرض (يعنى : من النبات) . وقال مجاهد : النجم الذى فى السماء . انظر لسان العرب - مادة (نجم) وتفسير ابن كثير (٤/ ٢٧٠) .

(٢) افعل ولا تفعل عليهما مدار التكليف الشرعية من : الفرض ، والواجب ، والمندوب ، والمستحب والحرام ، والمكروه ، والمباح .

«افعل كذا» و«لا تفعل كذا» ، فإن أخذ العطاءين من الله يبق له حسن الجزاء في الدنيا والآخرة ، وإن أخذ العطاء الثاني في «افعل» و«لا تفعل» ، فهو يأخذ الآخرة ، أما دنياه فتظل متخلّفة .

ومن يُرد أن يأخذ حُسْن الدنيا والآخرة ، فليأخذ عطاء ربوبية الله تعالى بالأخذ بالأسباب ، وعطاء الألوهية باتباع المنهج .

إلا أن آفة الخليفة في الأرض أنه يرى بعض الأمور مستجيبة له ؛ فيطغى ^(١) ، ويظن أنه أصيل في الكون ، ونقول له : ما دمت تظن أنك أصيل في الكون فحافظ على روحك ، وعلى قوتك ، وعلى غثاك . وأنت لن تستطيع ذلك . فأنت إن تمردت على أوامر الله بالكفر - مثلاً ، فلماذا لا تمرد على المرض أو الموت ؟

إذن : أنت مقهور للأعلى غصباً عنك ، ويجب أن تأخذ من الأمور التي تنزل عليك بالأقدار ؛ لتلجمك ، وتقهرك ، إلى أن تأخذ الأمور التي لك فيها اختيار بمنهج الله سبحانه .

ولو ظن الخليفة في الأرض أنه أصيل في الكون ، فعليه أن يتعلّم بما يراه في الكون ، فأنت قد توكلّ محامياً في العقود والتصرفات ؛ فيتصرف في الأمور كلها دون الرجوع إليك ولا يعرض عليك بياناً بما فعل ، فتقوم أنت بإلغاء التوكيل . فيلتفت مثل هذا المحامى إلى أن كل تصرف له دون التوكيل قد صار غير مقبول . فماذا عن توكيل الله للإنسان بالخلافة ؟ يقول الحق سبحانه :

(١) يقول عز وجل : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ۚ ﴾ (١) أن رآه استغنى (٢) [العلق] ومثال هذا : صاحب الجنتين اللتين قال عنهما رب العزة : ﴿ كُنَّا الْجَنَّتَيْنِ أَنْتَ أَكْثَرُهَا وَلَمْ نَقْظِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهراً ﴾ (٣) [الكهف] ولكنه طغى بنعمة الله فقال : ﴿ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً ﴾ (٤) وما أظن الساعة قائمة ولئن رُودتْ إلى ربِّي لأَجِدَنَّ خيراً منها مُنْقَلَباً ﴾ (٥) [الكهف] .

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾ فإذا كنتم قد خَلَفْتُمْ من هلكوا ، فمن اللازم أن تأخذوا العظة والعبرة في أن الله تعالى غالب على أمره ^(١) ، ولا ترهقوا الرسل ، بل تأخذوا المنهج ، أو على الأقل ، لا تعارضوهم إن لم تؤمنوا بالمنهج الذي جاءوا به من الله . واتركوهم يعلنون كلمة الله ، وليعيدوا صياغة حركة المؤمنين برسالاتهم في هذا الكون على وفق ما يريد الله سبحانه ، وأنتم أحرار في أن تؤمنوا أو لا تؤمنوا .

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ .. (٢٩)﴾ [الكهف]

والدليل على ذلك أن الإسلام حينما فتح كثيراً من البلاد ترك لهم حرية اعتناق الإسلام أو البقاء على أديانهم ، مع أنه قد دخل بلادهم بالدعوة أو الغلبة ، ولكنه لم يقهر أحداً على الدين ، وأخذ المسلمون منهم الجزية ^(٢) مقابل حماية المسلمين لهم .

ولو كان الإسلام قد انتشر بالسيف لما أبقى أحداً على دينه ، ولكن الإسلام لم يكره أحداً ، وحمى حرية الاختيار بالسيف . ولأن الذين لم يؤمنوا بالإسلام عاشوا في مجتمع تتكفل الدولة الإسلامية فيه بكل متطلبات حياتهم ، والمسلم يدفع زكاة لبيت المال ، فعلى من لم يؤمن - ويتنفع بالخدمات التي يقدمها المجتمع المسلم - أن يدفع الجزية مقابل تلك الخدمات .

(١) لقد حث الله سبحانه الناس على النظر في عاقبة السابقين وما حدث لهم في أزمانهم ، وذلك في آيات كثيرة من القرآن ، منها : ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ (٣٧)﴾ [آل عمران] . و﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ .. (٥٥)﴾ [يوسف] . والله سبحانه قد حسم مسألة الصراع بين الحق والباطل في قوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢١)﴾ [يوسف] .

(٢) الجزية : هي مبلغ من المال يوضع على من دخل في دمة المسلمين وعهدهم من أهل الكتاب ، فرضها الإسلام عليهم في مقابل فرض الزكاة على المسلمين ، ونظير قيامهم بالدفاع عن الدمين وحمايتهم في البلاد الإسلامية التي يقيمون فيها ، وهي نجب على من كان : ذكراً ، مكلفاً ، حراً . ولا نجب على مساكين وفقراء أهل الكتاب . انظر : فقه السنة للشيخ سيد سابق (٣/ ١١٢ - ١١٧) .

وإذا اعتقد الإنسان أنه خليفة ، وظل متذكراً لذلك ، فهو يتذكر أن سطوة من استخلفه قادرة على أن تمتع عنه هذه الخلافة .

إذن : فخذوا الأمر بالتسليم ، وساعدوا النبي ﷺ على دعوته ، وآمنوا به أولاً ، وإن لم تؤمنوا به فاتركوه ؛ ليعلم دعوته ، ولا تعاندوه ، ولا تصرفوا الناس عنه ؛ لأن الحق هو القائل : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ (١١) [يونس]

وساعة تأتي لأمر يعلمه الله بكلمة ﴿ لَيَعْلَمَنَّ .. ﴾ (٩٤) [المائدة]

أو ﴿ لِنَنْظُرَ ... ﴾ (١١) [يونس]

فاعلم أن الله عالم وعليم ، علم كل الأمور قبل أن توجد ، وعلم الأشياء التي للناس فيها اختيار ، وهو القائل :

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ .. ﴾ (٢٥) [الحديد]

وقد علم الحق سبحانه أولاً كل شيء ، وإذا قال الله : ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ ﴾ فليس معنى ذلك أن هناك علماً جديداً لم يكن يعلمه سوف ينشأ له ، لكنه يعلم علم مشهود وإقرار منك ؛ حتى لا يقول قائل : لماذا يحاسبنا الله على ما علم أولاً ؟ بل يأتي الله سبحانه بالاختبار الذي يحدد للعبد المعايير التي تتيج للمؤمن أن يدخل الجنة ، وللعاصي أن يحاسب ويُجازى .

(١) الميزان : العدل ، والميزان : المقدار ، والميزان : الآلة التي توزن بها الأشياء ، وجمعه : موازين . قال تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ .. ﴾ (١٧) [الشورى] . وقال : ﴿ وَتَنصُرُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ .. ﴾ (١٧) [الأنبياء] . [اللسان : مادة (وزن) .. بتصرف] .
راجع أصله ومخرج أحاديثه فقهية الشيخ / محمد السراوي المستشار بالأزهر . والأستاذ / عادل أبو المعاطي .